

GURUKUL PATRIKA JAN-NOV 1965 G.K.U.

ओ३म्

गुरुकुल-पत्रिका

[गुरुकुलकांगड़ीविश्वविद्यालयस्य मासिक पत्रिका]
माघमासः २०२१ वि०, जनवरी-फरवरी १९६५ ई०

ऋषिः—मेधातिथिः काण्वः। देवता – इन्द्राग्नी। छन्दः – गायत्री।

इन्द्र और अग्नि को महान् बनाना

ता महान्ता सदस्पती इन्द्राग्नी रक्ष उब्जतम्।
अप्रजाः सन्त्वत्रिणः ॥ ऋ. १।२१।५

(ता इन्द्राग्नी) वे तुम दोनों इन्द्र और अग्नि (महान्ता) महान् तथा (सदस्पती) शिर रूपी देवस्थान के स्वामी बनकर (रक्षः उब्जतम्) ज्ञान को आवृत करने वाले राक्षसों का वध करो। (अत्रिणः) हमें भक्षण कर जाने वाले शत्रु (अप्रजाः सन्तु) निःसन्तान हो जायें।

ये इन्द्र और अग्नि ज्ञान-विज्ञान को आवृत करने वाले तमःप्रधान राक्षसों का विनाश उसी अवस्था में कर सकते हैं जब कि ये महान् बन जायें और "सद" अर्थात् शिर रूपी देवस्थान के स्वामी बन जायें। मन्त्र में प्रार्थना की गई है कि ज्ञान को आवृत करने वाले मस्तिष्क में विद्यमान सब राक्षस विनष्ट हो जायें।

तेन सत्येन जागृतमधि प्रचेतुने पदे।
इन्द्राग्नी शर्म यच्छतम् ॥ ऋ. १।२१।६

हे इन्द्र और अग्नि! (प्रचेतुने पदे) प्रकृष्ट रूप से ज्ञान देने वाले दिव्य पद के (अधि) ऊपर तुम (तेन सत्येन) उस परम सत्य से (जागृतं) जागृत होओ। और हे इन्द्राग्नी! तुम (शर्म यच्छतम्) अपनी शरण व दिव्य सुख हमें प्रदान करो।

'प्रचेतुने पदे' वह परम पद है जहां कि पहुंच कर ब्रह्माण्ड का समग्र सत्य प्रकट हो जाता है। सामान्य मनुष्य का शरीरान्तर्गत सिररूपी परमपद तमसाच्छादित होता है। परन्तु जब इन्द्र और अग्नि जागृत हो जाते हैं तब वह परम पद मनुष्य के लिये उद्घाटित हो जाता है, और उस समय वे वहां कार्य करते हुए प्रतीत होते हैं। मनुष्य को वे दिव्य-सुख व दिव्य-गृह प्रदान करते हैं, उस अवस्था में मनुष्य सदा दिव्यता में निवास करता है।

पूर्वतोऽनुवृत्त —

मैत्रायणीसंहितोक्तसूक्तिसंग्रहः

(४. ५. ७--४. ८. १०)

श्री पं. विद्यानिधिः शास्त्री व्याकरणाचार्यः

२५८. हस्तादानमुखादानपशुभेदः --

हस्तादाना अन्ये पशवो मुखादाना अन्ये। मर्कटः पुरुषो हस्ती ते हस्तादानाः। इतरे पशवो मुखादानाः॥ हस्तेन आददतीति हस्तादानाः। एवं मुखादानाः। मर्कटो वानरः।

२५९. पशूनां सद्योजातानां, पुरुषस्य तु संवत्सरजातस्य प्रतिष्ठाने हेतुः--

सद्यो जाताः पशवः प्रतितिष्ठन्ति। संवत्सरे पुरुषः। उपांश्वन्तर्यामौ वै अन्वन्ये पशवः। पुरुषस्त्वै यज्ञेन संमितः। उपांश्वन्तर्यामौ ग्रहविशेषौ। त्वै तु वै इति निपातद्वयसमाहारः।

२६०. कौशिकशब्दनिर्वचनम्--

चत्वारो वै पृश्नेः स्तना आसन्। ततस्त्रिभिर्देवेभ्योऽदुहत्। कुशीभिरेकोनुनद्ध आसीत्। तं वै इन्द्र एवापश्यत्। तेनेन्द्रायैवादुहत्। तद्वै अस्य कौशिकत्वम्। यदाह ब्राह्मण कौशिक इति॥ पृश्नेः गोरूपाया भूमेः।

२६१. सूर्यग्रहणम्--

स्वर्भानुर्वै आसुरः सूर्यं तमसाविध्यत्। अत्रत्यं रहस्यमाकलयितुम् ऋ ५,४०,६ मन्त्रोऽपि द्रष्टव्यः। वस्तुतस्तत्समस्तं सूक्तमेव प्रस्तुतं वस्तु संस्तवीति।

२६२. मित्रावरुणयोः ब्रह्मक्षत्ररूपत्वम्--

ब्रह्म वै मित्रः। क्षत्रं वरुणः। तस्माद् ब्रह्म च क्षत्रं च पयस्वितमे॥

२६३. ब्राह्मणस्य पञ्च देवताः--

पञ्च वै ब्राह्मणस्य देवताः। अग्निः सोमः सविता बृहस्पतिः सरस्वती। तस्माद् ब्राह्मणमन्ये मनुष्या उपधावन्ति। एतस्य हि भूयिष्ठा देवताः। तासां तिस्रोऽवान्तरं श्रोत्रियस्य। अग्निर्बृहस्पतिः सरस्वती। तस्मात् श्रोत्रियमश्रोत्रिया उपधावन्ति। एतस्य ह्यवान्तर भूयिष्ठा देवताः॥

२६४. सवनत्रयदेवताः--

आग्नेयं प्रातःसवनम्। ऐन्द्रं माध्यंदिनं सवनम्। वैश्वदेवं तृतीयसवनम्॥

२६५ सरमाया वाग्रूपत्वम्--

वाग् वै सरमा॥ इदं च प्रायिकम्। सहरमाणा अन्तःकरणवृत्तिरपि पुरुषस्य शक्या सरमेति व्यपदेष्टुम्। विदद्यदी सरमा रुग्णमद्रेः इत्यादि (यजुः ३३,५९) मन्त्रे खलवद्रेरात्मनो रुग्णं स्खलितं सरमारूपान्तःकरणवृत्तिरेव वेदितुं प्रभवतीति संगतेः।

२६६. वाचस्त्रिविधमुच्चारणम् —

त्रेधा हीयं वाग् वदति। शनैरुच्चैरथ सूच्चैः॥

२६७. वाङ्मनसयोः श्रेयसि विवादः--

वाक् च मनश्चावदेतामहं श्रेयानस्मि अहं श्रेयानस्मीति। तौ प्रजापतिं प्रश्नमैतां, सा वागब्रवीत्--नैव मया किंचनानभ्युदितं क्रियत इति। अथ मनोऽब्रवीत्--नैव मया किंचनानभिगतं क्रियत इति। स मनसेऽन्वब्रवीत्।

सा वागब्रवीत्-अहव्यवाडेवाहं तुभ्यमसानीति। यस्मादेषा प्रजापतयेऽहव्यवाट्। तस्माद् यत् किंचोपांशु क्रियते तदाहु कृतमेतत् क्रियत इति ॥

२६८. पुमान् दायादः स्त्री त्वदायादा—

यत् स्थालीं रिञ्चन्ति न दारुमयं, तस्मात् पुमान् दायादोऽथ स्त्री अदायात् अथ यत्, स्थालीं परास्यन्ति न दारुमयं, तस्मात् स्त्रियं जातां परास्यन्ति न पुमांसम्। दायमत्तीति दायात्। न दायात् अदायात्।

२६९. यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः—

तस्मादेक श्रेष्ठ यन्तं बहवः पश्चादनुयन्ति।

२७० मरुतामर्थवादः—

ऋतवो वै मरुतः। पशवो वै मरुतः ॥

२७१. अग्नीन्द्रादित्यानामर्थवादः—

तेजो वै अग्निः। इन्द्रियमिन्द्रः। ब्रह्मवर्चसमसौ आदित्यः ॥

२७२. प्राणवानेव पश्यति, न त्वप्राणवान्—

योऽगतासुः स परिपश्यति। यो गतासुर्न स परिपश्यति। गतासुः गतप्राणः।

२७३. ब्रह्मद्वारेण सृष्ट्युत्पत्तिः—

ब्रह्मणो वै योनेः प्रजापतिः प्रजा असृजत ॥

२७४. स्त्री निरिन्द्रिया पुमान् इन्द्रियवान्—

तस्मात निरिन्द्रिया स्त्री। पुमानिन्द्रियवान्। तस्मात् पुमांसः सभां यन्ति। न स्त्रियः।

२७५. प्रजापतेर्यज्ञरूपत्वम्

यज्ञो वै प्रजापतिः।

२७६. एकादशिनी स्वरूपम्—

कृष्णशीर्षा आग्नेयः। मेषी सारस्वती। बभ्रुः सौम्यः। श्यामः पौष्णः। शितिपृष्ठो बार्हस्पत्यः। पिशङ्गो वैश्वदेवः। वृष्णिरैन्द्रः। कल्माषो मारुतः। संहित ऐन्द्राग्नः। अधोरामः सावित्रः। पेत्वो वारुणः। स प्रजापतिरेतामेकादशिनीमपश्यत्। स एतानीन्द्रियाणि वीर्याण्यपश्यत्—आत्मा आग्नेयः। वाक् सरस्वती। इन्द्रियं सोमः। पुष्टिः पौष्णः। ब्रह्म बृहस्पतिः। बलं विश्वेदेवाः। वीर्यमिन्द्रः। ओजो मरुतः। सह इन्द्राग्नी प्रसवाय सावित्रः। निर्वरुणत्वाय वारुणः।

२७७. वैश्वदेवीः प्रजाः-

वैश्वदेवीरिमाः प्रजाः।

२७८. मनुष्येषु ब्रह्मक्षत्रयोर्भूयिष्ठभाक्त्वम्—

यदग्निश्चेन्द्रश्च भूयिष्ठभाजो देवतानां, तस्माद् ब्राह्मणश्च राजा च भूयिष्ठभाजो मनुष्याणाम्।

२७९. वरुणस्यार्थवादः—

समुद्रो वै वरुणः।

२८०. गुणकर्मणैव जातिर्भवति, न जन्मना—

किं ब्राह्मणस्य पितरं किमु पृच्छसि मातरम्। श्रुतं चेदस्मिन् वेद्यं स पिता स पितामहः ॥

२८१. स्त्रिया नामेरधोभागो वीर्यवान्—

अवाचीनं हि नाभ्याः स्त्रिया वीर्यवत्।

२८२. ब्रह्मशक्तेश्चक्षुषा नाशनसामर्थ्यम्—

अरातीयन्ति वै एते एतस्मै ददते। ईश्वरा ब्राह्मणा सोमपाश्चक्षुषापहन्तोः॥ अरातीयन्ति शत्रुवदाचरन्ति। एते सदस्याः। ददते दानं कुर्वते। अपहन्तोः अपहन्तुम्। ईश्वराः समर्थाः।

२८३. दक्षिणाशब्दनिर्वचनम्—

यद् दक्षिणा दीयन्ते यज्ञं वै एतद् दक्षयन्ति तद् दक्षिणानां दक्षिणात्वम्॥ दक्षयन्ति समुत्स

हयन्ति बलीयांसं सम्पादयन्ति ।

८४. बहुदानप्रशंसा—

बहु देयम् । सेतुं वै एतत् कुरुते स्वर्गस्य लोकस्य समष्ट्यै ।। समष्ट्यै व्याप्त्यै ।

८५. दत्ता दक्षिणा न पुनरादेया—

यत्तां पुनः प्रतिगृह्णीयात् व्याघ्री एनं भूता प्रच्छिनीयात् । अन्यथा सह प्रतिगृह्या । तथा हैनं न प्रच्छिनाति ।। प्रच्छिनीयात् हिंस्यात् ।

२८६. गोवासोहिरण्यादिदानप्रशंसा—

यद गां ददाति । वैश्वदेवी गौः । विश्वेषां देवानां तया प्रियं धामोपैति । यद् वासो ददाति । सर्वदेवत्यं वै वासः । देवता एवास्य तेनाभीष्टाः प्रीता भवन्ति । यत् कृतान्नं ददाति मांसं तेन निष्क्रीणीते । यदनो वा रथं वा शरीरं तेन यद् हिरण्यं ददाति आयुस्तेन वर्षीयः कुरुते । यदश्वं ददाति । प्राजापत्यो वै अश्वः । प्रजापतेरेव तेन प्रियं धामोपैति । अथो अमुष्यादित्यस्य लोकं जयति ।। वासः वस्त्रम् । अनः शकटम् । कृतान्नं संस्कृतमन्नम् । हिरण्यं सुवर्णम् वर्षीयः प्रवृद्धतरम् ।

२८७. आदित्ययानप्रशंसा—

एष वै अपरिपरः पन्था अरक्षस्यो येनासौ आदित्य एति ।। अपरिपरः शत्रुरहितः । अरक्षस्यः रक्षसामहितः ।

२८८. यज्ञविलोपे हानिः—

यद्वै यज्ञः संतिष्ठते मित्रोऽस्य स्विष्टं युवते । वरुणो दुरिष्टम् ।। संतिष्ठते विनश्यति । मित्रः सूर्यः । युवते पृथक् करोति । वरुणः क्रूरो देवो रात्र्यभिमानी । दुरिष्टम् दुष्टमीप्सितम् ।

२८९. ऋग्यजुः साम्नामुच्चारणक्रियाभेदः—

उच्चैर्ऋचा क्रियते । उच्चैः साम्ना । उपांशु यजुषा ।। उपांशु मौनितया ।

२९०. वैश्वकर्मणग्रहप्रशंसा—

इन्द्रो वै वृत्रमहन् । स इमं लोकमभ्यजयत् । अमुं तु लोकं नाभ्यजयत् । तं विश्वकर्मा भूत्वाभ्यजयत् । यद् वैश्वकर्मणो ग्रहो गृह्यते ऽमुष्य लोकस्याभिजित्यै ।

।। इति शुभं भूयात् ।।

भारत के प्रधानमन्त्री श्री लालबहादुर शास्त्री का रेल उपभोक्ता सलाहकार परिषद् की चौथी बैठक में उद्घाटन भाषण (२४ सितम्बर १९५८)

भ्रष्टाचार समाप्त करना बहुत मुश्किल काम है। पर मैं पूरी गम्भीरता कहता हूं कि यदि हम गम्भीरता और पूरे निश्चय से इस समस्या को नहीं सुलझाते हम अपने कर्तव्य से विमुख होते हैं।

तत् सर्वं तपसा साध्यम्

प्राचार्यः—श्री दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकरः

किं नाम तपः ?

संयमः, चिन्तनं, परिश्रमश्च— एते त्रयः खलु तपसः स्कंधाः । संयमेन शरीर-शुद्धिः चित्तशुद्धिश्च संपद्यते । तयोश्च सामर्थ्यं विवर्धते । देहे चेतसि च एकाग्रता उत्कटता च प्रादुर्भवति । सकलानि इन्द्रियाणि मानसिकाश्च शक्तयः संयमेन प्रकर्षतां यान्ति । तेनैव संयमेन चिन्तनं सत्त्वशालि परिश्रमश्च साफल्यं लभते ।

मानवस्य गौरवं तस्य मननशक्तौ निहितम् । चित्तवृत्तिं सन्नियम्य यदासौ तां कस्मिन्नपि एकस्मिन् विषये नियोजयति तदा आन्तरिकं बाह्यं च जगत् स्वीयान् सर्वान् रहस्यान् तत्-समक्षं आविष्करोति । संयम-सहितं मननमेव खलु योगस्य रहस्यम् । धारणा-ध्यान-समाधयः—एते तु सर्वे परवर्तिनः पदार्थाः ।

तपसस्तृतीयः स्कन्धस्तावत् परिश्रमः । परिश्रमेण विद्या-कला-कौशलादीनि वस्तूनि वशंवदीभवन्ति । ऋषयो ब्रुवते—ऋते श्रान्तस्य न सहाया वै देवाः ।

अस्मदीयैः पूर्वजैः नानाविधानि तपांसि तप्त्वा तपःक्षेत्रे प्रावीण्यं समधिगतम् । तैश्च अनुभूतं यत् तपोऽपि विधिपूर्वकमेव अनुष्ठेयम् । विधिवर्जितं तपो विफलं भवति । तपसः दुरुपयोगोऽपि पूर्वपुरुषैः विहितः । ततश्च तैरवगतं यद् अर्थशून्या तपस्या निष्फलैव भवति । आत्मशक्तेः विवर्धनार्थं नानाविधान् उपायान् परिचरता परिशीलयता मुनिसत्तमेन भगवता कृष्णद्वैपायनेन स्वकीयं अनुभवतत्त्वं इत्थं प्रस्तुतम्—

> यद्दुरापं दुराम्नायं—
> दुराधर्षं दुरन्वयम् ।
> तत् सर्वं तपसा साध्यं,
> तपो हि दुरतिक्रमम् ।।

यः खलु सामर्थ्यविकलः, यश्च क्षीण-संकल्पः, स वै कथं आत्मानं परिचिनुयात् । यश्च प्रमादी यश्च शिथिलः स केवलं यदृच्छया आपाततो वा आत्मशक्तिं न विन्दति । अथ च यो वै अर्थविहीनं तपस्तपति, सोऽपि आत्मदर्शनं न लभते ।

तपसा आत्मशुद्धौ सत्यां, योगेन च एकाग्रतायां सम्यक् संसाधितायां, ज्ञानमये च तपसि समाचरति, एवं च कर्मसु कौशलं आकलय्य मनुष्यः तपः पूतो भवति तपोधनश्च जायते । सर्वविधाँश्च पुरुषार्थान् समधिगच्छति । नूनं त्रिविधा तपस्यैव संस्कृतेः भूमिका । संयमेन, मननेन सर्वविधैश्च परिश्रमैः एवं मानवजातिः प्रगतिं चक्रे, उन्नतिं च लेभे ।।

भाषांतरकर्त्ता
श्री शंकरदेवो विद्यालङ्कारः

दिव्य उषा परमदेव का आगमन है । यह है सत्य और परम सुख की ज्योति जो कि हम पर ज्ञान और आनन्द के अधिपति की तरफ से बरस रही है—अमृतस्य केतुः स्वसरस्य पत्नीः ।

— 'वेद-रहस्य'

भारतेऽणवस्त्रनिर्माणम्

श्री रघुवीरो मुमुक्षुर्व्याकरणाचार्यः, वेदविभागः काँगड़ीगुरुकुलम्

चिरकालाच्चीनदेशं प्रत्यस्माकं प्रेमपूर्णो व्यवहारो मैत्रीयुक्तः सम्बन्धश्चासीत्। परं साम्प्रतं स एव चीनदेशोऽस्माकं स्वातन्त्र्यं भुवि सुरत्वं चापहर्तुं नितरां कामयते। तदर्थञ्च निर्मीयते तेनाण्वस्त्रम्। प्रश्नोऽयं यत्--अण्वस्त्रसज्जितेऽपि चीनदेशे भारते तन्निर्माणं कर्तव्यं न वेति। 'मुण्डे मुण्डे मतिर्भिन्ना' इति न्यायेनात्रापि नैकमत्यं जनानाम्। घोषयन्ति केचन यद्भारतेऽण्वस्त्रनिर्माणं कर्त्तव्यम्। सत्वरमेव च कर्त्तव्यम्।

किन्तु तदपरे न सहन्ते। प्रेक्षावतां सुनिश्चितैषा धारणा यद्भारते ऽण्वस्त्रनिर्माणं न कर्त्तव्यमिति। कुत इति चेत्, सन्त्यत्र हेतवोऽस्मिन् विषये। तेषु हेतुषु प्रथमस्तावदस्माकं भारतीयपरम्परा। अस्माकं भारतं खलु शान्तिप्रियत्वेन जगति प्रसिद्धम्। अस्य शान्तिप्रियत्वेन त्वमरलोकवासिनो देवगणा अपि भारतभुवमवतरितुं कामयन्ते।

अस्मिन् विषये स्वामी विवेकानन्दः सरस्वती प्रोवाच--"प्रत्येकजात्या देशस्य च स्वराष्ट्रनिर्माणे विश्वनिर्माणे च किञ्चिद् विशिष्टं लक्ष्यं भवति। यत्र पाश्चात्यदेशा विज्ञानप्रधानाः, राजनीतिप्रधानाश्च, तत्र भारतं खलु धर्मप्रधानम्, अध्यात्मप्रधानञ्च वर्तते।" स्वामिनामिमानि वाक्यानि दीपवदेवास्माकं पथप्रदर्शनं कुर्वन्ति। यदि वयमपि युद्धलिप्सुना चीनदेशेन सह स्पर्द्धमाना अण्वस्त्रनिर्माणं करिष्यामस्तर्हि विलोपयिष्यामः स्वविशेषताम्। तदा तु "अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः" एव वयं सम्पत्स्यामहे।

अथ च द्वितीयो हेतुरत्र धनाभावो वर्तते। नेदमगोचरं चेतोवतां यदस्मिन् काले भारतदेशोऽन्येभ्यो देशेभ्यो धनं याच याचंमृणग्रस्तस्तिष्ठति। यत्र जठरपिटकपूरणार्थमन्नमपि न स्यात्, तस्मिन् देशे कुतोऽण्वस्त्रनिर्माणं साधुरिति न वेत्तुमुत्सहते मनः।

अस्मिन् विषये तृतीयो हेतुरस्य महाविनाशकारित्वम्। अनेन ह्यण्वस्त्रेण युद्धादुपरतानामपि मानवानां संहारः प्रतिपद्यते, न तु युद्धरतानामेव। भवन्तिस्म पुराकालेऽपि युद्धानि, परन्तु मल्लयुद्धानि मल्लयुद्धानि वा नत्वण्वस्त्रयुद्धानि। तेषु युद्धेषु सैनिका हस्ताहस्ति, भल्लाभल्लि, शराशरि चक्रिरे, परं न ते कदापि निर्दोषजनसमूहस्य वधमकार्षुर्यथाऽनेनाण्वस्त्रेण।

गतमहायुद्धे ऽमेरिकादेशेन नागासाखी तथा हीरोशीमा नामनगरयोर्यो विष्फोटोऽकारि, स्मारं स्मारं तद्दृश्यं भिद्यते हृदयम्, खिद्यते चेतः। लज्जामेव च विदधाति मनः। अण्वस्त्रेण यत्रानेकेषां मानवानां संहारः प्रतिपद्यते तत्रास्य रेणुनाऽपि दुःसाध्यरोगोत्पत्तिर्जायते। क्षत्रियास्तावद् दुष्कृतां विनाशाय जन्म लभन्ते न पुनः सुकृतां निर्दोषाणामपि वधाय। येनाण्वस्त्रेण प्रलयसदृशो महान् जनसंहारः प्रतिपद्यते पुनस्तन्निर्माणं कुतोऽभिनन्दनीयं, आदरणीयं वा स्यात्। उपदिशति हि वेदभगवान् 'अनागो हत्या वै भीमा।' अत आम्नायोपदिष्टां शिक्षां मनसि निधाय न करणीयमण्वस्त्रनिर्माणम्।

इदमेव कारणं यन्महता धनेनाण्वस्त्राणां निर्माणं तेषां प्रयोगेण जायमानां महतीं विनष्टिं जगतो हानिञ्च वीक्ष्य जिनेवासम्मेलने सर्वे देशा तन्निरोधनायैकमत्यमवापुः। केवलं दारुणदम्भघूर्णितचित्तः, अखर्वगर्वबर्बरितो दुराग्रही चीनदेश एव तामाज्ञामुल्लङ्घयाञ्चक्रे। किन्त्वनेन कर्मणा तस्य जाड्यम्, दुराग्रहः, अदूरदर्शिता च प्रतिभाति न तु राजनीतिपाटवम्, युद्धकौशलम् वा। तथा समेषां वदनाच्चीनदेशं प्रति धिक्धिगिति गर्हितनादो निःसरति। इतश्च स्वशान्तिप्रियत्वेन लब्धप्रतिष्ठाऽऽस्पदं भारतं भुवि चकास्ति। किं पुनरपि तस्य दुराग्रहग्रहग्रहिलस्य चीनदेशस्याचरणं वयमनुसरेम?

नेदं युज्यतेऽस्माभिः। 'अयसाऽयश्छिद्यते' इति नीतिर्नात्र घटते।

हिटलरप्रवर्तितस्य द्वितीयमहायुद्धस्य परिणामं वीक्ष्याधुना सर्वैरपि देशैर्मिलित्वा संयुक्तराष्ट्रसंघस्य निर्माणं कृतम्। तस्य निर्माणस्य प्रयोजनमपि तदैव सफलीभवति यदा सर्वेऽपि देशाः सर्वभूतरतिभावनया कार्यं कुर्युः। समेषामुत्थानञ्च विचारेयुः। अन्यथा तु महान् समुत्थितो युद्धाग्निस्फुलिङ्गो न केवलं भारतं चीनदेशं वा भस्मसात् करिष्यति, अपितु दावानलो भूत्वा स्वजाज्वल्यमानज्वालामालाभिः समस्तं संसारमेव धक्ष्यति। न वयं विश्वयुद्धं कामयामहे। अत एव चीनदेशस्यान्धानुकरणं न मनसाऽपि चिन्तनीयम्। कुतः पुनस्तन्निर्माणं प्रयोगश्च अत्रास्माकं प्रधानमन्त्रिणा श्री शास्त्रिणाऽप्यवोचि—अहन्तु मानवतानाशकमेव मन्य इति।

येऽपि मानवा विश्वासाद्भयमुत्पन्नम्, शठे शाठ्यं समाचरेत्, आर्जवं हि कुटिलेषु न नीतिरिति नीतिवचो मनसि निधायाण्वस्त्रस्य निर्माणं साधुं मन्यन्ते, तेऽपिभयाऽभिभूता न परमार्थविवेकिनः। प्रवृत्ते ह्यस्त्रसम्पातेऽमेरिका, ब्रिटेन, रूसाद्य देशा अप्यस्माकं साहाय्यं कर्त्तुमुद्यता इति न विस्मरणीयम्।

तथा देशरक्षा तु बुद्धिबलेन भवति न त्वण्वस्त्रबलेन। महामतिमान् कौटिल्यः स्वबुद्धिबलेनैव नन्दवंशं मूलमखनत्। अपरे च महात्मागान्धिसदृशा महापुरुषा बुद्धिबलेनैव स्वाधीनतां लेभिरे। चीनजापानयोर्युद्धे यद्यपि चीनदेशस्य महती चमूरासीत् परन्तु तनुरपि जापानदेशो बुद्धिबलेनैव चीनदेशं जिगाय। महानातङ्कस्तत्राद्यत्वेऽपि जापानदेशस्य वर्तते येन चीनदेशीया नार्यः स्वशिशून् "जापानमागतम्, जापानमागतम्" इति कथयन्त्यः शामयन्ति। तथा स्वाधीनतापश्चाद्भारतनायका बुद्धिबलेनैव स्वदेशं ररक्षुः। उक्तं हि यथा—बुद्धिर्यस्य बलं तस्य, निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम्।

केचन श्रीमन्त आक्षेपं कुर्वन्ति यद्भयाभित्रस्ताः कापुरुषा एवाण्वस्त्रनिर्माणं न कामयन्ते। परं न तेषामिदं कथनं युक्तम्। न वयं भयाभिभूता न च कापुरुषाः। वयं भारतभूजन्मानः शोभनकर्माणो भारते किल जन्मलब्ध्वाऽऽत्मनः कृत् कृत्यतां मन्महे। यदि चीनदेशो युद्धमेव कामयते तर्हि वयमपि जागृयाम पुरोहिताः स्वराष्ट्रे। प्राणार्पणैरपि रक्षिष्यामः, स्वजन्ममेदिनीगौरवम्। प्रवृत्ते हि युद्धे वयमपिछेत्स्यामः भेत्स्यामः, घातयिष्यामो ऽरिदलम्। उपदिशति हि वेदभगवान्—यो नो द्वेषत् पृथिवि यः पृतन्याद् योऽभिदासान् मनसा यो वधेन तं भूमे रन्धय पूर्व कृत्वरि। (अथर्व. १४।३।१२)

वयं भारतरेणुधूसरगात्राः, मातृभूमिपुत्रा न मर्षयिष्यामः कस्यापि पराधीनताम्। किन्तु न वयं निर्दोषजनसंहारं कामयामहे। तथा चीनदेशस्तु प्रदर्शयति दीर्घं रूपम्। करोति स्वल्पं च कार्यम्। जागरूकाः साम्प्रतं भारतवासिनः। न क्षुद्रो दुराग्रही चीनदेशो भारतभुवं जेतुमीशः।

अयि विचारकाः! विचार्यन्ताम्। यत्रैकतोऽनेनाण्वस्त्रेण महान् प्रलयसदृशो जनसंहारः प्रतिपद्यते। तत्र द्वितीयपक्षे तन्निरोधेन सुन्दरसुखदनवविश्वनिर्माणकल्पनमनुभूयते। न वयं हिंसका आततायिनश्च। अत एतादृशं विनाशकारिणं प्रलयकारिणं बुद्धिरहितं दुराग्रहसहितमण्वस्त्रं वयं दूरत एव नमामः। वयं भारतवासिनस्तु कामयामहे—

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्॥

श्री रवीन्द्र-वन्दनम्

(निबद्धा—श्री चिन्तामणि द्वारकानाथ देशमुख महोदयः, दिल्लीविश्वविद्यालयस्य उपकुलपतिः)

[१९४१ तमे खीस्ताब्दे विदुषामवतंस श्री देशमुखमहाभागः कविगुरुं श्री रवीन्द्रनाथं द्रष्टुकामः शांतिनिकेतनाश्रमपदं ययौ। कविवरेण्याय किमुपाहरामि इति स्मारं, स्मारं काव्यकुसुमाञ्जलिरेव प्रकृष्टः उपहारः इति विचिन्त्य सुरभारत्यां इमान् श्लोकान् उपायनीचकार। मंजुलोऽयं काव्योपहारः शांतिनिकेतनस्य संग्रहालयेऽद्यापि सुरक्षितो विद्यते। बन्धुवर्यस्य शंकरदेवविद्यालंकारस्य सौजन्येन संप्राप्तोऽयं काव्योपहारः गीर्वाणवाणीप्रणयिनां सरस्वती विनोदाय भविष्यति—सम्पादकः]

राज्ञोऽन्तिकं रिक्तकरो न यायात्,
पुरो गुरूणां न विदाय-शून्यः।
न मन्दिरं विस्मृतगंधमाल्यो—
बन्धुर्न दृश्यश्च विनोपहारम्॥ १॥

राजा बृहद् वाङ्मय-संसृतेस्त्वं,
गुरु र्नरोद्धारविवर्धिषूणाम्।
नन्वीश्वरो भारत-भावनानां,
सर्वस्य बन्धुर्वसुधा-कुटुम्बः॥ २॥

उपस्थितोऽहं तव दर्शनाय,
कवीश किं ते गुरु कल्पयेर्घ्यम्।
मन्दप्रबोधस्तमसा वृत्तौजा,
रवीन्द्र मृत्पात्र इव प्रदीपः॥ ३॥

स्मरामि रामाय तु वन्यरामा
दन्तव्रणाङ्कानि ददौ फलानि।
मेघार्थमर्घ्यं कुटज-प्रसूनै,
र्यक्षेण क्लृप्तं कृपणे निवासे॥ ४॥

पूगीफलं मान्यमवित्त दत्तं,
भवेत् कदाचिद् विजयदशम्याम्।
शमाश्च चामीकर रूपि पत्रं,
दानार्थमाप्तु र्गणनावलम्बि॥ ५॥

तस्मात् कवे साहसमातनोमि,
कृताञ्जलिस्ते कवनोपहारम्।
समर्पयन् विस्खलितानुविद्धं,
विवक्षुरल्पं हृदयोत्थितं यत्॥ ६॥

धन्योऽस्मि यद् दर्शनमाप्तवांस्ते,
आर्यप्रथामर्मविचक्षणस्य।
वाग्-वैजयन्तीधर नायकस्य,
मनुष्य कल्याण धृतव्रतस्य॥ ७॥

त्वत्तः समिद्धा हृदये स्फुलिङ्गा,
ये ये जनानां विविधासु दिक्षु।
तेषां ज्वलत्यन्यतमो ममापि,
हृदि प्रविश्यात्मरतिं विनाश्य॥ ८॥

आशा ममैषा यदयं स्फुलिङ्गः,
संवर्धमानो ज्वलतु प्रकाण्डम्।
सैव प्रदेया गुरुदक्षिणा ते,
संदेशपूर्तिः कथमन्यरूपा॥ ९॥

अलं प्रलापेन न रुग्णकाया,
उद्वेजनीया गुरवः श्रमार्ताः।
शांतिः सदा शांतिनिकेतने ते,
विराजतां स्वान्तविशोधजन्मा॥ १०॥

ज्ञानयोगी आचार्यः श्रीव्रजेन्द्रनाथ-शीलः

लेखकः—श्रीशंकरदेवो विद्यालंकारः
रूपांतरकर्ता—श्रीगणेशरामशर्मा, विद्याभूषणः

एकोनविंशत्याः शताब्द्या उत्तरार्द्धे लब्धजन्मनां येषां महामनीषिणां प्रज्ञया, सरस्वती-सेवया च समस्तैव भारतभूमिर्देदीप्यमानाभूत्, तेषु महापुरुषेषु प्रज्ञावत्सु-आचार्यस्य व्रजेन्द्रनाथशीलस्याभिधानमग्रगण्यमास्ते। विगतः ४ सितम्बर १९६४ दिनांकोऽस्य मनीषिप्रवरस्य जन्मशताब्द्याः शुभदिवसोऽभूत्। अस्य मेधाविनः पुरुषस्य प्रतिभैतावदधिकं तेजस्विनी तथा चास्याध्ययनमेतावद्विपुलमासीद्यद्धि डाक्तरविनयकुमारसरकारप्रभृतयोऽस्य शिष्यजनास्तमेतं प्राच्य-पाश्चात्यज्ञानस्य जङ्गमं विश्वकोषं कथयन्ति स्म। बंगप्रदेशस्य बौद्धिके, सांस्कृतिके, तथाध्यात्मिके च नवजागरणेऽस्यावदानं महत्त्वपूर्णमासीत्। अस्य शीलमहोदयस्य सहयोगिषु महापुरुषेषु गुरुदेवो रवीन्द्रनाथ-आचार्य प्रफुल्लचन्द्रराय-जगदीशचन्द्रवसु-स्वामिविवेकानन्द-सरगुरुदासवन्द्योपाध्याय-सर-आशुतोषमुखोपाध्यायादय आसन्।

उपर्यङ्कितानामावली भारतविख्याता बभूव, परन्त्वाचार्यशीलमहोदयस्याभिधानं बंगाभिजनान् मनीषिणः सुशिक्षितान् यावदेव मर्यादितं तस्थौ। अस्यैतदेव हि कारणं यदाचार्यः शीलमहाभाग एकान्तप्रियोऽभूत्तथा विचारशीलो योगीव स्वजीवनयापनं कुर्वाणो बभूव। मानवजातेरस्तित्वं किमर्थमास्ते तथा तस्या जीवनस्य मूलभूताः समस्याश्च काः? अमीषामेव विषयाणां गवेषणार्थं गम्भीराध्ययनार्थं च सः प्राच्याः प्रतीच्यास्तथार्वाचीनानां ज्ञानविज्ञानानां स्वाध्यायार्थं स्वजीवनं समर्पयामास। आचार्यः शीलमहोदयो विषयेऽत्र समधिकं श्रद्धाशीलोऽभूद्यदित्थं विधेनाध्ययनेनानुशीलनेनैव सत्यं ज्ञानं तथा विश्वव्यापिन्या मानवताया अभ्युदयो भावीति।

स हि यथा यथाऽध्ययनस्य गाम्भीर्ये निमग्नो भवति स्म तथा तथा तस्येदं प्रतिभाति स्म यत्तस्य ज्ञानमधुनाल्पाल्पमस्तीति। अस्मादेव कारणात् स स्वाध्ययनानुशीलनयोः परिणामान् सर्वजनसमक्षं प्रस्तुतीकरणं नामैकं महत् साहसपूर्णं कर्म मेने। यतः सः कमपि सुनिश्चितं निर्णयं नोपलेभे, ततस्तस्य ज्ञानस्यागाधो भाण्डारः शिक्षितजनानां समक्षं प्रादुर्भवितुं नो शशाक।

रविवासरे तथावकाशस्यान्येषु दिवसेषु तस्य परिमितसंख्यकाः केचनान्तरङ्गाः सुहृज्जनास्तन्निवासस्थाने खल्वेके च सङ्गता अभूवन्। तत्समक्षं वार्तालापप्रसङ्गे तथा चर्चाप्रकरणसमय एव तस्य ज्ञानसागरसमृद्धेः परिचयो भवति स्म। एषु तत्सुहृत्सु ज्ञानविज्ञानस्य विविधक्षेत्राणामधिकारिणो जना आसन्। विषयेष्वेषु तत्त्वज्ञान-साहित्येतिहास-समाजशास्त्र-ललितकला-गणितशास्त्र-धर्म-विज्ञान-अङ्कशास्त्र-भौतिकशास्त्र-राजनीति-प्रभृतीनां समावेशोऽभूत्।

तस्य निवासस्थानं प्राचीनमिश्रदेशस्य तत्त्वचिन्तकानां ज्ञान-परिषदिव (एकेडेमी) बभूव। आचार्यशीलेन साकं कृतानां ज्ञानचर्चाणामासां परिणामस्वरूपमिमे मित्रगणाः पश्चाद्वर्तिनिकाले स्व-स्वविषयाणां विशेषज्ञरूपे विख्याता बभूवुः। अनयादृशा देशस्य बौद्धिके जागरणे प्रकर्षे च शीलमहोदयस्यावदानं महत्त्वपूर्णमास्ते। केषांचित् पुस्तकानां तथा प्रकीर्णलेखानामतिरिक्तमाचार्यः शीलमहोदयो नाधिकं लिलेख। परन्तु स्वविषयाणां पारगामिनां विदुषाम् सम्मतौ तस्य प्रत्येका कृतिरुदात्तकोटिका निष्पेदे। मुख्यतया तस्येमाः

कृतयो विद्यन्ते—

१. क्वेस्ट एटरनल (एकं काव्यपुस्तकम्)
२. न्यू एस्सेज़ ऑन क्रिटिसिज्म एण्ड न्यू रोमेण्टिक मूवमेण्ट इन लिट्रेचर।
३. वैष्णविज्म एण्ड क्रिश्चियानिटी।
४ महिशूर-संविधानम्।
५. रेसकांग्रेस।
६. सिलेबस् ऑफ इण्डियनफिलोसोफी।
७. पोजिटिव साइन्सेज ऑफ एन्शिएण्ट हिन्दूज।

एषु सप्तमस्य पुस्तकस्य समस्तस्य विश्वस्य विद्याक्षेत्रेषु समादरो महान् समभूत्। अनेन हि ग्रन्थरत्नेन प्राचीनभारतस्यर्षिमुनीनां चिन्तन-मनन-योर्भव्या कीर्तिर्देशे विदेशेषु च पुनः प्रतिष्ठापितास्ते। गुरुदेवस्य रवीन्द्रनाथस्याचार्यं शीलं प्रत्यपूर्वा श्रद्धा समादरश्चाभूताम्। अस्मादेव हेतोर्विश्वभारत्याः स्थापनामहोत्सवस्य प्रधानपुरोहितरूपे गुरुदेवस्त मिममाचार्यं शीलं नियुयोज। गुरुदेवोऽस्य ज्ञान-गरिम्णो विषये किलैकमतीव सुन्दरं रमणीयं प्रशस्तिकाव्यमपि लिलेख। एवमेव विज्ञानाचार्यः प्रफुल्लचन्द्ररायः स्वकीये विश्वविश्रुते 'भारतीय-रसायनशास्त्रस्येतिहासः' इत्याख्ये ग्रन्थेऽस्याचार्यस्य शीलस्य ग्रन्थस्यानेकेषां प्रकरणानामुद्धरणान्यप्युप-स्थापयामास।

अथाचार्यस्य शीलस्य जीवनमतीवसरलमना-डम्बरं चाभूत्। तत्स्वभावो विनम्रः सर्वथाऽभिमा-नशून्यश्च बभूव। अस्या विनम्रतायाः सरलतायाश्च कारणमिदमासीद् यत्स श्रद्धापूर्वकमेतन्मेने यन्मनुष्यस्य ज्ञानमतिपरिमितमास्ते। स कथयति स्म वयं मनुष्याः ज्ञानमहोदधेः कैवलं लघुलघूनां विभागानामेव विषये स्वल्पाल्पं किमपि जानीमहे।

पूर्वं स बंगप्रदेशस्यैकस्य लघोर्नगरस्य विद्यालये प्राध्यापको बभूव। तत्र भवतः प्रखरपाण्डित्यस्य, ज्ञानगौरवस्य च परिचयप्राप्तेः समकालमेव कालि-काता-विश्वविद्यालयस्य तत्कालीनो गुणज्ञ उपकुप-लतिः सर-आशुतोषमहोदयस्तं तत्राकृष्यानिनाय स च तमात्मनो विश्वविद्यालये मानसिक-नैतिकतत्त्व-ज्ञानस्य प्राध्यापकपदे प्रतिष्ठापयामास। तत्पश्चात् स महीशूर-विश्वविद्यालयस्योपकुलपतिर्व्यधीयत। प्रसिद्धः शिक्षण-शास्त्री सरमाईकेलसैडलरमहाशयो विश्वविद्यालयायोगस्याध्यक्षपदाय-इंगलैण्डतो भार-तमाहूयत। आचार्यः शीलोऽप्यस्यायोगस्यैकः सद-स्योऽभूत्। तेष्वेव दिनेषु सरमाईकेलसैडलर आचा-र्यशीलस्य निकटपरिचयमाससाद। स शीलाचार्य-स्य विविधविषयगामिन्या प्रतिभया, पाण्डित्येन च प्रभावितो बभूव। स एव हि शीलमहाभागं महीशूर-विश्वविद्यालयस्योपकुलपतिं व्यधापयत्। सैडलर-महाशयोऽस्य योग्यताविषये लिलेख——

"ज्ञानस्य विशालताया, गाम्भीर्यस्यापूर्वतायाश्च दर्शनं यथा ममाचार्ये शीले जातमस्ति, न तथा पूर्व-पश्चिमयोरन्यस्मिन् कस्मिंश्चनापि जने बभूव।"

भारतभूमेरस्य महर्षिकल्पस्य प्रज्ञापुरुषस्य जन्मशताब्द्याः स्मृतावस्माकं प्रणतिपुष्पाञ्जलयः समर्पिताः सन्ति।

श्री परमानन्दवर्यस्य जीवन-चरितम्

रचयिता श्री जगन्नाथरिवूशास्त्री, भट्टयार आलीकदल श्रीनगर (२) काश्मीर

प्रकृतिनटयाः क्रीडास्थल्यामृषिमुनिकविवराणां तपोवनभूमावस्यां पवित्रतमायां श्री कश्यपमुनिनिर्मितायां श्री काश्मीरवाटिकायामनेकानेकसाहित्यकार दार्शनिककविप्रभृतीनां च समये समये प्रादुर्भावः समभवत् । यैस्तपस्विभिः स्व स्व समये तपस्यां परिश्रमं च कृत्वा वाङ्मयसरस्वतीसाहित्यकोशाभिवृद्धिं संपाद्य सांसारिक साधारणजीवानां कृते मार्गप्रदर्शनं संपादितम् । यस्यानुसरणेन संसारतापतप्तस्य मानवस्य शोकमोहादिभिस्तप्तं व्याप्तं च मनः स्वच्छशान्तवातावरणे प्रविश्यानन्दभरितं संजायते । नात्र काप्यत्युक्तिः प्रतिभाति ।

तथा ह्यस्यां परमपावनीयायां काश्मीरवाटिकायामनेकानेकप्रकाण्डपण्डितैः प्रातःस्मरणीयभूतैराचार्यपदारूढैः काश्मीरगौरवभूतैः श्रीमद्भिरभिनवगुप्तकैयटमम्मटोत्पलमंखकरत्नाकरशिवस्वामी कल्हनविल्हनप्रभृतभिर्यथा स्वप्रखरप्रतिभायाः परिचयः सुसंस्कृतभाषायां प्रदत्तः आसीत् ।

तथैवात्र श्रीकाश्मीरदेशे रहस्यवादिकविवरैः कवयित्रीभिश्च स्व स्व समये भावव्यञ्जनामयकाश्मीरभाषायामपि स्वप्रतिभापरिचयः स्वगीतिकाकाव्येषु प्रदत्तः । येषां भावः साधारणजनानां कृते ज्ञातुं दुरूहः ।

एते पूर्वोक्ता महात्मानस्तपस्विगणाः कविवराश्च स्वसाधारणजीवनं वेषभूषां चात्मसात्कृत्य श्रमिकगणा इव निरहंकारेण स्वसाधारणगृहस्थे कालयापनं विधाय सदात्मचिन्तने विलीना बभूवुः ।

तेष्वेव महामनस्विषु श्रीपरमानन्दवर्यस्य नाम काश्मीरदेशे स्वर्णाक्षरैरङ्कितं शतचतुष्टयाब्दापगमेऽप्यद्यावध्यमरतामावहति । भविष्यत् कालेऽपि तथैव स्यात् ।

एष महानुभावो मार्तण्डतीर्थप्रवरे (मटनग्रामे) निवसति स्म साधारणगृहस्थे स्थितोऽसौ कृषिकर्मणा स्वजीविकामर्जति स्म । स्वयमपि श्रीपरमानन्दवर्यः स्वरचितगीतिकाव्ये स्वश्रीमुखेनाभिहितवान्—

क० भा०—"परमानन्द आोस अख जमीनदार ।"

स० भा०—"भूस्वामी परमानन्द आसीदेको महामनः ।"

श्री परमानन्दवर्यः काश्मीरभाषायामध्यात्मरहस्यवादनिपुणः काश्मीरिकायाः कवयित्र्याः लल्लादेव्या इव भावव्यञ्जनामयस्वप्रतिभापरिचयं दत्त्वा काश्मीरिकगीतिकाकाव्यस्यैकां नवीनतमामाभां प्रसारितवान् ।

श्रीमतो गीतिका दैनिकसाधारणधर्मकार्येषु गायन्ति । ताश्च साधारणशब्देषु प्रयुक्ताः ॥ परन्त्वेतेषामध्यात्ममयो रहस्यवादः साधारणजनानां कृते ज्ञातुं दुरूहो ज्ञायते ।

एतासां गीतिकानामनुवाद आंग्लभाषायां संपादितोऽध्यापकवर्येण श्रीमताजिन्दकौलेन । तस्यैवानुवादस्य किञ्चिन्मात्रं सहायं लब्ध्वा मया श्रीपरमानन्दविरचितकतिपयगीतिकानां संस्कृतभाषायां पद्यानुवादसंपादने दुःसाहसो विभावसोर्खद्योतप्रकाशदर्शनतुल्यः कृतः । यद्यप्यत्र त्रुटिबाहुल्यमस्ति तथापि गुणग्रहिणो विद्वद्वर्याग्रगण्या महानुभावा भावुका रसिकगणाश्च मदीयत्रुटिषु ध्यानमदत्वा केवलं मामकीयचाञ्चल्यपूर्णमानसिकोत्प्लवंगताया रसास्वादमवश्यं करिष्यन्ति । येन

मदीयमानसिककृतार्थता विदुषां संतोषश्च संभविष्यतीति निवेदयति विनीतः—

श्रीसुदर्शन स्वपितृनामधन्यः
रविकुलसमुद्भूतो जगन्नाथः शास्त्री

(१)

परानन्दाम्बोधेरुदयति पराख्या शशिकला,
प्रवृद्धा तन्वङ्गी हृदयगगने पञ्चदशभिः ।
प्रनीता सर्वाङ्गी हिमगिरिगुहावासनिरतैः,
सहस्रारेऽह्नोभि गजवदनधाम्नश्शमपरैः ।।

(२)

प्रभाते योगीन्द्रैः शमदमपरैर्योगनिरतैः,
क्रियासक्तैर्विप्रैर्व्रतनियमयुक्तैश्च यजने ।
व्रजे गोपैर्गोभिर्व्रजयुवतिभिश्चन्द्रवदनः,
वृतो देवैर्दैत्यैरमृतमथने सोऽमरपतिः ।।

(३)

पथि श्रान्तैः पान्थैर्बहुविधश्रमैर्मार्गणपरैः,
महादुर्गे मार्गे विविधबहुबाधापरिवृतै ।
नमो यस्मै कस्मैचन भवतु देवाय महसे,
मनः स्थैर्ये प्राप्तो यतिभिरिव योगेऽमरपतिः ।।

(४)

अनाकारं तुर्यं गजवदनबिम्बात्समुदितं,
पराख्यं नादं गणपतिविहारे श्रुतिगतम् ।
चतुष्पत्रात्पद्मात्सहजविमलो ऽमाख्य कलया,
गतो मूलाधारादनुविधिपदं सोऽमरपतिः ।।

अमरनाथ (देह-गुहा) यात्रा

मनः स्थैर्यं समादाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ।
मन्त्रात्मकं शिवं शम्भुं महामृत्युञ्जयं जप ।। १ ।।
देहगुफामणिपीठे सच्चिदानन्दरूपिणम्,
निःसङ्गं वर्तमानं त्वं प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ।
लौकिके व्यवहारेऽत्र प्रभोः कैलासवासिनः,
प्रतिमाऽमरनाथस्य यात्रिभिः पूजिता सदा ।
मनः स्थैर्यं समादाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ।। २ ।।
सरस्वती समाम्नाति श्रुतिगोचरतां गतम्,
महात्मभिः समाख्यातं तथापि त्वं न बुध्यसे
नामरूपात्मकाद्विश्वाद्भिन्नं भावय स्वं प्रभुम् ।
मनः स्थैर्यं समादाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ।। ३ ।।
स्तुतिरमरनाथस्य देहेऽहंभाववर्जितैः,
शमदमसमायुक्तैः पठनीया समाहितैः,
एकान्ते हृद्गुहावासे यत्र शान्ति लभेन्नरः ।
मनः स्थैर्यं समादाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ।। ४ ।।
कुरु यात्रां पर्वकाले त्राहि मां च जप सदा,
हरमुखे स्वमात्मानं सर्वतो वरणं कुरु ।
गुफा हृदयनाथस्य सा गुफा सं विभावय,
मनः स्थैर्यं समादाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ।। ५ ।।
प्रथमा श्रीगणेशस्य प्रतिमा शुभलक्षणा,
गणपतिविहारस्था ऋद्धिसिद्धिप्रदा सदा ।
मूलाधारे महेशस्य द्वारपः दारकः स्थितः
मनः स्थैर्यं समादाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ।। ६ ।।
सृष्टिकर्ता स ब्रह्माख्यो विहारे षोडशाख्यके,
षण्मुख इव षट्पत्रे स्वाधिष्ठाने सरोरुहे ।
संस्थितः सर्ववेदात्मा सर्ववित्सर्वकर्मकृत्,
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ।। ७ ।।
जलावर्ते शिवपुरे सार्धत्रिवलयात्मिका,
कुण्डलिनीतिविख्याता कुण्डलाकारवत्स्थिता ।
जलानीव विवर्तन्ते यत्र प्राणाः समन्ततः,
समुद्रसप्तकं तत्र निम्नोन्नतपदं गतम् ।
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ।। ८ ।
अष्टदलमयैः पद्मैः पूरितं प्रकृतेः सरः,
निवर्तय स्वमात्मानं संसाराद्दुःखसागरात् ।

संयोजय विचारेण ध्रुवे शुद्धे शिवे पुनः,
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ॥ ९ ॥

ऊर्ध्वं गच्छन्सत्वनिष्ठः शिवसायुज्यभाग्भवेत्,
किमर्थं पतितो दूरे कर्मपाशैः वशीकृतः,
निर्मलां मुक्तिदां वाच श्रृणु मानवसत्तम ।
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ॥१०॥

प्रणवरहितो मन्त्रस्तीर्थहीनः स्थलः क्वचित्,
न भवेत्परमात्मानं जीवन्मुक्तिर्विना क्वचित् ।
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ॥११॥

नाभिदेशे दशदले सरोजे सत्समागमे,
चराचरमयमत्र श्री हरेः सङ्गमं स्थितम् ।
यमासाद्य जनाः सर्वे मुच्यन्ते सर्वकिल्विषैः,
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ॥१२॥

मन्दिरं विजयेशस्य कृष्णचन्द्रविराजितम्,
दृष्टवा तत्र भवेत् मित्रं हरिश्चन्द्रो महामनः ।
मुच्यते सर्वपापेभ्यः पारं प्राप्नोति मानवः,
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ॥१३ ।

संकल्पेच्छे परित्यज्य थज्यवारेति नामके,
ग्रामे शिवजटा तत्र परितः राजते सदा,
अनाहतसमाम्नातं मण्डलं संविशेत् पुनः ।
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ॥१४॥

यथा तथा विशुद्धाख्ये चक्रे छुण्डबलोपमे,
जीवभावमतिक्रम्य देवपूजां समाचरेत् ।
पच्यते जीवलोकोऽत्र सस्यवत् जायते सदा,
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ॥१५ ।

तिले तैलं यथा व्याप्तं देहे आत्मा तथैव हि ।
स्वयमेवात्मनात्मानं संयोज्य परमात्मनि,
जीवब्रह्मैक्यज्ञानाय क्रीडन्गच्छेच्छिवालयम् ।
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ॥१६॥

शक्तश्चेत् मार्गगमने रहस्यपरिपूरिते,
वीराः यत्र निवर्तन्ते सरिण्ये वायुनिर्भरे ।
वात्या यत्र प्रकम्पन्ते बलवीराः सहस्रशः,
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ॥१७॥

मनसो लयविक्षोभं परित्यज्य स्वदूरतः,
स्वप्रकाशं महादीपं गणेशं निर्मलाकृतिम् ।
निश्चल रत्नदीपं तं धारये स्वे हृदि स्थिरं,
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ॥१८॥

मामलेश विहारस्थं पावनं परमेश्वरम्,
परिक्रम्य तमात्मानमर्पयेद्देवपूजने ।
त्यजेदज्ञाननिर्माल्यं सोहं भावेन पूजयेत्,
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् । १९॥

भर्गतीर्थोपरिस्थाने स्वर्गद्वारं मनोहरम्,
अर्घ्यपुष्पमयैः प्राणैः सारवित्सुसमाहितः ।
भावयेत्तत्र तं देवमहंकारविवर्जितः,
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ॥२०॥

कण्ठदेशगतो योसौ भुवनानि चतुर्दश,
व्याप्य स्थितो महाविष्णुः प्राणवाहः सदा स्थितः।
आनीलगंगा संस्थानात् वावजन समीपतः,
वहति पवनस्तत्र दिवारात्रमनर्गलम् ॥
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ॥२१॥

अधिकं दुर्गमं मार्गं मध्ये मध्ये प्रतिष्ठितम्,
सारगर्भं समासेन बुद्धिमान्सुविचारयेत् ।
अक्रियैव समाम्नाता देहद्वारगता क्रिया,
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ॥२२॥

शेषनागस्य पर्यङ्के उत्तमः पुरुषः स्थितः,
निद्रां तन्द्रां परित्यज्य विरक्तमनसा सदा ।
दिवारात्रं समाराध्यः रागमुक्तैर्विवेकिभिः,
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ॥२३॥

चित्तसमुद्रसमुद्भूतं पञ्चेन्द्रियतरङ्गकम्,
पञ्चीकृतं महाभूतैस्त्याज्यं तद्धीमता स्वयम्
पद्मनाभः शेषशायी नानारूपधरः स्थितः,
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ।।२४।।

शनैः शनैः समारुह्य पञ्चालाख्यं महानगम्,
रक्षेत् रत्नं स्वमात्मानं सोऽहं भैरवपर्वते ।
पशुभावमतिक्रम्य स्वात्मस्थं चिन्मय स्मरेत्,
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ।।२५।।

समाहितमनो योगी भवेज्जीवन्नपि मृतः,
गर्भयात्रां समासाद्य पारं गच्छेत् महामनः ।
शक्तिरूपा सती तत्र शिवेन सह मोदते,
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ।।२६।।

संकल्पहीनमनसा रागद्वेषविवर्जितः,
देशकालविभागज्ञः प्रशान्तमनसा पुनः ।
नैवेशत्वं नानीशत्वं कामयेद्बुद्धिमान नरः,
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ।।२७।।

परा पश्यन्तीद्वारेण पश्यन्त्यात्मनि तं विभुं,
वैखरीमध्यमाभ्यां च प्रवेशो नात्र योगिनः ।
तामवस्थां प्रपद्यन्ते ऋषयः क्षीणकल्मषाः,
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ।।२८।।

भावयामृतनद्यां भावं स्नात्वा भूतिविभूषणः,
गृहस्थमलनिर्मुक्तः शिवपत्सु स्वमर्पयेत् ।
यं प्राप्य न निवर्तन्ते नराः संसारवर्त्मनि,
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ।।२९।।

शुद्धो बुद्धः स्थितस्तत्र गुहायामष्टसिद्धिभाक्,
आकाशवत्स्थितः सोऽयं वृद्धिक्षयविवर्जितः ।
नवनिधिपतिश्चैवमीशानः शाश्वतः शिवः,
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ।।३०।।

आश्चर्यचकितस्तत्र नग्न उन्मत्तवच्चर,
ईश्वरदर्शनाज्जातं शब्दं श्रुतिमनोहरम् ।
ध्यानगम्यं देवगृहे कुर्यात्ताललयाश्रितम,
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ।।३१।।

गुफामध्ये स्थितं देवं हृद्बिले भावयेच्च तम्,
तोषणात्तस्य देवस्य प्रीणन्ति सर्वदेवताः ।
निस्सारा नात्र तिष्ठन्ति पाषाणा भूतिभूषिताः
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ।।३२।।

मनः पाषाणगं देवं स्वप्रकाशं मणिमिव,
नूपुराकाशवत्सन्तं शब्दब्रह्ममयं विभुम् ।
भावयेत्तपसा नित्यं देहारण्ये मुनिरिव,
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ।।३३।।

प्रणवप्रियशब्दोऽयं सोऽहमात्मा जपेन्नरः,
आज्ञाशिखरनामानं पदं न्यसेत्प्रयत्नतः ।
नेत्रकपोतयुगलं कुरु नीराजनाविधिः,
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ।।३४।।

निष्कले निर्मले शुद्धे स्वभावपरिपूरिते,
सहस्त्रारे ब्रह्मरन्ध्रे लयं नीत्वा निजं मनः ।
उत्प्लुवन् स्वविकासेन स्वानन्दमदघूर्णितः,
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ।।३५।।

ज्ञानामृतनदी नित्यं वहति द्वारमर्दिनो,
प्रशस्त स्थानमाख्यातं स्वतन्त्रा यत्र संस्थिति,
समाधौ योगिनो नूनं व्युत्थानेऽपि समाहिताः ।
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ।।३६।।

स्वयमेव स्वमात्मानं ज्ञात्वा धीरः प्रमुच्यते,
यद्भावनं तदा दानं तत्रैव शमनं पुनः ।
यत्रोदेति प्रमा प्रेम्नस्तत्रैवास्तं गमिष्यति,
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ।।३७।।

स्थानमेतद्यमेनापि न प्राप्तं जन्मशतैरपि,
प्राप्तं तैर्मुनिभिर्नूनं येषामापतितं पुरः ।
प्रत्यक्षानुभवमात्मानं ज्ञात्वा धीरः प्रमुच्यते,
मनः स्थैर्यं समधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ।।३८।।

यत्र प्रस्फुरति नादमनाहतमनर्गलम्,
स्वप्नान्ते च सुषुम्नादौ तुरीयातीतयोः सदा ।
समाधौ मुनिभिर्ज्ञातं तन्निष्कलं निरञ्जनम्,
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ॥३९॥

इडया पुनरावृत्य प्राप्य स्थानं सुसङ्गमम्,
आरुह्य रसपूर्णेन मनसावतरणं कुरु ।
श्रद्धया पितृभ्यः दानं दद्यात्तत्र यथाविधिः,
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ॥४०॥

त्यक्त्वा गुफां भजेच्छम्भुं यं विना नैव चेतनम्,
समर्पय स्वमात्मानं चैतन्याय परात्मने ।
यद्गत्वा न निवर्तन्ते धीराः शान्ताः महामनाः
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ॥४१॥

शिवोऽसि शिवध्यानं त्वं मनागपि न विस्मर,
पञ्चभूतमयं देहं पुरुषाद्विद्धि त्वं पृथक् ।
चित्रितं मायया रूपं रज्ज्वां सर्पभ्रमो यथा,
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ॥४२॥

आगमापायन जीवं विद्धि चिन्मात्ररूपिणं,
ज्ञानामृतेन तृप्तस्य यात्रा भवति ज्ञानिनः ।
अभिव्यक्तिर्निजातत्र पुण्यवार्ता स्मृता बुधैः,
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ॥४३॥

नवद्वारं निरुद्ध्यैवं स्थानं नवदलाभिधम्,
गच्छेत्यत्र पुनर्जन्म न प्राप्नोति नरः पुनः ।
सफला भवति यात्रा देहकर्मसमुद्भवा,
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् । ४४॥

संसारवनगो देहो देवदारुतरूपमः,
देवानां द्वारमाख्यातं मानुष्यं जन्म दुर्लभम् ।
देहनिर्वाणदं प्रोक्तं दानज्ञानादिभिर्बुधैः,
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ॥४५॥

पुनरागमनं नैव भुवनत्रयभूमिषु,
प्राप्य विष्णुपदं सम्यक् पुरागमनं कुतः ।
यमलः कमल स्तत्र भवनश्च सरस्त्रयः,
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ॥४६॥

भर्गपादार्चनं कृत्वा स्वयं संसर्गतो मनः,
मोचयेत्स्वात्मज्योतिस्थं भावयेदन्धतापहम् ।
जन्म क्लेशविनिर्मुक्तः प्राप्स्यसि परमं पदम्,
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ॥४७॥

भर्गरूपां नवदुर्गां विद्धि त्वं भयहारिणीम्,
स्वर्गलोकगता देवा नमन्ति प्रत्यहं च ताम् ।
स्वेष्ठदेवी समाम्नाता प्रमाणा मोक्षदायिनी,
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ॥४८॥

शिवशक्तिमयं विश्वं नामरूपविभेदतः,
नानाकारं समाभाति स्ववर्णे कटकादिवत् ।
स्व संवेद्यमिदं सर्वं रहस्योद्घाटनाच्च किम्,
नाथं तं परमानन्दं जगदानन्ददं परम्,
स्वयमासाद्य यत्नेन परमानन्दभाग्भवेत् ।
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ॥४९॥

अभिनन्दन-पत्रम्

(रचयिता--श्री रत्नाकरः शास्त्री एम. ए.

(१)

सत्यव्रतेऽनवरतं निरता यदीयाः,
सर्वे गुणा गुरुतरा गुरुगौरवेण ।
तस्माद् गुरोर्गुरुकुलस्य सुगीयमानो,
भावाञ्जलिः प्रभवतात् त्वरितं मुदेऽयम् ।।

(२)

यः शैशवे शिथिलयन् मनसो विकारान्,
मुक्तात्मनां विगतभीतिमुदं समेत्य ।
लोकैषणां विकलयन् कलयन् बलेन,
भक्ति प्रभो र्जयति तस्य गुणान् भजामः ।।

(३)

दाक्षिण्यपूर्णहृदयो दिशि दक्षिणस्यां,
श्रद्धास्पदेन गुरुणा गुरुणादरेण ।
नुन्नोऽनयज्जन मनांसि नवोन्नतानि,
वेदोदितानि मननानि स नो नमस्यः ।।

(४)

कारां विकाररहितः सहितो हितेन,
गत्वा स्वदेश जननीचरणे निबद्धे ।
निर्बाधयन् बुधगणैर्विविधैर्नतो य--
स्तस्मै कृताञ्जलिरयं भवतां विधेयः ।।

(५)

पुण्यानि शास्त्रनिवहानि सुखावहानि,
प्राभ्येत्य योऽभ्युतां प्रणिनाय पुण्यः ।
नाद्यापि यस्य रचना-व्यसनं पुराणं,
चेतो जहाति जयते स जनेषु नित्यम् ।।

(६)

योऽधिष्ठितो गुरुकुलं विपुलं पुनीतं,
चाद्यापि यो द्युतिमतां द्युतिदीपितान्तः ।
विद्योतते स्वमहसां महतां प्रभावाद्,
भावाञ्जलिर्भवतु तस्य कृते मदीयः ।।

(७)

मामा वरेरकरभाषित साक्षिभूतं,
एम० पो० पदं मुदित राष्ट्रपते – निर्देशात् ।
योऽलङ्करोति विमलं विमलं तमेव,
पुण्यं स्मरामि नतमस्तक एष मूर्त्तम् ।।

गुरुकुलस्योपकुलपतिमहोदयानां श्री सत्यव्रतसिद्धान्तालङ्काराणां

राज्यसभायां मनोनीते सति ।

साहित्य-समीक्षा

(समालोचनार्थ प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियां पत्रिका कार्यालय में आनी चाहियें)

व्याकरण कारिका प्रकाशः
(काशिकास्थ कारिका व्याख्या)

व्याख्याता—श्री सुदर्शनदेवः शास्त्री व्याकरणाचार्यः, सम्पादकः—श्री वेदव्रतः शास्त्री व्याकरणाचार्यः, प्रकाशकः—आर्यकुमार सभा, गुरुकुल जज्झर, रोहतक। पृष्ठ संख्या १४४ मूल्यम् १.२५।

जज्झरगुरुकुलं प्राक्तनार्षप्रणाल्याः पुनरुज्जीवनाय बद्धपरिकरं सत्यं विद्यापीठं विद्यते। न केवलं पुस्तकवाचकानामेव तत्र संघट्टः परमार्यत्वस्य विकासाय प्रसाराय च स्वजीवनान्यपि तत्रत्यैश्छात्रैः समर्पितानि। नानाविधपरीक्षणाय च स्वशारीरयन्त्रं प्रवर्तितमिति विचिन्त्य नूनं साफल्यमेष्यति महान् प्रयास एतेषामिति मे दृढो विश्वासः। अन्यच्च विद्याध्ययनाध्यापनातिरिक्तमार्षसाहित्यप्रकाशनायापि तेषां सत्प्रयत्नोऽवलोक्यते। व्याकरणमहाभाष्यादिविशिष्टग्रन्थास्तैः प्रकाशिताः। अधुनाऽस्माकं हस्ते गुरुकुलात् प्रकाशितं 'व्याकरणकारिकाप्रकाश' नामकं पुस्तकं विद्यते। अस्य पुस्तकस्याखिलं मुद्रणव्ययं तत्रत्यैरार्यकुमारैः सोढमिति साधुवादार्हास्ते विनेयाः पटुवटवः। पूर्वं तावत् संस्कृतव्याकरणमेव सुगूढगह्वरमिव दुष्प्रवेश्यमपक्वप्रज्ञानां शिशूनां धीवृत्तिभ्यः। यदि कश्चिदुत्साहशक्तिसम्पन्नो मतिमान् धीरो वटुस्तत्र प्रवेशाय पन्थानमवाप्नुयात् तदसौ किं पश्यति यत् पदे पदे कारिका मार्गमवरुध्य संस्थिता। तत् व्याकरणस्य सुखावाप्तये प्रावृतकारिकान् मार्गावरोधान् सरलायाः भाषाऽर्चायाः प्रहारेण व्यपोहतुं साधु प्रयत्नो व्यधायि श्रीमता विदुषा सुदर्शनदेवशास्त्रिणा। धन्यवादार्होऽयं शास्त्रिमहोदयः। यदि छात्राणां सुखावबोधाय व्याकरणस्य गूढग्रन्थप्रकाशनसमकालमेव सरला ग्रन्था अपि प्रकाशिताः स्युस्तन्महानयमुपकारः स्यात्। व्याकरणशास्त्रस्याध्येतृभिरिदं पुस्तकमवश्यं ग्राह्यं पठनीयं च।

पारिषद्यम् शब्दार्थशारीरम्

सम्पादकः—आयुर्वेदाचार्यः श्री पं. दामोदरशर्मा गौडः ए. एम. एस., हिन्दुविश्वविद्यालयः, काशी। भूमिकाकारः—आचार्यः श्री रघुवीरप्रसाद त्रिवेदी बी. ए., ए.एम.एस, आयुर्वेदमहाविद्यालयः, जामनगरम्। प्रकाशकः—श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता। पृष्ठ संख्या २१२। मूल्यम् ४.५०।

पुस्तकमिदमस्माभिः समालोचनार्थं समुपलब्धम्। श्री वैद्यनाथ-आयुर्वेदभवनस्य प्रबन्धसंचालकानां वैद्यराज श्री पं० रामनारायणशर्ममहाभागानां 'प्रकाशकीय' स्तम्भेन ज्ञायते यत् प्रस्तुतपुस्तकं विद्वत्त्रय्याः श्रमसङ्कलितं सन्दृब्धञ्च। अतीव प्रशंसार्होऽभिनन्दनीयश्च साधुश्रमोऽयं यतो ह्यस्मिन् विषयेऽस्माकं सुनिश्चितमतमिदं यत् परब्रह्मोच्छ्वसितवेदादिरत्नाकरेषु सन्निहितानि रत्नान्युद्धर्तुं महनीयकीर्तिभिर्ऋषिभिश्च संवलितेषु ग्रन्थेषु बहिर्मुखवृत्तिभ्योऽपक्वप्रज्ञेभ्यः गोपितं तिरोहितमन्तर्गूढरहस्यं समुद्घाटयितुं यद्यस्ति किञ्चित् सर्वोत्कृष्टं साधुसाधनं तत् शारीरक्रियापरिचायकं शारीरशब्दार्थावधारणकरं प्रयत्नजातमेव विद्यते। यतो हि "यथा ब्रह्माण्डे तथा पिण्डे" इति न्यायात् शारीरज्ञानं समग्रविश्वज्ञानमित्यनर्थान्तरमित्यूह्य गुह्यविद्भिः शारीरकोविदैः। योगस्य प्रोच्चभूमिकायां संरोहायापि शारीरक्रियाविज्ञानमावश्यकम्। मन्ये योगक्षेत्रेऽङ्गानामाभ्यन्तरिकी क्रियाऽनुवैभकवेद्या सूक्ष्मतमा च विद्यते। अत्राभ्यन्तरंगेषु दिव्यशक्तिसमुत्थानं विना शारीरज्ञानं

पूर्णतां नावाप्स्यति । अहं तु मन्ये शरीरिण: समग्राया: शारीरक्रियाया अवरार्घ्यमायुर्वेदीय शारीरक्रियाविज्ञानायत्तं परार्ध्यं चाध्यात्मशक्तिसमुत्थम् । अतोऽस्माभि: शारीरकोविदानां विद्वन्मूर्धन्यानां समक्ष जिज्ञासारूपेण प्रस्तूयते यदस्मिन् विवेच्यवस्तुविनिर्णये वेदा ब्राह्मणग्रन्थादय: कुतो न सगृहिता: ? तत्रापि शारीराङ्गानां बहुशो वर्णनमुपलभ्यते । यदि वेदब्राह्मणादिपूर्ववर्तिग्रन्थेभ्योऽप्यवचित्य सूक्तिपुष्पाणि साधुसम्पन्नायामस्यां मालायां मध्ये मध्ये समचैष्यन्त तत् सर्वा च तां साहित्यसीमामग्रहीष्यदेष साधु समारम्भ एवमस्त्यस्माकं सामान्यजनावलम्बिनी मानसी जिज्ञासा । अस्तु ! पुस्तकस्याध्ययनेन प्रतीयते यत् सन्ति नैकानि विवादपदभाञ्जि शारीराङ्गानि येषां सर्वसम्मतोनिर्णयोऽद्यावधि न समजनि । हृदयक्लोमादिशारीराङ्गानां निर्धारणविषयेऽद्यापि विदुषां द्विविध: सम्प्रदायभेदोऽवलोक्यते । परमस्मिन् प्रस्तुतपुस्तके पूर्वोत्तरपक्षौ प्रदर्श्य तत्रोहापोहविधया यस्तु निर्णयो समन्वयो वा लेखकमहोदयै: प्रादर्शि स तु भूरि परिश्रमं विवेचनाशक्ति च संसूचयति । पुस्तकस्यान्ते च "शारीरशब्दसंग्रह:" इति शताधिकसहस्रप्रायान् शब्दविशेषान् वर्णक्रमेण संकलय्य तत् समकक्षान् एलोपेथीप्रयुक्तपर्यायान् प्रदर्श्य हिन्दीभाषायां च विवरणं प्रदाय साधु समपादि ग्रन्थोऽयं श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवनसञ्चालकै: प्राक्तनार्षदृष्टिषु बद्धादरैर्महाभागै: । अतस्ते भृशमभिनन्दनीया: । वयमस्य पुस्तकस्य प्रभूतं प्रचारं कामयामहे । अन्ते वयं परमपितरं प्रभुं प्रार्थयामो यत् तेषां श्री: भृशं प्रवर्धताम् येन ते प्राक्तनार्षग्रन्थानां प्रकाशने समर्था: भवेयु: ।

वैदिक-साहित्य में नारी

लेखक:—श्री प्रशान्तकुमारो वेदालंकार: एम. ए., प्राध्यापक: हिन्दीविभाग:, पी जी. डी. ए. वी. कालिज, नई देहली । प्रकाशक:— वासुदेवप्रकाशन माडल टाउन, दिल्ली-९ । पृष्ठसंख्या १७२, मूल्यम् ७) ।

श्री प्रोफेसरप्रशान्तकुमारवेदालंकारद्वारा हिन्दीभाषायां लिखितं "वैदिक साहित्य में नारी" नामकं पुस्तकमवलोकितम् । वैदिकयुगे नार्या: कि स्वरूपमासीत् कीदृग् उच्चासनं तस्यै प्रदत्तमासीत् कथं वीरप्रसविनी स भवितुमर्हतीत्यादिविषयाणामत्र दिग्दर्शनं जायते । नारीसम्बन्धे या: समस्या: सन्ति तासां सर्वासां साधुसमाधानं वेदादिशास्त्रेषु कथं विहितं तत् सर्वमत्र पुस्तके एकादशाध्यायेषु विभज्य प्रदर्शितम् । तदित्थम्—

१. नारी कन्या रूप में ।
२. गृहस्थाश्रम में प्रवेश ।
३. पत्नी और घर ।
४. पत्नी और पति ।
५. नारी जननी रूप में ।
६. विधवा और उसकी स्थिति ।
७. नारी और उसके सम्बन्धी ।
८. शृङ्गार तथा वेषभूषा ।
९. नारी और यज्ञ ।
१०. नारी और उसकी स्वतन्त्रता ।
११. अपना वक्तव्य ।

प्रस्तुतपुस्तकस्याधारभूता सामग्रीं गुरुकुल एवाध्ययनं कुर्वता लेखकमहोदयेन समपादि । यथा प्र वक्कथने स्वीकृतमेतत्—प्रस्तुत पुस्तक की रचना आज से ६-७ वर्ष पूर्व सन् १९५७-५८ में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से वेदालङ्कार प्रतिष्ठि (आनर्स) उपाधि प्राप्त करने के लिये एक ग षणात्मक लघुनिबन्ध के रूप में की गई थी ।

वेदमन्त्राणां व्याख्याने प्राय: विद्वत्सु वैम जायते । एवमेव नारीसम्बन्धिमन्त्राणां स्पष्टीक ऽपि स्वमत्यनुसारं विविधा: विचित्रा: कल्प पाश्चात्यविद्वद्भिरुद्भाविता: । ता: सर्वा: समुत्त रिता विदुषा लेखकेनेति तु वक्तुं नोत्सहे परं तथ

बहूनां सुसमाधानं विहितं प्रतीयतेऽस्मिन् पुस्तके । लोके पुरुषस्य पुनर्विवाहस्याधिकारः सुरक्षितस्तथैव नार्या अप्यक्षुण्ण एव स मन्तव्य इति नात्र वेदानां निषेधांकुशः कथमपि पतति । सतीप्रथाया मनागपि सत्ता नावलोक्यते शास्त्रेष्विति सुष्ठु प्रतिपादितं विदुषा महाभागेन । ये पुरुषाः याश्च नार्यः स्त्रीसम्बन्धे वेदादेशमवबोद्धुं कामयन्ते तेभ्यः पुस्तकमिदं महदुपकारकारि भविष्यतीति नात्र संशीतिलेशोऽपि । तैः सर्वैः संग्राह्यमिदं पुस्तकम् । नारीसमाजस्य समुत्थाने साहाय्यभूतस्यास्योत्तमस्य पुस्तकस्य विरचनाय विदुषो लेखकस्याभिनन्दनं कुर्मः ।

—भगवद्दत्तो वेदालङ्कारः

चिन्तनाश्च चिदुन्मेषाः

प्रकाशकः—श्री अरविन्दाश्रमः, पाण्डिचेरी २ पृष्ठसंख्या ५५, मूल्यम् रूप्यकद्वयम् ।

पुस्तकमिदं श्री योगिराजाऽरविन्दस्य, 'थॉट्स ऐण्ड ग्लिम्प्सेज' नामककृतेः पद्यबन्धात्मकं संस्कृतभाषान्तरम् । मूलकृतौ लेखकेन The goal, Delight of Being, Man : the Purusha, The End, The chain, Thoughts and glimpses इति शीर्षकैर्भावमया मञ्जुला विचारा उपनिबद्धा, येषामत्र 'लक्ष्यम्, सद् आनन्दमयम्, पुरुष, परिसमाप्तिः, बन्धनशृङ्खलं, चिन्तनाश्च चिदुन्मेषाः' इति शिरोलेखैः सरलया गीर्वाणगिरा सरलैरेव च वृत्तैरनुष्टुप्प्रायैरभिप्रायो विशदीकृतो भाषान्तरकारेण । एकैको विचारः सुरूपं दिव्यसौरभमयं प्रसूनमेकैकम् । तादृशैश्च सुविचार कुसुमैर्गुम्फितेयं रचना पुष्पमालायते नूनम् । चेतश्चमत्कृतिमातन्वतीयं सर्वैरेव हृदये निधेया । वामपृष्ठे मूलम् आंग्लभाषा, तत्सम्मुखमेव दक्षिणपृष्ठे संस्कृतानुवादः इति साधुः सरणिरत्र स्वीकृता, येन भावपरिज्ञानेऽपि न किञ्चन काठिन्यमनुभूयते । एतेषां पद्यानां रसमास्वादयन्तु पाठकाः—

मनुष्यत्वमतीत्यैव 'मनवः' स्याम सत्यतः ।
पशुभावः सहायोऽभूत् पशुभावोऽस्ति बाधकः ।।
आनन्द एव विश्वस्य रहस्यं परमोत्तमम् ।
जानीहि शुद्धमानन्दं ज्ञास्यसे परमेश्वरम् ।।
प्रेमस्वरः प्रधानोऽत्राऽऽनन्दः संगीतमस्ति च ।
शक्तिस्तानस्तथा ज्ञानं गायकं वर्तते किल ।।

अरविन्दसाहित्यस्य सर्वेषामेव प्रमुखग्रन्थानां संस्कृतभाषानुवादं कामयामहे वयम् ।

—श्री रामनाथो वेदालंकारः

सम्पादकीयटिप्पराय:

राष्ट्र-भाषा हिन्दी

महत् प्रमोदस्थानमेतत् यत् जनवरीमासस्य २६-१९६५ दिनाङ्कादारभ्य हिन्दीभाषा राष्ट्रभाषा पदमलङ्करोति । उत्तरप्रदेशविहारप्रदेशमध्यप्रदेशहिमाचलप्रदेशराजस्थानादिप्रदेशानां त्वेषा राजभाषा भविष्यति । अस्माद्दिनाङ्कादारभ्य सर्वमपि व्यवहारजातमेषां सर्वकाराणां हिन्दीभाषायामेव भविष्यति । अद्ययावत् भारतीयसंस्कृतिसाहित्यादीनां भारतमातुश्च सर्वमपि शरीरमाङ्गलभाषापटेन प्रावृतमासीत् । अहो ! कियदाश्चर्यं यत् सर्वभाषाजननीयं दैवी वागपि आंगलमुखेन पाठ्यते । आंगलज्ञा एव सभ्याः सुसंस्कृता विद्वांसो मन्यन्ते भारतीयभाषासेवाव्रतिनस्तु हीनाः अल्पज्ञा उच्चासनाऽयोग्या गण्यन्ते । भोः भारतीयाः ! दत्तावधानेन शृणुत ! किमाङ्गलभाषायाः शासनं भारतीयभाषाणामुपर्युपयुक्तं विद्यते? आंग्लाः गताः परं न तेषां भाषा गता । महदाश्चर्यं यत् राजगोपालाचार्यादयो नीतिविज्ञाः भारतीया अपि भारतीयत्वस्याधारभूतां भाषां न सहन्ते । एषा हिन्दीभाषा तु सुव्यक्तिस्पष्टत्वसारल्यादिगुणैः राष्ट्रभाषापदवीं सम्ब-

न्धभाषापदवीं (Link Language) वाऽवाप्ता। भारतस्य सर्वप्रदेशप्रतिनिधिभिः प्रतिनिधिसभायां सर्वसम्मत्या करोत्तोलनसाहाय्येनोच्चासने उपवेशिता। अतस्तत्र मन्तव्यं यदन्यासां भारतीयभाषाणामुपर्यस्या बलादारोपो विधीयते। अतिपुरातनकालात् मिथो विवदमानानां संघर्षरतानां भारतीयानां मध्ये इयं प्रेमसम्बन्धं जनयिष्यति। अस्मिन् भारते यावद् भाषैक्यं लिप्यैक्यं समानाचारविचाराश्च वा न प्रथयिष्यन्ते तावदैक्यं न दृढीभविष्यति। पूर्वयुगे संस्कृतभाषया तदेकत्वं संसाधितमासीत् परमस्मिन् युगे तदैक्यसम्बन्धं हिन्दीभाषैव सम्पादयितुमर्हति। अस्मन्मते तु संस्कृतभाषायै तदुच्चासनं प्रदातव्यं परं यावन्न साऽर्हति तां स्थितिं लब्धुं तावत् हिन्दीभाषैव तदासनमधितिष्ठतु। न जाने कुतो बालवद् बिभ्यति राजगोपालाचार्या द्रविडमुन्नेत्रकडगमस्यान्ये दाक्षिणात्या जनाश्च ? किं हिन्दीभाषा प्रदेशीयभाषामाक्रमितुमर्हति ? कदापि न। प्रश्नस्त्वयं समेषां समक्षमुपस्थितो यत् स्वदेशविदेशभाषयोर्मध्ये कस्य निर्वाचनं कर्तुमभिलषन्ति भारतीयाः, भोः भोः भारतीयाः ! उत्तिष्ठत जाग्रत दासता निहत्य निबोधत।

नागा-समस्या

अद्यापि नागासमस्यायाः समाधानं न सञ्जातमिति महत् खेदास्पदम्। न केवलं युद्धभाषाऽत्र सफलतामवाप्स्यति स्नेहसंसिक्ता परिचर्यात्मिका वृत्तिरप्यत्रावलम्बनीया। राष्ट्रियताविघातकानां वैदेशिकपादरीणां निष्कासनमप्यस्मात् प्रदेशाद् विधातव्यम्। मन्ये धर्मनिरपेक्षता भारतराष्ट्रस्य परमोद्देश्यत्वेन स्वीकृता परं सेवाधर्मस्तु न कथमपि हातव्यः। सर्वकारस्य सर्वनियुक्तिषु त्वस्य समावेशोऽवश्यं विधेयः।

श्री विन्स्टन चर्चिलमहोदयस्य निधनम्

द्वितीय विश्वयुद्धस्य विजेता तथा इंगलैण्डराष्ट्रस्य च गोप्ता नीतिनिपुणः श्री विन्स्टनचर्चिलमहोदयो जनवरीमासस्य २४-१९६५ तारिकायां स्वायुषो नवतितमे वर्षे निधनं गतः। निजपूर्वपुरुषाणां नीतिबलेन पादाहतानामुपनिवेशादीनां स्वातन्त्र्यमसहमानस्याऽनुदारदलस्य प्रकृष्टनेतुः श्री चर्चिलमहोदयस्य निधनं युगसमाप्तिसूचकं विद्यते। अस्माकं देशस्य राष्ट्रपतिः डा. राधाकृष्णमहोदयः "सुमहत्तम अंग्रेजः" इति शब्देन स्मृतवान्। बृटिशसाम्राज्यसंस्थापकेष्वन्तिमोऽयं चर्चिलः स्वप्रयाणसमकालेमेवोपनिवेश स्वाङ्कं समादाय दिवं प्रयात इति मन्तव्यम्। एष चर्चिलमहोदयः शूरवीरः प्रत्युत्पन्नमतिः नीतिकुशलः धीर आपत्स्वपि न मन्दोत्साह आसीत्। इंगलैण्डदेशस्य तु सत्यं नररत्नमासीत्। तद्देशवास्तव्यानां दुःखेषु वयमपि दुःखितास्तथाऽस्य महापुरुषस्यात्मशान्त्यै भगवन्तं परमपुरुषं प्रार्थयामो वयम्।

श्री ला लाजपतराय महाभागानांजन्मशताब्दी

अस्मिन् वर्षे २८।१।६५ दिनांके स्व. लाला लाजपतरायमहाभागानां जन्मशताब्दीमहोत्सवः सर्वकारनिदेशेन भारतवर्षे सर्वत्र ससम्मानं समजायत। ला. लाजपतरायोऽग्निकल्पः शूरवीरः साधुवक्ता निर्भीकः साहसी शिक्षाशास्त्री परमदेशभक्त एवमनेकेषां गुणानामाकर आसीत्। "अग्निना अग्निः समिध्यते" इति वेदोक्तिन्यायात् परमतेजस्विनः प्रदीप्तज्योतिषो दिव्यस्वरूपस्य स्वामिदयानन्दमहाभागस्य सम्पर्कादयं लालप्रदीपोऽपि प्रज्वलितो बभूव। स्वदेशस्वभाषास्वसंस्कृतिसंरक्षणक्षमसंकल्पस्तस्य महाभागस्य हृदि सततं संज्वलति स्म। कारागारनिगडितायाः दासतापाशबद्धायाः मातृभूमेः समुद्धाराय महान् त्यागोऽनेन महापुरुषेण व्यधायि। शिक्षासमुन्नत्यै अपि महान् प्रयासोऽनेन विहितः। 'वीरभोग्या वसुन्धरा' इति सूक्तिरत्रैव चरितार्था जायते। अयं महोत्सवः कल्लोलबहुले नानाविपत्संकुलेऽस्मिन् जगदम्भसि प्लवमानाय भारतीययानाय ज्योतिः स्तम्भ इव सततं पथप्रदर्शकः सर्वेभ्यश्च प्रेरणाप्रदो भवत्वित्याशास्महे।—भगवद्दत्तो वेदालङ्कारः

ऋषि दयानन्द और बोधोत्सव

(लेखक—प्रो० सत्यव्रत सिद्धान्तालङ्कार, संसद् सदस्य)
उपकुलपति, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय

उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तथा अन्तिम चरण में भारत का भाग्य एक नया मोड़ ले रहा था। सदियों से सुप्त पड़ी इस देश की चेतना अव्यक्त से व्यक्त की तरफ़, सुषुप्ति से जागृत की तरफ़, प्रगति की तरफ़ अग्रसर हो रही थी। इस जागृत चेतना की अभिव्यक्ति का क्या रूप था? सदियों से सोई पड़ी यह चेतना जब भारत के नवप्रभात में अङ्गड़ाई लेकर आंख खोलने लगी, तब १७७२ में बंगाल में राजा राममोहन राय ने और १८३४ में रामकृष्ण परमहंस तथा उसी काल के आस-पास स्वामी विवेकानन्द ने जन्म लिया, १८२४ में गुजरात में महर्षि दयानन्द ने जन्म लिया, १८६३ में मद्रास में थियोसोफ़िकल सोसाइटी ने जन्म लिया, १८८४ में महाराष्ट्र में प्रार्थना-समाज ने और दक्खन एजुकेशन सोसाइटी ने जन्म लिया और इसी काल में मुसलमानों में चेतना का संचार करने के लिए सर सय्यद अहमद ने जन्म लिया। ये सब भारत की विभूतियां थीं और देश के नवनिर्माण का सपना लेकर गंगा और हिमालय की इस देव-भूमि का सदियों का संकट काटने के लिए प्रकट हुई थीं।

उन्नीसवीं शताब्दी में भारत में जिन विभूतियों ने जन्म लिया उन में से ऋषि दयानन्द का बोधोत्सव-पर्व हम आज मना रहे हैं। ऋषि दयानन्द आये, वे समय के दास बन कर नहीं आये, समय को अपना दास बनाने के लिए आये। महापुरुष यही कुछ करते हैं। हम समझते हैं कि हमें जमाने के अनुसार चलना है, महापुरुष जमाने की गर्दन पकड़ कर उसे अपने अनुसार चलाते हैं। वे खुद नहीं बदलते, जमाने को बदलते हैं। एक समाजशास्त्री ने कहा है कि यह जीवन एक ललकार है, एक चैलेन्ज है, एक आह्वान है। साधारण लोग इस ललकार को सुनकर, इस चैलेन्ज और इस आह्वान को देख कर जीवन-संग्राम से भाग खड़े होते हैं, जमाने का रंग पकड़ लेते हैं, महापुरुष जीवन की ललकार का, जीवन के आह्वान का उत्तर देते हैं, वे इस चैलेंज का जवाब देते हुए जीवन की समस्याओं के साथ जूझ जाते हैं, जूझते हुए प्राणों की बाजी लगा देते हैं, परन्तु इस संघर्ष में पीठ नहीं दिखाते, जमाने का रङ्ग पकड़ने के स्थान में ज़माने को अपने रंग से रंग देते हैं, ज़माने को पलट देते हैं।

ऋषि दयानन्द जब इस देश के रणांगन में उतरे तब उन्हें चारों तरफ़ से ललकार ही ललकार सुनाई दी, चारों तरफ़ से चैलेंज ही चैलेंज नजर आये सब से बड़ा चैलेंज था विदेशी राज्य का। उन के सामने ललकार उठी—क्या विदेशी—राज्य को बर्दाश्त करोगे? ऋषि दयानन्द की आत्मा ने जबाब दिया—विदेशी-राज को बर्दाश्त नहीं करूंगा। उन्होंने राजस्थान के राजाओं को अंग्रेजी शासन के प्रति विद्रोह करने के लिए तैयार करना शुरु किया। ऋषि दयानन्द के जीवन का बहुत बड़ा भाग राजस्थान के राजाओं को संगठित करने में बीता।

ऋषि दयानन्द ने अपने जीवन की गतिविधियों का उल्लेख करते हुए सिर्फ १८५६ तक

का विवरण दिया है। १८५७-५८-५९ के तीन वर्षों में वे क्या करते रहे इस का उल्लेख उन के जीवन में नहीं मिलता। ये गदर के वर्ष थे। इस समय उन की आयु ३३ वर्ष की थी। उन जैसा धधकता अङ्गारा इस आयु में क्या-क्या करता रहा, कहां-कहां चिनगारियां लगाता रहा, कहां २ आग सुलगाता रहा—यह अन्धकार में छिपा है, परन्तु इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि ऐसे अवसर पर वह चुप करके नहीं बैठ सके होंगे।

१८७३ में इस देश के गवर्नर जनरल लार्ड नार्थब्रुक थे। कलकत्ता के लार्ड विशप ने लार्ड नार्थब्रुक तथा ऋषि दयानन्द में एक भेंट का आयोजन किया। इस भेंट में दोनों में जो बात-चीत हुई उस का विवरण लार्ड नार्थब्रुक ने अपनी डायरी में किया। यह डायरी लंदन में इंडिया-हाऊस में आज भी सुरक्षित है।

लार्ड नार्थब्रुक ने कहा—पंडित दयानन्द, आप मत-मतान्तरों का खण्डन करते हैं। हिन्दुओं, ईसाइयों, मुसलमानों के धर्म की आलोचना करते हैं। क्या आप को अपने विरोधियों से किसी प्रकार का खतरा नहीं है? क्या आप सरकार से किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं चाहते?

ऋषि दयानन्द ने उत्तर दिया— अंग्रेजी राज्य में सब को अपने विचार प्रकट करने की पूरी स्वतन्त्रता है इस लिए मुझे किसी से किसी प्रकार का खतरा नहीं है। इस पर खुश होकर गवर्नर जनरल ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो आप अपने व्याख्यानों में अंग्रेजी राज के उपकारों का वर्णन कर दिया कीजिये। अपने व्याख्यान के प्रारम्भ में जो आप ईश्वर-प्रार्थना किया करते हैं, उस में देश पर अखण्ड अंग्रेजी शासन के लिए भी प्रार्थना कर दिया कीजिये।

यह सुनकर ऋषि दयानन्द ने उत्तर दिया—श्रीमान् जी, यह कैसे हो सकता है? मैं तो सायं-प्रातः ईश्वर से यह प्रार्थना किया करता हूं कि इस देश को विदेशियों की दासता से शीघ्र मुक्त करे।

लार्ड नार्थब्रुक ने इस घटना का उल्लेख अपनी उस साप्ताहिक डायरी में किया जो वे भारत से प्रति सप्ताह हर मैजेस्टी महारानी विक्टोरिया को भेजा करते थे। इस घटना का उल्लेख करते हुए वे लिखते हैं कि मैंने इस बागी फ़कीर की कड़ी निगरानी के लिए गुप्तचर नियुक्त कर दिये हैं।

देश की परतन्त्रता ही ऋषि दयानन्द के सन्मुख चैलेंज बन कर नहीं खड़ी थी, वे अपने समाज में जिधर नजर उठाते थे उन्हें चैलेंज ही चैलेंज दीख पड़ते थे, उन के कान में देश की समस्याओं की ललकार ही ललकार सुनाई पड़ती थी। वे महापुरुष इसीलिए थे क्योंकि वे किसी चैलेंज को सामने देख कर दम तोड़ कर नहीं बैठते थे, किसी ललकार को सुन कर चुप नहीं रहते थे। समाज की हर समस्या से वे जूझे, हर फ्रन्ट पर डटे, और हर मैदान, हर अखाड़े में छाती तान कर खड़े रहे। कौन-सी समस्या नहीं थी जो इस देश के महावृक्ष की जड़ों को घुन की तरह नहीं खा रही थी। स्त्रियों को पर्दे में बन्द रखा जाता था, उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था। ऋषि दयानन्द ने रूढ़ीवादी समाज की इस लल-

कार का उत्तर दिया। ऋषि दयानन्द ने पहले-पहल आवाज उठाई कि स्त्रियों को वे सब अधिकार हैं, जो पुरुषों को हैं। जैसे वेदमन्त्रों का साक्षात्कार करने वाले पुरुष ऋषि हैं, वैसे वेद-मन्त्रों का साक्षात् करने वाली स्त्री ऋषिकाएं भी हैं। लोपामुद्रा, श्रद्धा, विश्ववारा, यमी, घोषा आदि स्त्री ऋषिकाओं के नाम पाये जाते हैं। ऋषि दयानन्द ने 'स्त्रीशूद्रौ नाधीयाताम्'के नारे को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। 'शूद्र' संज्ञा देकर समाज के जिस वर्ग के साथ हम अन्याय तथा अत्याचार कर रहे थे, जिन्हें हम ने मनुष्यता के अधिकारों से भी वंचित कर दिया था, उन के अधिकारों की रक्षा के लिए वे उठ खड़े हुए। ऋषि दयानन्द ने सामाजिक व्यवस्था के लिए एक नया दृष्टिकोण दिया। उन्होंने जन्म की जात-पात मानने से इन्कार कर दिया। जब जन्म से जात-पात हो नहीं, न कोई जन्म से बड़ा, न जन्म से छोटा, तब शूद्र कौन और अछूत कौन? समय था जब समाज के एक वर्ग के लिए 'अछूत' शब्द का प्रयोग किया जाता था। आज हम उन के लिए 'हरिजन' शब्द का प्रयोग करते हैं। परन्तु किसी को हम 'अछूत' कहें या 'हरिजन' कहें—अर्थ दोनों का एक ही है, वह हम से अलग है एक पृथक् वर्ग का है, हमारे समाज का हिस्सा नहीं। आर्य समाज ने 'अछूत' शब्द का प्रयोग नहीं किया, 'हरिजन' शब्द का प्रयोग भी नहीं किया। आर्य-समाज ने 'दलित' शब्द का प्रयोग किया। 'दलित' अर्थात् जिसे मैंने दल रखा है, जिस के अधिकारों को मैंने ठुकरा रखा है। 'अछूत' शब्द में जिसे 'अछूत' कहा गया उसे बुरा माना गया, 'दलित' शब्द में वह बुरा नहीं माना गया, मैंने दूसरे को दबाया इसी लिए मैं बुरा माना गया। ये दोनों शब्द एक ही भाव को व्यक्त करते हैं, परन्तु दोनों में दृष्टिकोण कितना भिन्न हो जाता है। आर्यसमाज ने इस बात को समझा कि जब हम 'अछूत' शब्द का या 'हरिजन' शब्द का प्रयोग करते हैं, तब हम समाज की समस्या को समस्या ही बने रहने देते हैं, चैलेंज चैलेंज ही बना रहता है। यही कारण है कि पहले 'अछूत' एक वर्ग बना हुआ था, अब 'हरिजन' एक वर्ग बन गया है और वह समाज के एक पृथक् वर्ग के तौर पर अपने अधिकार मांगता है। जब तक हम 'अछूत' या हरिजन बने रहेंगे तभी तक तो विशेष अधि-कारों की मांग कर सकेंगे, इसीलिए जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उस पर तो 'अछूत' या 'हरिजन' बने रहना नफ़े का सौदा है। आज अनेक ब्राह्मण बालक अपने को 'अछूत' या 'हरि-जन' कहलाना पसन्द करते हैं क्योंकि उस से उन्हें छात्रवृत्ति मिलती है, राजनीति के अखाड़े के अनेक उम्मीदवार अपने को 'अछूत' या 'हरिजन' सिद्ध करने के लिए अदालतों में दौड़ते हैं, क्योंकि इसमें उन्हें एसेम्बली या पार्लियामेंट की मेम्बरी मिलती है। परन्तु इस से क्या समाज की समस्या हल होगी? ऋषि दयानन्द इस समस्या से जूझे थे। उन्होंने समाज के शब्द-कोष से 'अछूत' शब्द को ही मिटा दिया था।

समाज जीता जागता एक चैलेंज है, चारों तरफ़ ललकार है, आह्वान है, पुकार है। हम इस चैलेंज का जवाब इस ललकार और आह्वान का प्रत्युतर देंगे या नहीं देंगे? हम समाज के चैलेंज को देखते हुए भी नहीं देखते, ललकार को सुनते हुये भी नहीं सुनते। शरीर में पीड़ा हो,

उसे जो अनुभव न करे वह जीवित नहीं मृत है, समाज के शरीर में रोग हो, उसे जो दूर करने के लिए छटपटाने न लगे वह मृत-समान है। ऋषि दयानन्द ने समाज के शरीर की पीड़ा को, इस रोग को अनुभव किया, इसी लिये वे जीवित थे। उन्हें तो अपने समय का सारा समाज एक चैलेंज के रूप में दीखा। हिन्दुओं का रुढ़िवाद एक महान् चैलेंज था। जहां देखो वहां प्रथा की दासता, रूढ़ि की गुलामी। जो चला आ रहा है उस से इधर नहीं हो सकते, उधर नहीं हो सकते। ऋषि दयानन्द ने रूढ़िवाद की इस थोथी दीवार को एक धक्के में गिरा दिया। अगर हिन्दू-धर्म उन्हें एक चैलेंज के रूप में दीख पड़ा तो ईसाइयत और इस्लाम भी उन्हें चैलेंज देता हुआ दीख पड़ा। हिन्दुओं की जड़ जहां अपने कर्मों से खोखली हो रही थी, वहां ईसाइयत तथा इस्लाम भी उसे कमजोर करने में कुछ उठा नहीं रख रहे थे। ऋषि दयानन्द जहां अपने से जूझे वहां बाहर वालों से भी उसी तरह से जूझे। वे हिन्दुओं से, ईसाइयों से, मुसलमानों से सब से जूझ पड़े। दुनियां भर के गन्द को जला डालने की उन में हिम्मत थी। वह एक सूरमा थे जो दुनियां भर के रूढ़िवाद से टक्कर लेने के लिए उठ खड़े हुए थे।

ऐसे लोग दुनियां को बदल देने के लिए पैदा हुआ करते हैं। वे आते हैं, एक नई लहर चला जाते हैं, संसार को एक नया दृष्टिकोण दे जाते है। पुराना जड़वाद उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता और वे उस पुराने जड़वाद को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वे ज़हर उगलते हैं, आग बरसाते हैं, कूड़े करकट को राख करते चले जाते हैं। लेकिन यह दुनियां भी ऐसी है कि उन्हें देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। वे भी इस के लिए तैयार होते हैं। सुकरात अपने ज़माने को बदलने के लिए आया था, उसे ज़हर का प्याला पीना पड़ा। ईसामसीह एक नई दुनियां का सपना लेकर आया था, उसे ज़िन्दा सूली पर लटक जाना पड़ा। दयानन्द अपने देश और जाति को नये ढांचे में ढालने को आया था, उसे दूध में पिसा हुआ कांच पीकर प्राण गंवाने पड़े। गांधी एक नया संसार बना रहा था, उसे गोली का शिकार हो जाना पड़ा। दुनियां, दुनियां को बदल देने वालों को बर्दाश्त नहीं करती, परन्तु ज़हर देने वाले, गोली चलाने वाले, तलवार उठाने वाले देखते हैं, और हाथ मल-मल कर देखते हैं कि ज़हर पीकर, गोली खा कर और प्राण दे कर जो चले जाते हैं वे अपने पीछे एक ऐसी शक्ति छोड़ जाते हैं जो एक नवीन संसार का निर्माण कर देती है, एक नई दुनियां बना देती है। ऋषि दयानन्द भी अपने ज़माने से जूझे, ज़माने ने उन्हें ज़हर दे दिया, लेकिन ज़हर पीने के बाद विदाई की बेला में उन से जो शक्ति की धारा फूटी उसने सदियों से ऊपर खड़ी हुई इस भूमि का नक्शा ही बदल दिया। परमात्मा करे, हमारा देश भारत, इन ऋषि दयानन्द के सपनों का साकार रूप होकर महानता में हिमालय-सा, पवित्रता में गंगा-सा शीतल, विश्व में शान्ति की धारा बहाने में चन्द्रमा-सा उठ खड़ा हो।

घृणा और प्रेम

श्री रामकृष्ण जी, रत्नाकर भवन, शिवाला, वाराणसी

चित्त की प्रवृत्तियों पर मनुष्य का वश नहीं है। शुभ-अशुभ भाव चित्त में बिना इच्छा या प्रयास के स्वयं उद्भूत होते रहते हैं। अनेक कारणों के साथ आत्मा के पूर्व-जन्म के संस्कार भी प्रभावशाली प्रेरक तत्त्व होते हैं। आंतरिक-श्रेष्ठता वाले व्यक्तियों के अंतस् में अधिकतर शुभ भावों का ही उदय होता है। पर ऐसा नहीं हो सकता कि अशुभ वृत्तियां न उत्पन्न हों। अशुभ वृत्तियां भी उत्पन्न होती हैं, पर उन पर सभ्यता या संस्कृति की लगाम कस ली जाती है। आदिम-युग के प्राकृत पुरुष या स्त्री को ऐसी किसी लगाम का ज्ञान नहीं था। उसका आचरण मनोवृत्तिगत होता था। चित्त की उन प्राकृत प्रवृत्तियों ने अपना स्वभाव बदला नहीं है। न तो उनके स्वयंभूत्व पर कोई वश चलता है। जैसे अपने शरीर के चर्म का रंग कोई लाख चेष्टा करने पर भी बदल नहीं सकता, ठीक वैसे ही अपने चित्त के प्रकृति-दत्त भावों को कोई रोक नहीं सकता। शिक्षा, संस्कार, सभ्यता, ज्ञान, उपदेश, धर्म आदि किसी में भी इतनी शक्ति नहीं है कि चित्त के अन्तराल मे स्वतः उत्पन्न होने वाले भावों का उद्भव नियंत्रित करले। यह बात दूसरी है कि इन स्वयंभू भावों के प्रकटीकरण पर संस्कृत मनुष्य नियंत्रण कर सकता है। पर इसका मूल्य चुकाना पड़ता है। यही कारण है कि सभ्यता के विकास के साथ बहुत-सी आधि-व्याधि भी बढ़ती है। प्राचीन भारतीय विचारकों ने चित्त की नैसर्गिक प्रवृत्तियों को छः श्रेणियों में विभाजित किया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। अन्य नामों से परिचित मनोभाव भी इन्हीं छः श्रेणियों में कहीं न कहीं आते हैं। आश्चर्य की बात है कि शुभ-संकल्पों के प्रति सूक्ष्म कारण भी यही छः विकार हैं।

प्रायः ही होता है कि मन में ऐसे विचार उठते हैं जो सामाजिक, नैतिक मान्यताओं के विरोधी हों। जागृत मन इन अशुभ विचारों की उपस्थिति स्वीकार नहीं करता। तिरस्कार पूर्वक उन्हें कुचल डालता है। कभी-कभी तो जागृत मन को चित्त के अन्तराल में उत्पन्न भावों का पता भी नहीं चलता। अचेतन या अवचेतन मन के रहस्यमय लोक में पड़ी यही स्वयंभू भावनाएं मनुष्य के आचार, व्यवहार समस्त कार्यकलाप पर अपना गम्भीर प्रभाव डालती हैं। उसके सारे व्यक्तित्व को अपने सांचे में ढाल देती हैं। अन्त तक बेचारे मनुष्य को पता भी नहीं चलता कि उसके समस्त आचरण का वास्तविक उत्तरदायी कौन है ?

अन्तरंग मन की दो प्रधान प्रवृत्तियों घृणा और प्रेम का दैनिक जीवन में बहुत प्रात्यक्ष्य होता है। कला और साहित्य अपना विषय अधिकतर यही चुनते हैं। कोई किसी से क्यों घृणा करता है अथवा किसी से क्यों प्रेम करने लगता है, इसका ठीक ठीक उत्तर वह स्वयं नहीं जानता। ऊपरी स्थूल कारणों की चर्चा यहां नहीं है। सुन्दर से प्रेम असुन्दर से घृणा अथवा साधु से प्रेम असाधु से घृणा, यह तो समझ में आता है पर सदा ऐसा ही नहीं होता। विपरीत अवस्थायें भी देखने में आती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रियतम को सर्वमत प्रेम ही प्राप्त हो। उससे घृणा करने वाले भी काफी मिलेंगे। घोरतम घृणित के प्रति प्रेम रखने वालों का भी खासा समुदाय होगा। माता का संतान के प्रति, भाई-भाई का, पति-पत्नी का, व्यक्ति-समाज का प्रेम तो स्वाभाविक लगता है परन्तु परस्पर की घृणा अनपहचानी-सी है। मगर संतान के प्रति

माता की, पति के प्रति पत्नी की अथवा ऐसी जगह जहां प्रेम ही स्वाभाविक और घृणा अकल्पित हो, घृणा अपनी पूरी तीव्रता के साथ उपस्थित रहती है। भले ही मनुष्य का संस्कृत मन उसके अस्तित्व से इनकार करता रहें। यह कठोर सत्य है। घृणा के साथ प्रेम तथा प्रेम के साथ घृणा का हल्का मिश्रण एक ही व्यक्तित्व में एक साथ भी हो सकता है। ऐसा खट्-मिट्ठा भाव अपने को परेशानी और दूसरों को गलतफहमी में अक्सर डालता है। भावों के द्वन्द्व में फंसा व्यक्ति स्वयं अपने स्वरूप को समझने में असमर्थ होता है। बरबस ऐसे आचरण करता है जिसे करने की उस की मंशा कभी नहीं होती। इसीलिये भ्रम उत्पन्न होता है और अक्सर वह दूसरों की सहानुभूति खो बैठता है। यही नहीं दूसरों के प्रति स्वयं अपनी धारणाएं भी मिथ्या की नीव पर बनाता है। फलत: प्राय: कौटुम्बिक जीवन विषम हो जाता है। वैषम्य का वृत्त बढ़ते-बढ़ते सारे राष्ट्र के जीवन को आवृत्त कर लेता है। बहुत-सी राजनीतिक, सामाजिक समस्याओं का यदि सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए तो मूल में घृणा इत्यादि चित्त-वृत्तियां ही जिम्मेदार ठहरेंगी।

प्रेम घृणा का सहजात अन्य भाव है। स्वछन्द है। सुन्दर, शभ संकल्पों का सर्वशक्तिमान् स्वामी है। कब, किस कारण से चित्त द्रवित होकर प्रेम की सृष्टि करता है, दुर्बोध रहस्य है। अपने तरल प्रवाह में योग्य-अयोग्य, उचित-अनुचित वर्ण, जाति, धर्म, ऊंच-नीच आदि लौकिक भेदों को बिना परवाह किए प्रेम वृत्ति सबको सम भाव से सरस आप्लावित करती चलती है। जैसे प्राकृत नदी। लोकाचार के कारण प्रेम के अभेदकारी स्वभाव से बड़ा वितण्डा खड़ा हो जाता है। कभी-कभी बड़े भयानक परिणाम देखने में आते हैं। परन्तु सृष्टि के आरम्भ से आज तक इसकी प्रकृति में जरा भी परिवर्तन नहीं हुआ। उपद्रवों के बावजूद इसकी निजी मोहकता है। सब का काम्य है। प्रेम का जरा सा आभास भी सारा जीवन बदल सकता है। प्रेम का अभाव भी व्यक्ति के भीतर प्रसुप्त शक्तियों को प्रबुद्ध करके संसार में बड़े-बड़े कार्य करा डालता है। अपनी पात्रता का बिना विचार किए ही सब प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। बड़े-बड़े विरक्त कुबेर की सम्पदा और विश्व के साम्राज्य से उदासीन हो जाए पर प्रेम की कामना हृदय में अवश्य रखते हैं। भले ही वह ईश्वरीय प्रेम हो। आखिर यह कौन-सी वस्तु है जिसके लिये साम्राज्य ठुकराए जाते हैं, नष्ट किये जाते हैं, बिगड़ते हैं बनते हैं। संसार का इतिहास ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है। बल्कि इसी ने इतिहास का निर्माण किया है। अति दुर्लभ मनुष्य जीवन प्रेम की भेंट हंसते-हंसते चढ़ जाता है।

प्रेम की सृजन-शक्ति बड़ी बलवान् है। परमेश्वर और पार्वती के प्रेम का फल यह समस्त संसार है। बाइबिल का 'किंगडम ऑफ गॉड' यही प्रेम का साम्राज्य है। प्रेम-भाव जगत् की वह प्रेरक शक्ति है जो प्राणी की चेतना को अध्यात्म के ऊंचे से ऊंचे धरातल पर ले जाती है। जहां सभी अन्तर, दुरंतर समाप्त हो कर केवल रसमयी सृष्टि रह जाती है। संगीत, साहित्य और कला इस रसमयी सृष्टि का आभास मात्र दे पाते हैं। 'भूमैव सुखम्' अन्य कुछ नहीं प्रेम की पूर्णावस्था है। सबसे अधिक प्राणी को अपने से प्रेम होता है—अहंता। इसी अहम् या अपने-पन की भावना का इतना विस्तार कर दिया जाय कि सारा विश्व उसमें समाविष्ट हो जाय, 'स्व' और 'पर' का भेद मिट जाय, तो प्रेम का ऐसा प्रवाह उठेगा जो सब को अपने में लीन कर लेगा और शाश्वत आनन्द की अनुभूति निरन्तर बनी रहेगी। निश्चय ही यह अवस्था आत्मा को बहुत ऊंचे स्तर पर

ले जाती है। सूफी दार्शनिकों ने इस उत्कृष्ट प्रेम को प्राप्त करने का मार्ग सांसारिक प्रेम के आश्रय से बनाया है। तर्क यह है कि सांसारिक प्रेम 'इश्क़े मजाजी' को सम्वर्द्धित करके स्वर्गिक प्रेम 'इश्क़ हकीकी' में विकसित किया जा सकता है। शर्त यह है कि पहले व्यक्ति के चित्त को प्रेम करने की आदत पड़े। साधारण स्तर पर देखने में आता है कि सुन्दर स्त्री-पुरुष की ओर चित्त का आकर्षण होता है। संयोग से यही आकर्षण प्रेम का रूप ग्रहण कर लेता है। प्रिय के साहचर्य से अन्य वस्तुएं भी प्रेमी को प्रिय लगने लगती हैं। प्रकट है कि प्रेम उत्पन्न होकर स्वयं अपना विस्तार करने लगता है। प्रेम के इस विस्तारवादी स्वभाव को पोषण दे देने से वह बढ़ कर धीरे-धीरे सारे विश्व को भी आवृत्त कर सकता है। प्रेम तत्त्व की उपस्थिति प्राणी मात्र में नैसर्गिक है। बाहर से आयात करने की आवश्यकता नहीं होती। भारतीय भक्ति सम्प्रदाय का सार भी यही है। प्रेम में प्रेमी पर अत्याचार करने या कष्ट पहुंचाने की इच्छा भी अस्वाभाविक नहीं है। प्रेमी को प्रिय का अत्याचार बर्दाश्त करने में लुत्फ आता है। दोष गुण मालूम पड़ते हैं। एक निष्कर्ष स्पष्ट है कि प्रेम के उदय के साथ-साथ हृदय में एक ऐसी स्वचालित प्रक्रिया होने लगती है जो निम्न प्रवृत्तियों का विनाश एवं चित्त को उत्कर्ष की ओर प्रेरित तत्काल करने लगती है।

लौकिक जीवन में घृणा और प्रेम दोनों का बड़ा व्यापक महत्त्व है। पशु-पक्षी भी अपने प्रति इन भावों को अनायास समझ लेते हैं। हृदय की मौन भाषा इनकी संवाहक है। स्तनपायी शिशु को स्तन-पान कराते समय माता के हृदय में प्रेम या घृणा के जो भाव उपस्थित रहते हैं उसका प्रभाव अबोध शिशु के मानस पर पड़ता है, जो उसके व्यक्तित्व निर्माण में प्रभावकारी होता है। कुटुम्ब और समाज की घृणा और प्रेम भी अपना-अपना प्रभाव व्यक्ति के निर्माण पर डालते हैं। प्रायः अति प्रेम प्राप्त करने वालों में कुण्ठा आ जाती है, और उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता। उत्कर्ष का कारण संघर्ष-क्षमता सर्वथा नष्ट हो जाती है। अपने सम्बन्ध में जीवन पर्यन्त वह भयानक भ्रांति में पड़ा रहता है। घृणा सर्वथा बुरी ही नहीं होती। उसमें भी प्रेरक शक्ति होती है। घृणा की एक ठोकर व्यक्ति में प्रसुप्त शक्तियों को जागृत कर कर्तृत्व का विकास कर देती है। व्यक्ति के स्वभावानुसार यह कर्तृत्व-शक्ति मंगल और अमंगल दोनों रूपों में प्रकट हो सकती है। स्वातन्त्र्य-संग्राम का प्रेरक कारण स्वतन्त्रता की नैसर्गिक इच्छा जितनी थी उस से भारतीयों के प्रति अंगरेजों की घृणा कम नहीं थी। हां, कमजोर स्वभाव के व्यक्तियों में दूसरों की घृणा आत्म-हीनता की भावना भर देती है जो जीवन के उन्नति-मार्ग में बाधक हो सकती है। परन्तु दृढ़-चित्त व्यक्ति घृणा के सर पर पांव रख कर उन्नति की सीढ़ी चढ़ता है। पत्थर पर घिसी जा कर शस्त्र की धार अधिक क्षुर होती है। घृणा करने वाला व्यक्ति सदैव नेक-नीयत नहीं होता। ईर्ष्या, क्रोध, आत्महीनता, स्वार्थहानि, दुष्ट-स्वभाव के कारण भी वह दूसरों से अकारण घृणा करता है। ऐसे व्यक्ति स्वयं आधिग्रस्त होते हैं। उनके मत को अधिक महत्त्व नहीं देना चाहिये। बहुत से व्यक्ति चित्त के अन्तराल में रहस्यमय कारणों से उत्पन्न प्रवृत्ति के कारण दूसरों से घृणा करते हैं। कोई प्रत्यक्ष कारण न होने पर भी विशेष के प्रति घृणा करने से अपने को रोक नहीं पाते। घृणा करना चाहते नहीं पर घृणा करने को विवश हैं। ऐसे व्यक्ति दया के पात्र हैं। घृणा भी उतनी ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है जितना प्रेम। घृणा और प्रेम दोनों इतने प्रबल स्वेच्छाचारी हैं

कि लाख छिपाने, बार-बार इनके अस्तित्व से इनकार करने पर भी प्रकट हो कर ही रहते हैं। अनुभावों में, आचरण में जबर्दस्ती अपना इजहार करते हैं। मनुष्य इनके सामने विवश है।

★★★

वह महापुरुष जिसे भुलाया नहीं जा सकता

श्री पं० धर्मदेव वेदवाचस्पति, गुरुकुल कांगड़ी

यह पाञ्चभौतिक शरीर किसका कब स्थिर रहा है। आत्मा के प्रकाश में कुछ दिन देहलीला करके सब ने इस दुनियां से कूच कर देना है। परन्तु यह संसार उसे ही स्मरण करता है जो अपने जीवन काल में संसार के लिये कुछ कर जाता है। अपना या अपने कुटुम्ब का भरणपोषण करना तो देहधारी प्राणीमात्र का प्राकृतिक धर्म है। वस्तुतः महापुरुष वही है, जिसकी बुद्धि सूक्ष्म-दर्शी तथा हृदय विशाल है। जो प्राणियों के सुख-दुःख को तथा उसके वास्तविक कारणों को समझता है और उनका प्रतीकार करने के लिए तड़प उठता है, जो पर दुःख-कातर होकर उनके कष्टों को दूर करने के लिए अपने आप को दुःख की जलती भट्टी में डाल देता है, दूसरों के कष्टों के निवारण करने तथा सुख-समृद्धि के संवर्धन में जिसे रस आता है। स्वर्गीय महाशय कृष्ण जी इसी कोटि के एक महान् पुरुष थे। उनके वियोग को आज हिन्दू समाज का प्रत्येक प्रबुद्ध व्यक्ति तथा विशेष रूप से आर्यसमाजिक जगत् सदा स्मरण करता करेगा।

इकहरा बदन, पैनी आंखें, दृढ़ स्नु, सिर पर शुभ्र पगड़ी, बन्द गले का कोट—यह थी उनकी सादे लिवास में आकर्षण मूर्ति, जो अपने सहयोगी कार्यकर्त्ताओं के साथ सभा मण्डप में पहुंचते ही सब की दृष्टि को बलात् अपनी ओर आकृष्ट कर लेती थी। यद्यपि आप की उच्च शिक्षा लाहौर के इसलामिया कालिज तथा एफ सी. कालिज में हुई, तथापि जीवन का कार्य क्षेत्र चुना आपने महात्मा मुंशीराम के नेतृत्व में आर्यसमाज को। समाजसेवा की स्वाभाविक लगन ने वकालत की अपेक्षा पत्रकारिता द्वारा जनता की सेवा व शिक्षा के कार्य को अधिक ऊंचा व पवित्र समझा। केवल उदर पूर्ति के लिए धनोपार्जन करना उन्हें रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ। डी. ए. वी. कालिज पार्टी की एक अत्यन्त सीमित क्षेत्र में कार्य करने की पद्धति से असन्तुष्ट होकर उन दिनों महात्मा मुंशीराम के नेतृत्व में एक दल का उदय हुआ, जिसने ऋषि के विचारों को जनता तक पहुचाने या उन का सर्वत्र प्रचार करने का बीड़ा उठाया। प्रेस और प्लेट-फार्म से ऋषि के धार्मिक एवं सामाजिक क्रान्ति-कारी विचारों का आन्दोलन किया जाने लगा। कुछ समय बाद महात्मा मुंशीराम जी के हरिद्वार में गुरुकुल की स्थापना करके उसके संचालन कार्य में अटूट श्रद्धा तथा तपस्या के साथ जुट जाने पर उन्हें पूरा सहयोग देने तथा आर्यसमाज व गुरुकुल के कार्य को गति देने का बीड़ा महाशय कृष्ण जी ने उठाया। तभी से आपके नाम के साथ जनता का आदर व प्रेम सूचक 'महाशय' शब्द जुड़ गया और मृत्युपर्यन्त वे इसी नाम से पुकारे जाते रहे। वस्तुत सम्पूर्ण भारतवर्ष में आर्यसमाज के कार्य

क्षेत्र के सर्वाधिक विस्तार का पंजाब को जो श्रेय प्राप्त है उसमें आपका भी एक बहुत बड़ा हाथ था। आर्यप्रतिनिधि सभा पंजाब को एक दृढ़ तथा विस्तृत संगठन का रूप देने में लाहौर की 'त्रिमूर्ति' को सदा स्मरण किया जावेगा—महाशय कृष्ण जी, श्री पं० विश्वम्भरनाथ जी तथा प्रो० रामदेव जी। प्रेस, कार्यालय तथा प्लेट फार्म द्वारा इस त्रिमूर्ति ने सभा के कार्य का विस्तार किया और अपना सम्पूर्ण जीवन इसके अर्पण कर दिया। बीसों वर्ष तक आपने सभा का मन्त्री पद संभाला और तदनन्तर अनेक संकट पूर्ण वर्षों तक सभा के प्रधान तथा गुरुकुल कांगड़ी के चान्सलर के पद पर आसीन रहे। स्वास्थ्य की दृष्टि से निर्बल होते हुए भी संयत तथा सतर्क दिनचर्या ने उन्हें आर्यसमाज की सेवा करने का सुदीर्घ अवसर प्रदान किया।

आपके सार्वजनिक जीवन का प्रारम्भ १९०९ में प्रकाश (उर्दू) द्वारा आर्यसमाज को संगठित तथा उसके विचारों को प्रसारित करने के कार्य से हुआ। प्रथम महायुद्ध के बाद उनकी सूक्ष्म बुद्धि ने इस सचाई को पहले से ही भांप लिया था कि हमारे देश में राजनैतिक जागृति के साथ-साथ प्रजातन्त्र पद्धति का विकास होगा। हमारी धार्मिक सामाजिक तथा शैक्षणिक सभी प्रवृत्तियां उससे प्रभावित हुए बिना न रह सकेंगी। इस लिए १९१९ में 'प्रताप' (उर्दू) द्वारा आपने राजनीति क्षेत्र में भी प्रवेश किया। इस पत्र को आपने राजनीति के साथ-साथ आर्य विचारों के प्रचार का भी साधन बनाया। आपकी लेखनी ने पंजाब के सार्वजनिक जीवन में एक तहलका मचा दिया। जिस प्रकार सभा मञ्च पर उनके मुख से निकली तीव्र वाणी स्थान की दूरी को पार करती हुई श्रोताओं के हृदय को चीरती हुई उनके अन्तस्तल में बैठ जाती थी, उसी प्रकार उनकी लेखनी में भी एक विशेष जादू था जिसके कारण उनके लेख उनके प्रशंसक तथा विरोधी सभी पढ़े बिना नहीं रह पाते थे। अपने पत्र द्वारा आपने स्वराज्य-प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त किया, ब्रिटिश सरकार तथा मुसलमानों व सिक्खों की दुरभिसन्धि से हिन्दू जनता को सदा सचेत किया। प्रतिफल में पाया अतुल यश तथा प्रभूत धन राशि। परन्तु ये दोनों अपने लक्ष्य से च्युत करने में समर्थ नहीं हो सके। दोनों का विनियोग किया उन्होंने भारत माता, हिन्दू जाति तथा आर्यसमाज के हितकारी कार्यों में। पंजाब के राजनैतिक तथा आर्यसामाजिक जीवन में उनका एक विशिष्ट स्थान था। स्वतन्त्रता प्रेमी सभी दल, कांग्रेस, क्रान्तिकारी, हिन्दू महासभा आदि—उनसे निकट सम्पर्क बनाए रखने के लिये प्रयत्नशील रहते थे। पंजाब की राजनीति के तो वह विशेषज्ञ थे और निर्भीक भाव से देश की राजनैतिक समस्याओं को जनता के सन्मुख प्रस्तुत करते रहते थे। जो ठीक समझा बिना लाग लपेट के कह दिया, किसी की प्रसन्नता या अप्रसन्नता की परवाह नहीं की। राजकोप से भी कभी भय-भीत नहीं हुए। 'न्याय्यात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः' यह वचन उन पर पूरी तरह चरितार्थ होता था। सरकारी दबाव से या पैसे के प्रलोभन से अभिभूत होकर उन्होंने कभी अपनी ओजस्विनी लेखनी को कलंकित नहीं किया। **'मेरी गरदन कट सकती है, परन्तु कभी झुक नहीं सकती'** उनका यह वचन सदा सत्य सिद्ध हुआ। **'मैं सचाई की आवाज़ उठाता रहूंगा। सत्य को प्रकट करने में मेरी लेखनी पहले कभी नहीं रुकी और भविष्य में भी कभी नहीं रुकेगी।'**—१९४२ में सर सिकन्दर हयात खां को लिखे गये ये वचन अन्त तक सत्य सिद्ध हुए। १९४७ के बाद भी वह सरकार के दोषों की आलोचना करने में कभी नहीं चूके। अनेक व्यक्तियों ने उन्हें 'सब की पगड़ी उछालने वाला कहने में भी संकोच नहीं

किया। परन्तु उनकी दृष्टि में सदा जनता का हित प्रधान रहा है, कोई व्यक्ति या शासन नहीं। जो जो बात ईमानदारी से ठीक समझी उसे निर्भीक भाव से कहा और लगातार कहा। क्योंकि उनका किसी की आलोचना करने का उद्देश्य अपने दिल की भड़ास निकालना नहीं, उस दोष को दूर करने का था। इसी कारण वह किसी दल के टिकट पर विधानसभा में जाने के प्रलोभन में नहीं फंसे। कांग्रेस, नेशनलिस्ट पार्टी, जनसंघ, हिन्दूसभा–सभी के विचारों का समय-समय पर समर्थन भी किया और आवश्यकता पड़ने पर तीव्र आलोचना भी। उनकी इस आलोचना वृत्ति से विपक्षी घबराते थे। परन्तु किसी समाज के स्वस्थ जीवन के लिये इस प्रकार की स्पष्ट तथा तथ्य पर आधारित आलोचना की आवश्यकता है। विशेषत: उस शासक या नेतृवर्ग की जिस की त्रुटियों को जनता स्वार्थ या श्रद्धावश ओझल कर देना चाहती है। महाशय जी पूरे जोर से आलोचना करते थे, परन्तु उस व्यक्ति के प्रति शिष्टता तथा व्यक्तिगत सम्बन्ध बने रहते थे।

आर्यसमाज ने अनेक कुशल कार्यकर्ताओं को जन्म दिया है परन्तु अनेकों व्यक्ति ख्याति तथा पद से प्रलोभित होकर अपने कर्तव्य से च्युत हो गए और उन्होंने आर्यसमाज से विमुख होकर अपने जीवन की दिशा ही बदल दी। लेकिन आप आर्यसमाज के उन उज्ज्वल रत्नों में से थे, जिन्होंने आर्यसमाज को कभी नहीं भुलाया। प्रत्येक क्षेत्र में आर्यसमाज का सन्देश लेकर गए। राजनीति क्षेत्र में कार्य करते हुए भी आपने आर्यसमाज के नेतृत्व में अपनी अक्षुण्ण स्थिति बनाए रखी। पंजाब के विभाजन के बाद विछृङ्खलित आर्य भाइयों को एक सूत्र में पिरोने, उन्हें संगठित करने तथा आर्यप्रतिनिधि सभा को पूर्ववत् पुराने गौरव पर लाने का उन्होंने महान् कार्य किया। जिस प्रकार १९३८ में आपने हैदराबाद सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया उसी प्रकार विभाजन के बाद आप हिन्दी रक्षा आन्दोलन के जन्मदाता बने। हिन्दू जाति की रक्षा के लिये उन्होंने सदा सरकारी शक्ति से लोहा लिया।

इस अर्थप्रधान धर्मनिरपेक्ष शासन-व्यवस्था में आर्यसमाज का कार्य समाप्त न हो जाय, इस बात की उन्हें सदा चिन्ता रहती थी। इस ८२ वर्ष की वृद्धावस्था में ४-५ मास की लम्बी बीमारी भोगने के बाद भी वे पंजाब के हिन्दुओं तथा आर्यसमाज को नहीं भूले। 'चलो टंकारा' का नारा लगाते रहे। मृत्यु से एक दिन पूर्व भी उन्होंने देहली में ऋषि बोधोत्सव का सभापतित्व किया। उन्हें आर्यसमाज के कार्यों में विशेष रस आता था। आर्यसमाज से उन का एकीकरण हो गया था। अत: रोगग्रस्त होने पर भी वह उसे छोड़ न सकते थे।

आज से तीन वर्ष पूर्व वह ज्योति बुझ गई। वह प्रकाशस्तम्भ, जिसने सार्वजनिक कार्य-क्षेत्र में यात्रियों के लिए सदा पथ-प्रदर्शन का महान् कार्य किया—सदा के लिए अस्त हो गया, छोड़ गया केवल अपने कार्यों तथा विचारों की एक उज्ज्वल किरण। वह किरण सदा हमारे हृदयों को प्रकाशित रहे—यही भगवान् से प्रार्थना है।

आज आर्यसमाज को एक ऐसे नेता की आवश्यकता है जो उनके समान देश की धार्मिक सामाजिक एवं राजनैतिक सभी प्रवृत्तियों का अपनी पैनी दृष्टि से अवलोकन करता हुआ आर्य जनता का पथप्रदर्शन कर सके और उसे एक कर्मठ संस्था के रूप में जीवित रख सके।

—०—

महर्षि-महिमा

श्री मित्रसेन आर्य एम० ए० (उ०) शास्त्री

छूत-छात छार कर छद्म-छत छाम कर, ★★★
पापी-पन्थ पाखण्ड को कियो पंगुवन्त है ।
निन्दनीय नित्य नव्य न्याय निशि नाश कर,
वसु वेद विद्या ब्राह्मणों का उदयन्त है ।
दयानन्द दिव्य दानी देव ! देश देशन में,
दरद[१] के दीप दिशि दीपत दिगन्त[२] है ।
'मित्र' मंजु मन्त्रन में मङ्गल मुदामिन में,
★★★ महिमा सुमहलों में मोहती महन्त है ॥

वैदिक कमल कवि कलित कला में होत, ★★★
कानन कुमतान्तर कुमुद मुर्झात है ।
विधवा चक्रवाकी चकचौंह चकिचौंध रही,
भेद-भाव उन्मना उलूक उद्धात है ।
स्वतन्त्र सर्वत्र 'मित्र' सज्जन सुचित सुखी,
दानव दलन को कुदिल दुखियात है ।
पुराण पयोधि-पूत पश्चिम दिशा को प्राप्त,
★★★ दिव्य दयानन्द भानु पूर्व उदयात है ।

देश के विदेश के सुमन सब जीत लिये, ★★★
प्यारे लाल जवाहर भारत विधाता ने ।
अहिंसा रण-भूमि में जयी था बनाया जिसे,
'मित्र' गुरु गान्धी निज भाग्य निर्माता ने ।
गुरु आत्म-शक्ति के टैगोर बनाए जिसने,
मार्ग को दिखाया उन्हें कला के सुत्राता ने ।
जिसे उस कवि ने प्रणाम करबद्ध किया,
★ ★ विश्व को जगाया उस दयानन्द धाता ने ।

---

१. उपकार । २. दृक्+अन्त=जहां तक दृष्टि जाती है ।

स्वयं बुझ गया दीप जग के जला गया

सुश्री विजयलक्ष्मी आर्य बी. ए.

सो रहा था दिव्य देश भारत यहां पै जिसे,
वञ्चते विदेशी आप झूठे चन्ट चाट में।
अज्ञान घमण्ड और भेद-भाव बड़ा भारी,
भ्रम से ही मानता था अपने को ठाठ में।
'लक्ष्मी' वेदमित्र तव अस्ताचल पहुंचा जा,
घटा टोप तम छाया भारत के घाट में।
ऋषियों के सरताज दयानन्द महाराज,
उपकार हेतु आये भारत के बाट में ।।

छूत-छात दूर कर बैर को विसार कर,
अज्ञान मिटाय कर जग को जगा गया।
ईश को बताय कर प्रीति को बढ़ाय कर,
देवी देवता के सब भूत को भगा गया।
'लक्ष्मी' वेदमित्र और शिक्षा का प्रसार कर,
दिव्य दयानन्द ऋषि, नारी को उठा गया।
देश की भलाई कर दीपावली पाय कर,
स्वयं बुझ गया दीप जग के जला गया ।।

★★★

स्वर्णिम–पथ निर्माण करूँ

श्री राजेन्द्रकुमार 'रंक' द्वितीय वर्ष, आयुर्वेद महाविद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी

ले कर मैं मानवता–वीणा,
झंकारूँ प्रेम–तान,
गाऊँ रसीला गान,
हिय को उड़ेल दूं !
स्वर्णिम–पथ निर्माण करूँ !!

खड़ा हो उच्च शिखर पर महान्,
गाऊँ उच्च स्वर से यह गान,
—'शान्ति हेतु लुटा दो प्राण',
मैं स्वयं यही करूँ !
स्वर्णिम–पथ निर्माण करूँ !!

स्थित हो दलितों के मध्य,
करूँ यही मैं स्वर-बद्ध,
—'उद्धारक हों दलितों के प्रण-बद्ध,
स्वयं दलित उद्धार करूँ !
स्वर्णिम–पथ निर्माण करूँ !!

★★

गताङ्क से आगे–

स्वप्न विवेचन

लेखक––स्व. श्री स्वामी अनुभवानन्द जी महाराज

मैंने ऐसे कई मनुष्य देखे हैं कि, जो स्कीमें सोचने में सब से आगे और काम करने में सब से पीछे सो भी छिप कर कि कोई देख न ले। जिन के हाथ-पांव में शक्ति नहीं होती, उनकी जीभ हाथ-पांव का भी काम किया करती है, और जो जीभ भी बेकार हो तो वह स्वप्नों में ही सारे विरोधियों को भस्मसात् किया करते हैं। वस्तुतः ज्ञान और कर्म की एकता ही जीवन देवों की सार्थकता है 'देवाः सुन्वन्तमेवेच्छन्ति न तु स्वप्नन्तम्।' 'देव-पत्नी-देवपत्नियां, मैं नहीं जानता आप किस वस्तु को समझते हैं, किन्तु मेरा अपना मत और विश्वास यह है, 'शक्ति तत्व' ही वेद में पत्नी पद वाच्य है। वेद में सूर्यपत्नी, इन्द्रपत्नी, रुद्रपत्नी ऐसे संज्ञा पद ही इस के लिए प्रमाण हैं। सूर्य आदि यदि जड़-जगत् मण्डल भूत विद्युत और अग्नि ही हों तब भी उन के अन्तर्गत शक्ति-तत्त्व ही उन की पत्नी है, और जीवनगत इन्द्रिय देवों की पत्नी भी उन की गति-व्याप्ति-शक्ति ही समझी जा सकती है। वेद में सर्वत्र प्रायः विरोध करने वाले 'सपत्न' कहे गये हैं, मुकाबला करने वाले ही सपत्न अर्थात् समान शक्ति-सम्पन्न हुआ करते हैं, अतः मेरी धारणा के अनुसार शक्ति को ही वेद में पत्नी कहा जाना युक्ति-युक्त है। अथर्व १६।५७।३ में भी जीवन के अन्तर्गत ज्ञानतन्तुओं द्वारा आन्तरिक विषयों के ग्रहण-संघर्ष में बाह्य ज्ञान का सम्मिश्रण करने वाला वैवस्वत यम मन के सिवा और कोई नहीं। इस विषय में ऋग्वेद १०।५८ भी देखा जा सकता है।

"मन क्या वस्तु है? उस की शक्तियों का अक्षय भण्डार कितना है? उस की पहुंच कहां तक है? इत्यादि बातों का स्पष्ट रूप से चित्रण करना बहुत कठिन है" किन्तु जिन लोगों ने भौतिक शरीर विज्ञान (अनात्मिक विज्ञान (Anatomic Science) के साथ-साथ मनोविज्ञान का भी अध्ययन किया है, उन के निकट उतना कठिन नहीं है। केवल एक बात को अच्छी तरह जानने की आवश्यकता है, और वह यह कि संस्कृत और हिन्दी साहित्य में सामान्य संज्ञापदों और पारिभाषिक संज्ञापदों को अलग-अलग न रख कर तथा हर बात को–प्रत्येक विषय को–कविता की भट्टी में रख कर समान रूप से गरम और काला कर दिया गया है। यदि हम इस विषय को पूर्ण रूप से समझ लें तो ये बातें उतनी कठिन नहीं रहतीं। एक उदाहरण लीजिए—आप जानते हैं कि, संज्ञापद लाक्षणिक (यौगिक) भी होते हैं और रूढ़ भी, किन्तु कुछ ऐसे भी होते हैं जो वस्तुतः पारिभाषिक होने से योगरूढ़ माने जाते हैं। उन में लाक्षणिकता होने पर भी इन का प्रयोग और उपयोग रूढ़ भाव से किया जाता है। सुतरां ये रूढ़ नहीं होते। ऊपर मैं कहीं पानी के नामों का उदाहरण दे चुका हूं, अब दूसरा लीजिए–शतपथ १४।८।४।१ में रूपक का रंग दे कर हृदय के लाक्षणिक संज्ञापद का विवरण दिया है कि, 'हृ-द-य' के तीनों अक्षरों में 'हृ हरणे दा दाने और यम नियमने' का प्रयोग है। हृदय की थैली तर्पण कर के शिराओं द्वारा अशुद्ध रुधिर का हरण करती-लेती है, उसे शुद्ध करने के लिए फेफड़ों को दान करती-देती है, शुद्ध हो चुकने पर

वहां से भी फिर हरण करती-लेती है और फिर तर्पण के लिए धमनियों को दान करती-देती है, उस थैली का यह काम बन्धे हुए 'नि-यम' से होता है, इसी लिए उक्त थैली का नाम 'हृ-द-य' है अर्थात् रुधिर के 'दान अ.दान का नियन्त्रण' करने वाला।

इधर योगियों ने देखा और परीक्षा कर के समझा कि, वरुण (Brain) के आज्ञाचक्र के द्वारा उस के संकेत पर ज्ञानतन्तु सारे शरीर को वरुण की आज्ञाएं सूचनायें देते भी हैं और लेते भी हैं, और उन का यह काम भी पूरे नियम से होता है। तब उन्होंने इस वरुणदेव को भी 'हृदय' के नाम से पुकारना आरम्भ किया और यह एक मौलिक सचाई थी। किन्तु आज जहां कहीं–'यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः–कठोप. २।१५। शतं चैका च हृदयस्य नाड्यस्तासतम्।' २।१६ आदि कहा जाता हो, वहां नाभि से ऊपर बांयें फेफड़ों के नीचे हाथ रख दिया जाता है। हालांकि सभी शारीरिक विज्ञानी जानते हैं कि–वहां से केवल चार ही नाड़ियां निकलती हैं–१. धमनक, २. राजशिरा, ३. फेफड़िक धमनी और ४र्थ फेफड़िक शिरा। एक सौ एक नाड़ियों का निकास इस लोथड़े से नहीं वरन वरुण से होता है जहां, दसों इन्द्रिय सूत्रों के लिए दशाङ्ग नाड़ियां और एक सुषुम्ना सर्व सञ्चालिनी प्रमुख नाड़ी है।

इसका दूसरा उदाहरण मेरा ऊपर लिखा वरुण पद है। ऋग्वेद का मन्त्र है,—'सु देवो असि वरुण यस्य ते सप्त सिन्धवः। अनुक्षरन्ति काकुदं सूर्म्यं सुषिरामिव।' ऋ. ८।६६।१२। काकुद क्या है, निघन्टु १।११। में काकुत्-ककुत्-वाणी नाम। निरुक्त ५।२७।१ में इसी मन्त्र के उदाहरण से प्रगट किया गया है कि 'काकुदं तालित्यामचक्षते। जिह्वा कोकुवा, सास्मिन् धीयते, जिह्वा कोकुवा-कोकूयमाना वर्णान्नुदतीति वा, कोकूयतेर्वास्याच्छब्दकर्मणः।" इस के साथ ही महाभाष्य नवाह्निक में शब्दोत्पत्ति विषयक श्लोक भी देखे जा सकते हैं।

सात रंगों वाली रश्मियों का जन्मदाता होने से सूर्य का नाम भी वरुण है। वैदिक-विज्ञान के मत से वायुमंडल के परभाग से (ऋ. १०।१३७। २) आने वाले प्राण वायु को भी ऋ १।२।७ के अनुसार वरुण कहा गया है जो मित्र (सम्+उद्र ऋ. १०।१३७।८) से मिल कर पानी बनाता है और जीवन अर्थात् भालदा (Carbon) का विपरीत गामी है। संभवतः इसी भाव को लेकर गोपथ पू. १।७ में पानियों का देवता वरुण बताया या बनाया गया है। इस प्रकार वेद और वैद्यक दोनों में अमानतिक शक्ति (Immunitic force) को 'दक्ष' कहा गया है, अमुक मनुष्य इस विषय में बड़ा 'दक्ष' है. दक्षता एवं दक्षिणा आदि संज्ञापद प्रायः पर्याय हैं। उधर 'रुद्र' शारीरिक अथवा प्राणिक ऊष्मा (Animal Heat) और जठराग्नि (Gastric bile) बताया गया है, किन्तु माधव निदान के कथानक प्रिय लेखक ने आगन्तुक विषम ज्वर की उत्पत्ति का इतिहास आप के निकटवर्ती बस्ती कनखल (कर्णखलु) के बसाने वाले पिता दक्ष प्रजापति और कैलास के राजा महादेव के युद्ध में महादेव की क्रोध पूर्ण घटना से जा मिलाया है। इस भले आदमी को शायद यह पता भी होगा या नहीं कि, उक

ऐतिहासिक युद्ध से पहले भी संसार व्यापि ज्वर भी वर्तमान रहा है। मजे की बात यह है कि, माधव की इस 'दक्षापमानसंक्रुद्धो रुद्रनिःश्वास सम्भवः ज्वरोऽष्टधा विज्ञेयः · · ' कहानी को सभी वैद्य ले उड़े हैं और यह केवल 'दक्ष अपमान और रुद्र' पदों के सहारे। हालांकि वहां 'अपमान' का अर्थ अनादर अथवा Disgrace नहीं वरन बेहिसाब-तोल रहित था। जब कोई अपनी शक्ति के अनुपात की परवाह न कर के बेहिसाब ठोंस ठोंस कर खायेगा तो जठरगत रुद्राग्नि का प्रकुपित होना उसके धूमिक बाप (Carbonic acid gas) से ज्वर पैदा होना स्वाभाविक होना चाहिए। क्षमा करना, मैं वास्तविक विषय से बहुत दूर चला गया। मुझे केवल इतना ही प्रगट करना था कि, संस्कृत और हिन्दी ग्रन्थों में भी कविता-कामिनी की कल्पना करने वाले लोगों ने सामान्य संज्ञा पदों को एक में मिला कर ऐसी खिचड़ी सी बना दी है जो हमें यौगिकता में थोड़ी देर भी नहीं ठहरने देती। और बरबस रुढ़ता की दल-दल में ला पटकती है, जहां से निकलना भी कठिन हो जाता है। अब आइए 'मन' पर विचार करें—

सांख्य सूत्र है—सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः, प्रकृतेर्महान् महतोऽहंकारः। थोड़ा सा आगे चल कर फिर लिखा है—'प्रकृतेराद्यं कार्यं महदाख्यं तन्मनः।' आप जानते ही हैं कि यह प्रकृति का सर्वप्रथम कर्म महान् है और वही मन है। योगियों और वैदिक विद्वानों ने केवल विचारा ही नहीं—अनुभव भी किया कि इस 'महतोऽहंकारः' के दोनों धर्म कार्यों में कुछ और भी है और होना चाहिए, अतः उन्होंने ऋ. ६।९।५ और १।५४।८, १०।४७।७ और यजु. ४०।४ आदि न जाने कितने मन्त्रों का मनन और यौगिक विभूतियों का अवगाहन करके 'मन-अहंकार' के बीच में 'चित्तम्' एवं 'धीः' को जान-मानकर 'मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार' नाम से चार अन्तःकरण निश्चित किए। बाह्यकरण (इन्द्रिय) दस हैं, अन्तःकरण चार हैं। इस का कारण यही हो सकता है, बाह्यकरणों के ज्ञान कर्म नामक दो भेद हैं और 'मन' उभय इन्द्रिय होने से दोनों का नियन्त्रण करता है। बाह्यकरणों की क्रियायें आदान प्रदान (सूचनाओं का लेन देन) रूप से दो प्रकार की होने से ही अन्तःकरण चार हैं। बाह्यकरणों के दो भेद, उन दोनों भेदों में क्रियाओं के दो दो भेद हो कर वह भी चार ही होते हैं। इस से इतना तो हम जानते हैं कि, प्रकृति प्रसूत मन, चार भेदों गतियों के अनुसार काम करता है और वह प्राकृत अर्थात् मूल प्रकृति के प्रारम्भिक क्षेत्र अथवा आन्दोलन का परिणाम है।

अब इस का स्थान सोचना है, आप जानते हैं पुराणों के शिवजी 'मेरुपर्वत' पर रहते हैं और दक्ष पुत्री पार्वती उन्हें पाने के लिए तपस्या करती है। यह सारा कथानक योगियों की एक प्रक्रिया पर गढ़ा गया है। अथर्व० १०।२।३१-३२ में मानव देह को देवतों की पुरी अयोध्या (न योद्धुं योग्या) कहा है। इन के राजा देवराज इन्द्र इसी नगरी के हिरण्मय कोश में रहते हैं। मानव देह में सर्व देव स्थान रीढ़ अर्थात् मेरु दण्ड मेरु पर्वत है। 'यास्क का 'पर्ववान् पर्वतः'—नि० १।२०। ५ में कथित निर्वचन मानसरोवर वाले पहाड़ घटे

चाहे नहीं, पर इस पर्वत पर सोलह आने से भी ऊपर घटता है। कारण यह कि, रीढ़ में लगे हुए मोहरों (Vertebras) को संस्कृत में वेद और वैद्यक में 'पर्व' ही कहा है और उन पर्वों वाला होने से ही यह पर्ववान् पर्वत: कहाता है। इस में पूर्ण विकसित, अर्धविकसित एवं लक्षण विकसित के रूप में सब मिला कर तेंतीस पर्व हैं और ये ही इस मेरु पर्वत के देवता हैं। पृष्ठवंश को वैद्यक चार विभागों में विभक्त करता है, उन चारों प्रदेशों में पर्व देवतों की संख्या निम्नलिखित क्रम से दी गई है।

१	हंसली से ऊपर गर्दन के पर्व	७
२	हंसली से नीचे पीठ के पर्व	१२
३	पीठ से नीचे त्रिक्कल-कमर-गत	५
४	त्रिक्कल से नीचे कीकसा के पर्व	५
५	कीकसा से नीचे दुमची के पर्व	४
		सर्व योग=३३

इनमें से गर्दन के ७ पर्व, पीठ के १२ पर्व और त्रिक्कल के ५ पर्व–ये २४ पर्व पूर्ण विकसित होते हैं, त्रिक्कल के ५ पर्व अर्ध विकसित और दुमची के ४ पर्व अविकसित अथवा लक्षणित होते हैं। विकसित पर्व सर्वथा अलग-अलग, अर्ध विकसित परस्पर संलग्न और अविकसित पर्वों के एक सीता (गहरी) रेखा द्वारा अलग-अलग दिखाई तो देते हैं, वास्तव में ये एक ही हड्डी के चार विभाग हैं। अंग्रेजी डाक्टरी में जिसे 'Serpentine' का नाम दिया गया है, वही कुन्डलिनी है जो आप के लिखे (Medulla) को प्रकम्पन देती है, इसी से इसे शिव शक्ति कहा गया है। वरुण के राजभवन (मस्तिष्क) के चार विभाग हैं–हिरण्मय कोश में स्वयं आत्मवान् यक्ष (अथर्व० १०।२।३२) इसे शिरोवरम्, श्री-वरम् (Cerebellum), दूसरा श्री वरम्—श्रीबलम् (Cerebellum) तीसरा शिरोधरम् श्री धरम् (Varoli Pons) चौथा शिरोलयम्-श्रीलयम् (Fourth Ventricles) यौगिक पद्धति में ये ही क्रमश:—

१ यक्षद्वार–आत्मयोनि।
२ ब्रह्मरन्ध्र (ब्रह्मागृह)।
३ विष्णु कमल (क्षीरसागर)।
४ शिवालय (मानस-रोवर) कहे जाते हैं।

इसी भाव में ब्रह्माण्ड गत इन्द्र-विष्णू और पिण्डगत इन्द्र एवं विष्णु का पारस्परिक संघर्ष सार्थक होता है जैसा कि, अथर्व० ७।४४।१ और ऋ. ६।६९।८ में कहा गया है, मन्त्र यह है––

उभा जिग्यथुर्नपराजयेथे, न पराजिग्ये कतरश्चनैनो। इन्द्रश्च विष्णो (विष्णु:) यदपस्पृधेथां त्रेधासहस्रं वितदैरयेथाम्। अस्तु––

क्रमश

गुरुकुल-समाचार

प्रो० सत्यव्रत जी का अभिनन्दन

आपको ज्ञात हो है कि हमारे विश्वविद्यालय के उपकुलपति कर्नल प्रो० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार राष्ट्रपति द्वारा शिक्षाशास्त्री के रूप में 'राज्यसभा के सदस्य' मनोनीत हुए हैं। आपके कुलभूमि पधारने पर ३ जनवरी को एक विराट् अभिनन्दन सभा का आयोजन किया गया। जिसमें पञ्चपुरी के अनेकों विद्वान् सन्यासी तथा गुरुकुल के समस्त वासी उपस्थित थे।

सभा के प्रारम्भ में गुरुकुल के स० मुख्याधिष्ठाता श्री पं० धर्मपाल जी विद्यालंकार ने अभिनन्दन-पत्र भेंट किया। तदनन्तर श्री वैद्य धर्मदत्त जी,श्री किशोरीदास वाजपेयी, श्री योगेन्द्रपाल जी शास्त्री, श्री आचार्य प्रियव्रत जी आदि ने पण्डित जी की योग्यताओं तथा विभिन्न सेवाओं का वर्णन किया।

सभा की समाप्ति से पूर्व समस्त उपस्थित महानुभावों का अभिनन्दन स्वीकार करते हुए पण्डित जी ने कहा कि--"यह सम्मान मेरा नहीं अपितु आप सब का है। यह सम्मान गुरुकुल के प्रत्येक स्नातक तथा आर्यसमाजी का है।" अन्त में शान्तिपाठ के बाद सभा विसर्जित हुई।

श्री लंका यात्रा से आगमन

वनस्पति अनुसन्धान के अध्यक्ष श्री अनुकूलचन्द्र डे दिसम्बर मास में भारत सरकार के एक कमीशन में श्री लंका यात्रा पर गए थे। इस यात्रा का रोचक वर्णन आपने आर्यसमाज मन्दिर में २ जनवरी को सुनाया। इसमें लंका की उन्नति तथा अपने अनुसन्धान केन्द्र के कार्य पर पर्याप्त प्रकाश डाला।

पत्रकारिता पर पत्रकार का वक्तव्य

८ जनवरी, रामदेवसभा भवन में गुरुकुल के सुयोग्य स्नातक तथा 'नवनीत' के प्रधान सम्पादक श्री सत्यकाम जी विद्यालंकार ने 'हिन्दी पत्रकारिता की उन्नति किस प्रकार हो' इस विषय पर भाषण दिया।

आपने अपने भाषण के मध्य कहा कि हिन्दी पत्रकारिता के विकसित और उन्नत न होने के अनेक कारण हैं, जिनमें आर्थिक कारण प्रमुख हैं। धन के अभाव में हिन्दी पत्रकारिता की उन्नति हो सकना असम्भव है। राजनैतिक कारणों से भी कई पत्र उन्नति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपने यह विषय अनेक प्रकार के दृष्टान्तों के साथ बहुत ही मनोरंजक रूप में प्रस्तुत किया।

पाश्चात्य देश और भारतीय संस्कृति

९ जनवरी, सायं ७ बजे विद्यासभा भवन में पद्मभूषण श्री डा० बी० एन० आत्रेय ने 'पाश्चात्य देश और भारतीय संस्कृति' विषय पर भाषण दिया।

गुरुकुल विश्वविद्यालय के आचार्य श्री पं० प्रियव्रत जी ने आपका परिचय देते हुए कहा कि 'आपने पाश्चात्य दर्शन, मनोविज्ञान आदि आधुनिक विषयों के साथ २ प्राचीन भारतीय संस्कृति के विषयों में भी विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त की है। आपने डाक्टरेट 'योग वासिष्ठ' पर की, तथा आप कई बार सरकार की ओर से अनेक देशों में भ्रमण कर चुके हैं। आपके द्वारा प्रदत्त ज्ञान सामग्री स्नातक कक्षाओं तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए विशेष निर्देशन का कार्य करती रही हैं।"

आपने अपने भाषण के मध्य मनोविज्ञान के सुख्यात प्रोफेसर श्री जी० वी पैट की लिखित पुस्तक 'वैदिक वे ओव लाइफ' और 'ह्वाई रिलीजन

डाई' का उद्धारण देते हुवे कहा कि--"सब धर्म मृतप्राय हैं, परन्तु जो धर्म अब भी जीवित है वह केवल हिन्दू धर्म है क्योंकि हिन्दू धर्म परिवर्तन-शील है। इसमें अनेक रूपान्तर हुवे हैं, वह अपनी आत्मा को रखते हुए शरीर को बदलता रहता है। अब आर्यसमाज हिन्दू धर्म में उचित परिवर्तन कर रहा है।"

आपने अपने भाषण में यह समझाने का प्रयत्न किया कि पाश्चात्य यूरोप के देशों में भारतीय संस्कृति का कितना और कैसा प्रचार है। जापान में प्रचलित शिण्टु धर्म का आदि स्रोत आपने हिन्दू धर्म को ही बताया और इस तथ्य को आपने विविध प्रमाणों द्वारा स्पष्ट किया। आपका भाषण सभी श्रोताओं ने बहुत पसन्द किया।

भारतीय दर्शन और सामाजिक जीवन

१६ जनवरी, सायं ६ बजे आर्यसमाजमन्दिर में आयुर्वेद के अध्यापक श्री रामराज जी आयुर्वेदाचार्य, दर्शनाचार्य ने 'भारतीय दर्शन और सामाजिक जीवन' इस विषय पर अपने विचार प्रकट किए। आपके विचार अत्यन्त सराहनीय और विषय की पुष्टि करने वाले थे।

उच्चशिक्षा के लिए विदेश-गमन

गुरुकुल विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग अध्यक्ष श्री डा० रामइकबाल जी उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका जा रहे हैं। इस उपलक्ष में मनोविज्ञान के छात्रों की ओर से उन्हें विदा करने के लिए सभा का आयोजन किया गया।

सर्व प्रथम श्री जयदेव (तृतीय वर्ष) ने मनोविज्ञान के छात्रों की ओर से अभिनन्दन पत्र भेंट किया।

तदनन्तर उपकुलपति श्री पं० सत्यव्रत जी, आचार्य श्री पं० प्रियव्रत जी, प्रो० राकेश जी, प्रो० निगम जी, प्रो० बुद्धदेव जी आदि ने डाक्टर साहब के प्रति शुभकामनाएं प्रकट कीं।

गणतन्त्र दिवस समारोह

इस वर्ष 'गणतन्त्र दिवस' बड़ी सज धज के साथ मनाया गया। प्रात: १० बजे ध्वजारोहण तथा एन० सी० सी० परेड की सलामी गुरुकुल साइन्स डिग्री कालेज के प्रिन्सीपल श्री प्रो० फकीरचन्द्र जी ने ली। आपने इस उत्सव पर केडिट तथा उपस्थित जन समुदाय के समक्ष कहा कि "यह दिवस हम प्रति वर्ष बड़ी कामयाबी से मनाते हैं। यह दिन आत्म निरीक्षण का होता है। इस दिन प्रत्येक देश वासी का कर्त्तव्य है कि वह आत्म निरीक्षण करे।"

सायंकाल वेदमन्दिर में विद्यालय विभाग के छात्रों द्वारा प्रस्तुत नाटक, संगीत आदि विभिन्न कार्यक्रम हुए। 'अबोध बालक' 'भङ्ग का तरंग' तथा 'फ्री स्टाइल गवाही' ये तीनों नाटक उच्च कोटि के थे। विद्यार्थियों का अभिनय अत्युत्तम था। अच्छे अभिनय तथा संगीत (वाद्य और गायन) पर निम्न पुरस्कार प्रदान किए गए--

अभिनय--प्रथम-चन्द्रभानु ८ म श्रेणी
द्वितीय-चांदसिंह ७ म श्रेणी
तृतीय कौशलकुमार १०म श्रेणी
वाद्य-- प्रथम विद्याधर १०म श्रेणी
गायन-- प्रथम जगमोहन ७म श्रेणी

लाला लाजपतराय जन्मशताब्दी

२८ जनवरी १९६५ को देश भर में शहीद तथा आर्यसमाज के मूर्धन्य नेता पंजाब केसरी श्री लाला लाजपतराय जन्म शताब्दी धूम धाम से मनाई गई। गुरुकुल कांगड़ी वेदमन्दिर में १०

बजे विशाल सभा हुई। जिसमें अनेक वक्ताओं ने लाला जी के जीवन पर पूर्ण प्रकाश डाला।

ब्र० विश्ववर्धन ने कहा कि "लाला जी ने अपने जीवन में सदैव समय का सदुपयोग किया और इसी कारण वे अपने जीवन में सफल हुए।' श्री पं० चन्द्रकेतु जी ने कहा कि 'उनको गणना संसार के प्रसिद्धतम वक्ताओं में की जाती है।'

श्री भारतभूषण ने कहा कि 'लाला जी की मृत्यु से समस्त देश में एक क्रान्ति की लहर दौड़ गई।' पं० रत्नाकर जी ने कविता सुनाई।

पं० धर्मपाल जी विद्यालंकार ने कहा कि 'लाला जी कहा करते थे कि जन साधारण का स्तर राजनैतिक क्षेत्र के लिए उच्च होना चाहिए।' श्री प्रो० राकेश जी ने कविता पढ़ी जिसकी शीर्षक पंक्तियां निम्न प्रकार थीं--

'आजादी की पुण्य नींव के जो पाषाण अनाम।
जिनके बलिदानों पर रुका हुआ कञ्चन का धाम॥'

श्री महावीर 'नीर' जी की कविता भी पूरे भाव लिए हुए थी।

अध्यक्षपद से गुरुकुल विश्वविद्यालय के आचार्य श्री प्रियव्रत जी ने बोलते हुए कहा कि– 'सत्यार्थप्रकाश प्रत्येक भारतवासी को कम से कम एक बार तो अवश्य पढ़ना चाहिए। लाला जी ने सत्यार्थप्रकाश से ही प्रेरणा प्राप्त की थी। जैसा कि वे अपने भाषणों में स्पष्टतः कहा करते थे कि दयानन्द मेरे पिता और गुरु के सदृश हैं।'

शानदार विजय

विद्यालय विभाग के छात्रों ने गणतन्त्र-दिवस पर होने वाली विभिन्न क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में भाग लिया, ये प्रतियोगिताएं म्युनिसिपल हाईस्कूल ज्वालापुर में आयोजित थीं। इसमें समीपस्थ सभी हाईस्कूलों ने सोत्साह भाग लिया।

हमारे यहां के छात्र 'रस्साकस्सी' में सर्व प्रथम घोषित हुए और चलविजयोपहार प्राप्त करने के अधिकारी हुए। रिले रेस में यहां के निम्न ४ विद्यार्थियों ने पुरस्कार प्राप्त किया, ब्र० राघव ८म, ब्र० भूषण ७म, ब्र० सत्यप्रकाश ८म तथा ब्र० हरिप्रकाश ७म।

१०० मीटर की दौड़ में ब्र० राघव ८म ने द्वितीय तथा ब्र० भूषण ७म ने तृतीय पुरस्कार प्राप्त किए।

डा० सत्यकेतु जी के भाषण

गुरुकुल के सुयोग्यतम स्नातक, भारतवर्ष के मूर्धन्य इतिहासवेत्ता श्री डा० सत्यकेतु जी विद्यालंकार ने ११ बजे प्रार्थनाभवन में 'देश की एकता किस प्रकार कामयाब हो' इस विषय पर अपने विचार प्रकट किए।

सायंकाल सवा ७ बजे आर्यसमाजमन्दिर में 'भारत की वर्तमान राजनैतिक परिस्थितियां' इस विषय पर भाषण दिया।

अनुकरणीय दान

१०००) श्री सत्यपाल जी हाण्डा जबलपुर ने 'श्रीमती रामप्यारी हाण्डा पारितोषिक निधि' छात्रों को पुस्तकों की सहायतार्थ स्थापित की।

५००) श्री मलिक सोमनाथ चेरिटेबुल ट्रस्ट कलकत्ता।

१६०) ५० सरदार मेहरसिंह जी द्वारा रसीद बुकों से।

१२५) श्री कृष्णचन्द्र जी विद्यालंकार सम्पादक 'सम्पदा' दिल्ली।

१०१) श्री सेठ मगन भाई वेचर भाई पटेल अहमदाबाद।

१००) श्री सन्तराम जी जुनेजा करनाल।

चिकित्सालय से

विद्यालय विभाग के रोगियों की सूची

प्रविष्ट होने की तिथि	रोगी का नाम	कक्षा	रोग	मुक्त होने की तिथि
२ जनवरी	रामकृष्ण	३	अतिसार	६ जनवरी
४ जनवरी	भारतसिंह	७	फोड़े	७ जनवरी
५ जनवरी	दुष्यन्त	६	फोड़े	७ जनवरी
५ जनवरी	अप्पाराव	६	फोड़े	९ जनवरी
८ जनवरी	आनन्दस्वरूप	२	फोड़े	४ फरवरी
९ जनवरी	रविदर्शन	६	फोड़े	१४ जनवरी
१२ जनवरी	मनोहरलाल	४	फोड़े	२४ जनवरी
१४ जनवरी	ओम्प्रकाश	३	नेत्र	२३ जनवरी
१४ जनवरी	रघुवीर	२	फोड़ा	२१ जनवरी
१८ जनवरी	सत्यपाल	१	चोट	२२ जनवरी
२२ जनवरी	गुरुदत्त	६	खुजली	४ फरवरी
२४ जनवरी	पञ्जाबराव	६	अतिसार	२५ जनवरी
२७ जनवरी	शालिग्राम	७	फोड़ा	३१ जनवरी
२९ जनवरी	प्रकाशवीर	१	ज्वर	३ फरवरी

उपरोक्त विवरण ३१ जनवरी तक प्रविष्ट रोगियों का है फरवरी की सूचो अगले अङ्क में दी जाएगी।

स्वाध्याय के लिये चुनी हुई पुस्तकें

वैदिक साहित्य

वेदोद्यान के चुने हुए फूल (सजिल्द)	५.००
वेद का राष्ट्रीय गीत (सजिल्द)	५.००
मेरा धर्म (सजिल्द)	७.००
वरुण की नौका (दो भाग)	६.००
अग्निहोत्र (सजिल्द)	२.२५
आत्म-समर्पण	१.५०
वैदिक स्वप्न विज्ञान	२.००
वैदिक अध्यात्म विद्या	१.७५
वैदिक सूक्तियां	१.७५
ब्राह्मण की गौ (सजिल्द)	.७५
वैदिक ब्रह्मचर्य गीत	२.००
वैदिक विनय (तीन भाग)	६.००
वेद गीतांजलि	२.००
सोम सरोवर (सजिल्द)	२.००
वैदिक कर्त्तव्य शास्त्र	१.५०
सन्ध्या सुमन	१.५०
स्वामी श्रद्धानन्द जी के उपदेश	३.७५
आत्म मीमांसा	२.००
वै. पशु यज्ञमीमांसा	१.००
सन्ध्या रहस्य	२.००
अथर्ववेदीय मन्त्रविद्या	१.५०
ईशोपनिषद्भाष्य (सजिल्द)	२.००
अध्यात्म रोगों की चिकित्सा	२.५०
ब्रह्मचर्य संदेश	४.५०
आर्य संस्कृति के मूल तत्त्व	४.००
स्त्रियों की स्थिति	४.००
एकादशोपनिषद्	१२.००
विष्णु देवता	२.००

ऐतिहासिक तथा जीवन चरित्र

भारतवर्ष का इतिहास ३य भाग	४.५०
बृहत्तर भारत	७.००
योगेश्वर कृष्ण	४.००
स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज	१.२५
स्वामी दयानन्द का पत्र व्यवहार	.७५
गुरुकुल की आहुति	.५०
अपने देश की कथा	१.३७
दी मिडिल ईस्ट (इङ्गलिश)	३.००

स्वास्थ्य सम्बन्धी ग्रन्थ

स्तूप निर्माण कला (सजिल्द)	३.००
प्रमेह श्वास अर्शरोग	१.२५
जल चिकित्सा विज्ञान	१.७५
होमियोपैथी के सिद्धान्त	२.५०
आसवारिष्ट	२.५०
आहार	५.००

संस्कृत ग्रन्थ

संस्कृत प्रवेशिका प्रथम भाग	.८७
संस्कृत प्रवेशिका २य भाग	.८७
बालनीति कथा माला	१.७५
साहित्य सुधा संग्रह	१.२५
पाणिनीयाष्टकम् (दो भाग)	प्रतिभाग ७.००
पंचतन्त्र पूर्वार्द्ध (सजिल्द)	२.५०
पंचतन्त्र उत्तरार्द्ध) सजिल्द	२.००
सरल शब्द रूपावली	१.२५
सरल धातु रूपावली	१.६०
संस्कृत ट्रांसलेशन	१.२५
पंचतंत्र (मित्र सम्प्राप्ति)	.७५
पंचतंत्र (मित्र भेद)	१.५०
संक्षिप्त मनुस्मृति	.५०
रघुवंशीय सर्गत्रयम्	.२५

पुस्तकों का बड़ा सूचीपत्र मुफ्त मंगाइये। धार्मिक संस्थाओं के लिये विशेष रियायत का भी नियम है।

पुस्तक भण्डार, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार (ज़ि० सहारनपुर)।

सम्पादक : भगवद्दत्त वेदालंकार । प्रबन्धक : प्रेमदेव ।
प्रकाशक : धर्मपाल विद्यालंकार, प्रशासक : गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार ।
मुद्रक : जी० आर० पाल प्रध्यक्ष गुरुकुल कांगड़ी मुद्रणालय ।

गुरुकुल पत्रिका

१५-३-६५

अमृत वाटिका

वर्षम् १७	फाल्गुनमासः २०२१, फरवरी-मार्च १९६५	अङ्कः ७
वार्षिकशुल्कम् देशे ४), विदेशे ६)	गुरुकुलकांगड़ीविश्वविद्यालयः, हरिद्वारम् व्यवस्थापकः—श्री पं. सत्यव्रतो विद्यामार्तण्डः, एम.पी.	मूल्यम् ४० पैसे

गुरुकुल-पत्रिका

फाल्गुनमासः २०२१ वि०,
फरवरी-मार्च १९६५ ईस्वी
पूर्णाङ्कः १९९

व्यवस्थापकः
श्री पं. सत्यव्रतो विद्यामार्तण्डः,
मुख्याधिष्ठाता,
गुरुकुलकांगड़ीविश्वविद्यालयस्य

अस्मिन्नङ्के

वार्षिकं मूल्यं : देशे ४ ००, विदेशे ६.००   अङ्कः ७   सम्पादकः - श्री भगवद्दत्तो वेदालंकारः

मूल्यम् : ४० पैसे   वर्षम १७   प्रबन्धकः — श्री प्रेमदेवः

ओ३म्

गुरुकुल-पत्रिका

[गुरुकुलकांगड़ीविश्वविद्यालयस्य मासिक पत्रिका]
फाल्गुनमासः २०२१ वि०, फरवरी-मार्च १९६५ ई०

ऋषिः—मेधातिथिः काण्वः ।१–३ब्रह्मणस्पतिः, ४ इन्द्रो ब्रह्मणस्पतिः सोमश्च, ५ ब्रह्मणस्पतिः सोम इन्द्रो दक्षिणा च, ६–८ सदसस्पतिः, ९. सदसस्पतिर्नराशंसो वा । गायत्री छन्दः ।

वेद विद्या का अधिपति—ब्रह्मणस्पति

सोमानं स्वरणं कृणुहि ब्रह्मणस्पते । कक्षीवन्तं य औशिजः ॥
ऋ. १।१८।१

(ब्रह्मणस्पते) हे वेदवाणी के स्वामिन् (सोमानं) सोम सवन करने वाले (कक्षीवन्तं) शिर में विभिन्न प्रकार के सहस्रों ज्ञान प्रकोष्ठों वाले कक्षीवान् को (स्वरणं कृणुहि) शब्दायमान कर (यः) जो कक्षीवान् (औशिजः) उशिक् अर्थात् तेज व कमनीयता का पुत्र है ।

इस मन्त्र में 'कक्षीवान्' तथा 'उशिक्' ये दो शब्द विशेष विचारणीय हैं । ऐतिहासिक इन्हें ऋषि-विशेष मानते हैं । इन पर विस्तृत विचार स्वतन्त्र रूप से लिखते हुए ही हो सकता है । यहां संक्षेप में इतना ही कहना है कि अध्यात्म क्षेत्र में कक्षीवान् वह व्यक्ति है जिसके मस्तिष्क सम्बन्धी विद्या-प्रकोष्ठ दिव्य तेज से देदीप्यमान् हो गये हैं । (उशिक् वष्टेः कान्तिकर्मणस्तस्य पुत्रः औशिजः) कान्ति, कमनीयता व तेजस्विता को कहते हैं और कक्षीवान् वह है जिसमें कमनीयता व तेजस्विता के प्रवेश के कारण मस्तिष्क के विद्याप्रकोष्ठ खुल गये हैं (बह्व्यः प्रशस्ताः कक्षाः ज्ञानकोष्ठाः विद्यन्ते यस्मिन् सः) ये ज्ञानकोष्ठ (Brain Centres) दिव्यता में ही खुलते हैं । साधारण व्यक्ति में ये प्रकोष्ठ नहीं खुलते ।

दूसरी बात मन्त्र में यह कही कि कक्षीवान् को 'स्वरण' अर्थात् शब्दायमान किया जाए । इसका भाव यह है कि मस्तिष्क के ये ज्ञान केन्द्र खुल कर दिव्य स्वर निकालने वाले अर्थात् दिव्यज्ञान को प्रकट करने वाले बनें । यह कार्य ब्रह्मणस्पति की कृपा से होता है ।

यो रेवान्यो अमीवहा वसुवित्पुष्टिवर्धनः । स नः सिषक्तु यस्तुरः ॥

ऋ. १।१८।२

(यः) जो ब्रह्मणस्पति (रेवान्) धनवान् है (यः) जो (अमीवहा) शत्रुओं व रोगों का नाशक है (वसुवित्) वसु प्राप्त कराने वाला है (पुष्टिवर्धनः) पुष्टि का बढ़ाने वाला है और (यः) जो (तुरः) शीघ्र फल प्रदाता है (स) वह (नः) हमसे (सिषक्तु) सम्पर्क करे।

इस मन्त्र में 'ब्रह्मणस्पति' का स्वरूप स्पष्ट किया गया है। रयि की उपलब्धि, रोग विनाश, वसु प्राप्ति तथा पुष्टि वृद्धि आदि का होना ब्रह्मणस्पति का प्रथम कार्य है। ये उपलब्धियां वसु ब्रह्मचारी की हैं। ब्रह्मणस्पति रुपी गुरू की सहायता से शिष्य इन्हें प्राप्त करते हैं।

मा नः शंसो अररुषो धूर्तिः प्रणङ् मर्त्यस्य । रक्षा णो ब्रह्मणस्पते ॥

ऋ. १।१८।३

(अररुषः) अत्यन्त क्रोधी, अदानशील, अथवा समीप आकर बुरी बातों की प्रशंसा करने वाले (मर्त्यस्य) मनुष्य का (शंसः) कथन और (धूर्तिः) हिंसा व धूर्तता (नः) हमें (मा प्रणक्) नष्ट न करे। (ब्रह्मणस्पते) हे ब्रह्मणस्पति! तू (नः रक्ष) हमारी रक्षा कर।

उपर्युक्त मन्त्र में 'अररुषः' शब्द की निम्न व्युत्पत्तियां व अर्थ हो सकते हैं--

१. अलं रोषकस्य = अत्यन्त क्रोधी (रुष रिष हिंसायाम्)।

२. अदानशीलस्य = दान न देने वाला, रा दाने इत्यस्मात् क्वसुस्ततः षष्ठ्येकवचनम्।

३. प्रापकस्य = समीप पहुंचने वाले, गत्यर्थात् ऋ धातोः अरुः प्रत्ययः अर्तेररुः उ. ४।८०।

ब्रह्मणस्पति आचार्य अपने शिष्यों को 'अररु' अर्थात् पापी मनुष्य से बचाता है। ये व्यक्ति दूसरों को पतन के मार्ग पर प्रेरित करते हैं। यदि इनका कहना न माने तो अत्यन्त क्रुद्ध हो हिंसा करने व अन्य धूर्तता करने पर उतारु हो जाते हैं। ऐसे धूर्त व्यक्तियों से रक्षा करना ब्रह्मणस्पति का काम है।

चलचित्राणां गुणदोषाः

लेo श्री नृसिंहदेव शास्त्रि: व्याकरणसर्वदर्शनाचार्य:

भो भारतीया युवतयो युवकाश्च चलचित्रेऽपव्ययं मा कुरुत ।। चलचित्रेषु गुणदोषान् उद्घाटयामि—

पूर्वं तु चलचित्रनिर्मात्रे सहस्रकृत्वो साधुवादान् दद्मः । येन च महता समाहितेन चेतसा मूकीभूतानि चित्राणि चलनवादनात्मकानि कृतानि । स तु सर्वथैव सम्मानार्हः । तत्र चलचित्रविषये हिताहितचिन्तकाः सन्ति तेषां कृते फलप्रदत्तमपि भवति चलचित्रम् । किन्तु ये च सुकुमारमतयः सामान्याश्च जनास्तेषां कृते दोषदमेव न हि गुणदमिति चिन्त्यम् । ते तु यथा मृगास्तृषिता अपां धाराः पश्यन्ति यथा गन्धर्वनगराणि दूरतो दृश्यन्ते, उपसृत्य च नोपलभ्यन्ते तद्वत् चलचित्रं पश्यन्ति । यथा शुक्तौ चाकचिक्यदोषात् रजतार्थी पुरुषः प्रवर्तते तथैव तेऽपि प्रवर्तन्ते । यथोत्तरकाले रजतार्थी शुक्तौ रजतलाभाभावान्निवर्तते तथैव मनोरञ्जनमन्तरा लाभराहित्यात्तेऽपि निवर्तन्ते । जनानां प्रवृत्तिः कारणत्रयेण जाजायते यथा—

इष्टसाधनत्वं कृतिसाध्यत्वं बलवदिष्टाननुबन्धित्वञ्च एष्वेकमपि न भवेत्तत्र प्रेक्षवान् पुरुषो न प्रवर्तते । यथा चन्द्रमण्डलानयने इष्टसाधनता हेतुर्वर्तते किन्तु कृतिसाध्यत्वहेतुर्नास्ति । जलादिताडने कृतिसाध्यता हेतुर्विद्यते परञ्च तत्र ताडने मनोरञ्जनमन्तरा फलाधिक्यं किमपि न इति दशायां कोऽपि विवेकी जनस्तत्र न प्रवर्तते । एवञ्च विषसम्पृक्तान्नभोजने कारणद्वयं प्रवर्तते परं—बलवदिष्टाननुबन्धित्वविकलतायां प्रेक्षावतां प्रवत्तिर्न दृश्यते । इत्थञ्च प्रकृतेऽपि मनोरञ्जनमात्रफलं वीक्ष्य भूयांसो जनास्तत्र चलचित्रदर्शने प्रवर्तन्ते । किन्तु पूर्वजै रागद्वेषादिवशान्नान्यथा वादिभिः शास्त्रकृद्भिर्निवृत्तिरेव प्रदर्शिता । यथा—लोके व्यवायामिषमद्यसेवा नित्यास्तु जन्तोर्न हि तत्र प्रेरणा । व्यवस्थितिस्तेषु विवाहयज्ञसुराग्रहैरासु निवृत्तिरिष्टा । अर्थात् व्यवायो मैथुनं स्त्रीसंगः, आमिषं मांसः, मद्यम्—एषां सेवा जन्तोः प्राणिमात्रस्य नित्यारागतः प्राप्ताः, अतस्तत्र प्रेरणा विधिर्नास्ति, अतोऽत्र विषये नियम एव मन्तव्यः । ब्रह्मचारि, गृहि, वानप्रस्थ परिव्राजकानां मध्ये त्रयाणां तु सर्वथैव चलचित्रादिषु निषेधः केवलं गृहिणो गच्छेयुस्तत्र यतो हि—स्मरण कीर्तनं केलिः प्रेक्षणं गुह्यभाषणं संकल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिवृत्तिरेव च । इत्यष्टप्रकाराणि मैथुनानि भवन्ति, एषु प्रायेण चलचित्रेषु सर्वाणि भवन्ति, इति मन्तव्यम् ।

जगतीतले सर्वाणि भूतानि वस्तूनि वा त्रिगुणात्मकानि सन्ति । तत्र च गुणदोषान् विविच्य निःश्रेयसाभ्युदयेच्छुभिः प्रेक्षावद्भिः प्रवर्तितव्यम् नेतरथा । यतो हि 'मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो' रिति रीत्या नीत्या च महर्षिपतञ्जलिपीयूषवचनं 'योगः चित्तवृत्तिनिरोध' इति स्वान्तीकृत्य चित्तवृत्तिः सर्वैरपि मानवैः सर्वथा सर्वदा स्वकल्याणेच्छुभिर्निरोधव्या । येनइहा मुत्र च लोकद्वये भद्रतामयो मार्गो भवेदिति । वस्तुतस्तु चलचित्रादिषूपभोगविषयेषु यदि वरिष्ठराजशासनं भवेत्तर्हि केऽपि नीचकर्मणि न प्रवर्तेरन् । सन्मार्गप्रवर्तकस्तासां प्रजानां राजैव जनकः केवलं पितरस्तु तासां जन्ममात्रकर्तारः । तथा प्रोक्तं कविशिरोमणिना श्री कालिदासेन—प्रजानां विनयाधानाद् रक्षणाद् भरणादपि, स पिता पितरस्तासां केवलं जन्महेतवः । इत्थं राजशासनं समाचरेत्तर्हि क्वापि जनसमाजे धृष्टता, बर्बरता-धूर्तता-

उच्छृङ्खलता च न प्रसरेदिति सदैव ध्येयमिदम्।

अत्रैव प्रपञ्चे भगवान् श्रीकृष्णोऽपि वर्णयाञ्चकार--

कामममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः।
मोहाद् गृहीत्वा सद् ग्रहान् प्रवर्तन्तेऽशुचि व्रताः॥

इति भगवद् वचसाऽपि भोगविलासजनकचलचित्रेषु वैराग्यमापादनीयं भारतभाविभव्यजनैरिति। भारतेहि स्वल्पियांसो जनाः शिक्षिताः सन्ति तत्रापि च स्वल्पियस्तमा दीक्षितास्ते तु–गुणदोषान् वीक्ष्य तत्र चलचित्रेषु प्रवर्तन्ते--निवर्तन्ते च। अस्य चलचित्रस्यायमेव भूयान् प्रभावो वीक्ष्यते-भारते–यथा यत्र–तत्र राजमार्गेषु वीथ्यादिषु च धावन्तः प्रचलन्तश्चाबोधा बालका अश्लीलगीतिं चलचित्रश्रुतां सोत्साहं सहर्षञ्च गायन्ति। तच्छ्रुत्वा तेषां जननीजनकौ प्रसीदतः तेषां समुत्साहञ्च परिवर्ध्य तेषु दुश्चारित्र्यमेवापादयत इति महाकष्टम्। इदानीं तु कलियुगस्य स्तुतिपाठकस्य बृहस्पतिमतानुसारिणो नास्तिकशिरोमणेः चार्वाकस्य चेष्टितं प्रायेण सर्वप्राणिनोऽभिमन्यन्ते सेवन्तेऽनुभूय च मोदन्ते किं बहुनेति। तथा हि 'यावज्जीवं सुखं जीवेन्नास्ति मृत्योरगोचरः। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः'। अर्थात् लोकगाथामनुरुन्धानाः, नीतिकामशास्त्रानुसारेणार्थकामावेव पुरुषार्थौ मन्यमानाः पारलौकिकमर्थमपह्नुवानाश्चार्वाकमतमनुवर्तमानाश्च नक्तं दिवं चलचित्रादिकर्मसु परिभ्रमन्ति स्वास्थ्यञ्च न लभन्ते। भारतीय संस्कृतिः शिक्षा दीक्षा च चार्वाककल्पपाश्चात्यसंस्कृतिशिक्षादीक्षातः सर्वथा भिन्नैव मन्तव्या। परञ्च स्वतन्त्रराष्ट्रे सति चलचित्रद्वारा रेडयाद्युपायेन च सर्वाऽपि स्वतन्त्रभारतेऽविरलगत्या स्वच्छन्दभावेन च नैजं साम्राज्यं स्थापितवती। भारतीयवेशभूषासु भोजनादिषु सामान्यकर्मसु च सर्वत्रैव विंशतिवर्षतः परिवर्तनं समागतम्–यद्येवमेव कार्यप्रवाहो भविष्यति तर्हि बहुकालतः स्थिरीभूता अपि भारतीयसंस्कारा झटिति जलबुद्बुदावत्–लयं यास्यन्ति। यथा अक्षराणां परिवर्तनेन साक्षरा अपि राक्षसा भविष्यन्ति किमधिकेन। कालक्रमेण पुरातनतमां भारतीयसंस्कृतिमपि भारतीया विस्मरिष्यन्ति यदि चलचित्रादिषु तथ्यातथ्यविमर्शो न भवेत्–अतो हेतोः प्रातस्मरणीयस्य भगवतो मनोर्महावाक्यं विचिन्त्याग्रे पादसञ्चारो विधातव्यः। मनोर्महावाक्यञ्चेत्थम् 'न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति। हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते॥' अर्थाद् इन्द्रियग्रामनिरोधमन्तरा समुपभोग्येन कामानां कामशान्तिर्जन्मशतेनापि न भवितुमर्हति।

यथा घृताहुत्याऽग्निः प्रज्वलितो भवति न तु शान्तमेति। अस्माकं राष्ट्रसंचालका वरिष्ठाधिकारिणो यत्र तत्र राष्ट्रे राजमार्ग, सेतुबन्धादिस्थूलकार्याणि सम्पादयन्ति किन्तु जनचरित्र–निर्माणविषये लेशमात्रमपि कार्यं न विदधति। अधुनातने तु कूपे भंगविनिपातो जात इति कृत्वा तज्जलं पीत्वा मदान्वितीभूय च कामक्रोधपरायणा दैवीं सम्पदं परित्यज्य निबन्धायाऽऽसुरीं सम्पदं सेवन्ते सर्वेऽप्युच्चावचाः किमधिकेनेति।

चलचित्र दर्शनेनैव–एवं गतिका जनाः संजाता अत एव अन्वयव्यतिरेकाभ्यां चलचित्रस्यैव तत्र परिवर्तने प्रधानकारणत्वमवसेयम् यतो हि कर्णच्छेदकेन सुवर्णेन किं फलम्–अर्थात् सर्वथा हेयतैव तत्र श्रेयसीति मन्तव्यं सांसारिककुटुम्बभरण–क्रयविक्रयादिव्यवहारचतुरैरिति।

त्रिकालकल्याणेच्छवः पश्यन्तोऽपि चलचित्र–नग्नताण्डवं कण्ठप्राणगता अपि भवन्तः स्वदेशोत्पन्न वेशभूषादिकं स्वसंस्कृतिञ्च कदापि न मुञ्चेयुः।

श्रीमतामुपकुलपतिमहोदयानां तन्त्र-सम्मेलन-सम्बन्धि वक्तव्यम्

वक्ता—श्रीसुरतिनारायणमणित्रिपाठी, उपकुलपतिः वाराणसेयसंस्कृतविश्वविद्यालयः

एकस्याः सुविस्तृतायाः सांस्कृतिकपरम्परायाः उत्तराधिकारो भारतीयैः प्राप्तो विद्यते । अतो देशस्य जागरणसमकालमेव साम्प्रतिक-सांस्कृतिक-स्थितेः परीक्षणसंशोधनपरिष्कारादिषु सावहितमनुध्यानं स्वाभाविकम् । अस्मिन् प्रसंगे वैदिकपौराणिक-बौद्धादिसाहित्यसंरक्षणेन सह बह्वीनामन्यासामपि संस्कृतीनां परिशीलनस्य प्रशस्तः प्रयत्नो विधीयते । आगमसंस्कृतिरपि भारतस्य बहुमूल्यो निधिः । भारतस्य बाह्याभ्यन्तरजीवनं चिरात् तन्त्रसंस्कृति-प्रभावेणाप्लावितमासीत् । वैदिकतान्त्रिकभेदेन श्रुतिद्वैविध्यं सर्वसम्मतम् । तन्त्रचेतनया न केवलं साधनभूमिरेव प्रभाविता, अपितु एकं गभीरं दर्शनमपि प्रस्तुतम् । किं बहुना, कलाविज्ञानादिव्यावहारिकक्षेत्रस्यापि तन्त्रोपकृतत्वं सर्वविदितम् । तन्त्रेषु योगज्ञानयोर्गभीरं रहस्यं निहितम् । अस्य महतो देशस्य भाविनीमभ्युन्नतिमभिलक्ष्य आगमानामपि समुद्धारः कस्मैचिन्महते कल्याणायैव कल्पेत ।

एतान् मूर्तिमतः शुभसंकल्पानास्थायैव वाराणसेयसंस्कृतविश्वविद्यालये देशस्य प्रकाण्डविदुषां महामहोपाध्यानां श्रीमतां पण्डितश्रीगोपीनाथ-कविराजमहोदयानामाध्यक्ष्ये योगतन्त्राख्यस्यैकस्य स्वतन्त्रस्य विभागस्य स्थापना संजाता ।

समस्ते देशे तन्त्राणामागमानां च शतसहस्रं ग्रन्थाः परम्पराश्च स्वीयसंकुचितसीमाभिराबद्धाः विकीर्णा उपेक्षिताश्च सीदन्ति । परम्पराणां विच्छिन्नतया प्रचारालपत्वेन च तन्त्राणां विभिन्नाः शाखा अद्यत्वे परिचिता अज्ञाताश्च संजाताः । एषां समुन्नयनायेदमावश्यकं यद् विभिन्नेषु प्रदेशेषु निवासिनां तन्त्रशास्त्रविदुषां प्रयोगज्ञानवतां च विपश्चितामेकं सम्मेलनमायोज्येत, ज्ञानकेन्द्रभूतायाः काश्या ऋतेऽन्यत्र एतादृशस्य विद्वत्सम्मेलनस्य नोपयुक्तं स्थानमिति निश्चप्रचम् । काश्यामपि महत्वपूर्णस्यास्य आयोजनस्य कृते संस्कृतविश्वविद्यालय एव उत्तमं स्थानं यत्र सर्वाङ्गशालिनी भारतीयसंस्कृतिरनुक्षणं पूजिता बहुभिः प्रकारैः सम्मानिता च समुल्लसति इमाः सत्प्रेरणास्तन्त्र-सम्मेलनस्य बीजम् ।

अधिवेशने समामन्त्रितैर्विद्वद्भिर्लुप्तप्रायाणां तन्त्रविज्ञानशाखा-प्रशाखाणां प्रामाणिकी सूचना प्राप्ता स्यात्, एषां विदुषां शास्त्रीय-विचार-विनिमयेन परस्परं चर्चितसाधकबाधकयुक्त्यादिभिश्च उत्तरकालेऽस्य प्रत्यक्षविज्ञानस्य परिशीलनदिङ्-निर्धारयितुं शक्येत्, संरक्षणसंवर्धनप्रचारोपायाश्च स्थिरीकर्तुं शक्येरन् । तन्त्रसाहित्यं सुविस्तृतम् । दर्शनसाधनयोः प्रत्येकं क्षेत्रयोर्विपुलो ग्रन्थराशिः सर्वत्र देशे विकीर्णः । यथा बाह्याभ्यन्तरभेदेन साधनाया विभिन्ना भागाः, तथैव द्वैत-द्वैताद्वैत-अद्वैत-परमाद्वैतादिभेदेन दर्शनस्यापि बहवो विभागास्तन्त्रेषु विलसन्ति । अस्य बृहतो वाङ्मयस्य सम्यग् अनुसन्धानाय समुन्नयनाय च सुमहान् समारम्भोऽपेक्षितः । अतः प्रथमेऽस्मिन् प्रसंगे मा भूदन्यत् किंचित् किन्तु सामान्यतया किमप्येतादृशं लक्ष्यं तु निर्धारणीयमेव येन लुप्ततां लुप्तप्रायाणां च ग्रन्थानां ग्रन्थांशानां वा समुद्धारो दर्शनसाधनयोर्विभिन्नचिन्तनस्रोतसां समुद्भावनं च स्यादिति । एतादृशोऽपि प्रयत्न आयती-कार्यो येन कलासु विद्यासु च अभिनवा ज्ञानधारा आविर्भवेयुः । गवेषणायाश्चाविच्छिन्नप्रयासेन ज्ञानक्षेत्रमुत्तरोत्तरं प्रसरेत् । संकलपजातस्यास्य साफल्यं विद्वदायत्ताम् ।

तन्त्रविदुषामिदं सम्मेलनं संकेतितदिशि एको लघुः, किन्तु अपेक्षितः प्रयासः। परम्परागतानां विद्याव्रतसम्पन्नानां विदुषां परस्परं सहयोगेन, ज्ञानवृद्धतन्त्रविदामाचार्याणां परिचयसम्पर्कादिभीरुचिसम्पन्नेषु नूतनेषु तन्त्रजिज्ञासुष्वभिनवोत्साहसंचारणेन, अपूर्वं किमपि जिज्ञासातृप्तिकरं फलं भविष्यति। एतावदेवात्रेदानीं फलतया परिकल्पनीयम्।

इत्थमेतादृशैरायोजनैर्वयं स्वोद्देश्यसिद्धौ अग्रेऽधिकं शुभोदकमधिगच्छेमेति ध्रुवमाशास्यते।

अनन्तता में मृत्यु

स (प्रजापतिः) कामो भूत्वानन्तोऽभवत्।
अनन्तो भूत्वा मृत्युरभवत्। जै. ब्रा. १।३१४

प्रजापति काम का रूप धारण कर अनन्त रूपों वाला होगया। क्योंकि काम का कहीं अन्त नहीं है। जब वह अनन्त रूपों वाला होगया तो फिर मृत्यु रूप बना। अनन्त रूपों में बहुरूपी बनने में मृत्यु है। अतः अमरता प्राप्त करने के लिये अनन्ता व बहुत्व का परित्याग करना चाहिये।

दो धुराएं

अथो द्व एव धुरौ मनश्चैव वाक् च। मनसो हि वाक् प्रजायते। सा मनोनेत्रा वाक् भवति। तन्मनो वाचमभिप्रवहति। वागु पुनर्मन एवाभिप्रवहति स यो मनसश्च वाचश्च स्वरो जायते स इन्द्रः। इन्द्रः सर्वे देवाः। स हैव देवलोकं गमयति य एवं विद्वान् उद्गायति। जै. ब्रा १।३२०, ३२१

मन और वाक् ये दो धुराएं हैं। मन से ही वाक् की उत्पत्ति होती है। मन से उत्पन्न यह वाक् 'मनोनेत्रा' मन की ओर ले जाने वाली अथवा मन जिसका नेता है। यह मन वाक् की ओर प्रवाहित होता है और फिर वाक् मन की ओर प्रवाहित होती है। यह मन और वाक् की आन्तरिक गति है। इस गति के आश्रय से जो स्वर उत्पन्न होता है वह इन्द्र है। इन्द्र में सब देवता आश्रित हैं इस तत्व को जानकर जो उद्गान करता है वह देवलोक को प्राप्त करता है। परन्तु शर्त यह है कि मन और वाक् इन दो धुराओं के मध्य में ही स्थित रहे बाहिर न जावे।

तत्त्वमसि

विद्यार्थी श्री खोमराजशर्मा नेपालः

एवं किलानुश्रूयते यदारुणस्य सूनोरारुणेरुद्दालकस्य श्वेतकेतुनामैकः पुत्र आसीत् । तस्य द्वादशपर्यन्तं यावदायुः क्रीडनादिव्यापारसक्तमेव व्यतीतम्। पिता स्वस्य मनसि चिन्तयन्नेवमासीत्--यदयं स्वयमेव विद्याधिगमं समीहमानस्तत्र प्रवर्तेत चेत्तदुत्तमम्' । परन्तु श्वेतकेतुस्तथा नाकरोत् क्रीडनव्यापारमन्तरा । तदा तदीयः पिता नाशकत् तदीयं तथाविधव्यापारं पश्यन् स्थातुम् । स एकदा पुत्रं स्वसमीपमाहूय प्रावोचत्--'हे वत्स श्वेतकेतो ! गच्छ त्वं सुयोग्यं ब्रह्मविदं गुरुमुपगम्य ब्रह्मचर्यं पालयन्नुपवस । हे सौम्य ! मम वंशे कोऽपि नैतादृशः समुदपद्यत यो हि परित्यक्तवेदार्थानुसन्धानो ब्राह्मणोचित-गुणाचाररहितः केवलेन नाम्ना ब्राह्मणः स्यात् । अतोऽयं तव व्यापारो न समीचीनः वेदमधीत्य ब्रह्मभावस्त्वया प्राप्तव्य एवेति ।'

तथाविधं पितुः कटुसत्यं सदुदर्कमुपालम्भमुपलभ्य श्वेतकेतुः द्वादशवर्षमिते वयसि गुरुगृहमुपगम्य तत्र चतुर्विंशतिवर्षपर्यन्तं यावत् अधितिष्ठन् व्याकरणादिषडङ्गसहितान् चतुरो वेदानधिजगे साङ्गोपाङ्गम् । तदनन्तरं गुरुपादाज्ञापितो गृहं प्रत्याजगाम। तदा स मनस्येवं व्यचिन्तयत् व्यावाहार्षीच्च तथा—'यदहं पूर्णतया वेदस्य ज्ञाताऽस्मि । मया समः कोऽपि नान्योऽस्ति पण्डितः । अहं सर्वोपरिविद्वान् बुद्धिमांश्चास्मीति ।' तथाविधविचारैरङ्कुरितमनोऽभिमानो विनयविहीनो न प्रणमन् पितरं निकषा समागम्योपविवेश । महर्षिरारुणिः तस्य विनयरहितमौद्धत्यपूर्णमाचरणं पश्यन् अवेदीदिदम्—यदयं वेदाध्ययनेनाहम्मन्यतयाऽभिभूतोऽस्ति । तथापि ऋषिस्तस्योपरि नाकुप्यत् अवदच्च तम् ''श्वेतकेतो ? किमेतादृशमधीत्यागतोऽसि येन त्वमात्मानं महान्तं पण्डितं मन्यसे? महाभिमानसमुद्रे च निमग्नोऽसि? विद्यास्वरूपं तु खलु विनयेन राजते । अभिमानिनः पुरुषस्य हृदयात् सर्वे गुणाः दूरमपयान्ति तथा समस्ता दोषाश्च तं स्वयमावृण्वन्ति । गुरोः सकाशादवगतं चेत्त्वया विज्ञापनीयं तत् मां प्रति यत्– किं तद्वस्तु विद्यते जगति यस्मिन् एकस्मिन्नेव श्रुते मते ज्ञाते सति अन्यत् सर्वं अश्रुतं श्रुतं भवति अमतं मतं अज्ञातं च ज्ञातं ज्ञायते ? इति ।''

तदा पितुरारुणेस्तथाविधं वचनं श्रुतवान् श्वेतकेतुः गलितगर्वोऽजायत,अचिन्तयच्च-यत्—''अहं तु किमप्येतादृशं वस्तु न जानामि, मिथ्या खलु ममाभिमानम्'' ततः स सविनयं पितृचरणयोः पतितः बद्धकरसम्पुटः प्रार्थयामास--'भगवन्! यस्य एकस्य वस्तुनः श्रवणेन मननेन ज्ञानेन च अन्येषां समस्तवस्तूनां श्रवणं मननं ज्ञानं च भवति तत्किल वस्तु नाहं जानामि । प्रभो ! मां तद् वस्तूपदिश्य अनुगृहाणेति ।''

तदा आरुणिरवोचत्—''सौम्य! यथा मृत्पिण्डे घटशरावादिरूपस्य कारणे ज्ञाते मृण्मयं घटशरावादिकं समस्तं वस्तु ज्ञातं भवति तथा इदमपि निश्चितं भवति–यत् घटादिकार्यभूतं वस्तु असत्यं केवलं वाचो विकारमात्रं सत्यं तु वस्तुतः मृत्तिकैव । सौम्य ! यथा वा कारणतयाऽवस्थिते सुवर्णरूपे ज्ञाते तन्मयं कटककुण्डलादिकं कार्यं सर्वं विदितं भवति तथा इदमपि निश्चितं भवति यत्–सुवर्णमेवात्र सत्यं तत्कार्यभूतं कटककुण्डलादिकं तु मिथ्या वाचोविकारमात्रमिति, तथैव तज्ज्ञानमपि यस्मिन् एकस्मिन् अन्यत्सर्वं ज्ञानं परिसमाप्यते अश्रुतं श्रुतं अमतं मतं अविदितं च विदितं भवतीत्यर्थः ।''

ततः परं पितृवचनमिदमाकर्ण्य श्वेतकेतुरवादीत्--''पितः ? निश्चप्रचं मे गुरुस्तद् वस्तु नाधिगच्छति, अज्ञास्यच्चेत् मामवश्यमज्ञापयिष्यत् । अतो भवानेव मां तद्वस्तूपदेशेन अनुगृह्णातु, यस्मिन्

एकस्मिन् ज्ञाते अन्यदज्ञातं भवति ज्ञातमेव । ततः आरुणिरभ्यधात्--"ओम् शृणु समाहितमना इति ।

स उपदिदेश इत्थम्--"प्रियदर्शन! नामरूपात्मकमिदं जगत् प्राक्सृष्टेः सदेकमेव आसीत् । तद्ब्रह्म ऐक्षत—"एकोऽहं बहु स्यां प्रजायेय" इति । ईक्षणानन्तरं तत् तेजोऽसृजत, पुनस्तस्मात् जलमसृज्यत तदनन्तरं च अन्नमसृजत् । अस्मादेव तत्त्वत्रयात् सर्वे पदार्थाः उदपद्यन्त । जगति यावन्ति वस्तूनि सन्ति तेषां सर्वेषामपि मूलं तदिदं तत्त्वत्रयमेव । यत्र प्रकाशः, उष्णता वा विद्यते तत्र तेजस्तत्त्वस्य प्राधान्यम् । यत्र द्रवत्वमस्ति, तत्र जलस्य एवं यत्र काठिन्यं तत्र अन्नस्य यद्वा पृथिव्याः प्रधानता । अग्नौ ये श्वेतत्वकृष्णत्वरक्तत्ववर्णाः सन्ति तेषां श्वेतत्वं जलस्य, रक्तत्वं तेजसः, कृष्णत्वं च पृथिव्याः । तथा सूर्यचन्द्रविद्युत्स्वपि वेदितव्यम् । यदि वह्नि-सूर्य-विद्युद्भ्यः तेजो जलपार्थिवांशाः पृथक् क्रियन्ते तदा अग्नौ अग्नित्वं, सूर्ये सूर्यत्वं, चन्द्रे चन्द्रत्वं, विद्युति विद्युद्भावश्च न विद्यते । तथा अन्यत्रापि अनुसन्धेयम् । भुक्तस्य अन्नस्यापि त्रिधा रूपाणि जायन्ते--स्थूलभागो मलं, मध्यमभागो मांसं, सूक्ष्मभागश्च मनोरूपमिति, एवं जलस्यापि स्थूलभागात् मूत्रं, मध्यमभागात् रक्तं, सूक्ष्मभागाच्च प्राणो जायते । एवं तैलघृतादितैजसपदार्थानां स्थूलभागात् अस्थि, मध्यमभागात् मज्जा, सूक्ष्मांशाच्च वाणी उत्पद्यते । अत एव मनोऽन्नमयं, प्राणो जलमयः, वाक् च तेजोमयी अस्ति इति व्यवह्रियते ।

तदनन्तरं श्वेतकेतुः पुनर्न्यवेदयत्--"पितः विषयमिमं भूयोऽपि मां स्पष्टतयाऽवबोधयेति । आरुणिरुद्दालको जगाद-- "सौम्य ? यथाहि दधिमथनात् तस्य सूक्ष्मं सारतत्त्वमुपरि आयाति तथैव यदन्नमद्यते तस्य सूक्ष्मसारांशो मनोरूपं भवति । जलस्य सूक्ष्मांशः प्राणः तेजसश्च वाक् । वस्तुतस्तु इमानि मनः प्राणवाणीरूपाणि तत्त्वानि तथा तेषां कारणानि अन्नादीनि च कार्यकारणभावपरम्परया मूलात् एकस्माद् सद्वस्तुनोऽभिन्नानि अर्थात् सर्वेषां मूलं कारणं सद्वस्तु तदेव परमाश्रयः अधिष्ठानञ्चास्ति । सतस्तस्य कार्यभूता नानाविधा आकृतयो वाचोविकारमात्राणि नाममात्राणि च सन्ति । सदिदं अणुवत् सूक्ष्मं समस्तजगत आत्मभूतमधिष्ठानं चास्ति । श्वेतकेतो! तत्सत् त्वमेवासि । 'तत्त्वमसि' ।

अपि च सौम्य ! यथा मधुमक्षिकाः वृक्षेभ्योऽनेकप्रकारान् रसान् सञ्चित्य तान् मधुरूपे परिणमयन्ति, किन्तु मधुरूपं प्राप्तो रसो नैतज्जानाति यदहं अमुकवृक्षस्य रसोऽस्मीति, तथैव सुषुप्तौ जीवः सता एकीभावमापन्नोऽपि नैतज्जानाति यदहं सदस्मीति । सुप्तोत्थितः पुनः स स्वकीयानि पूर्वाणि व्याघ्रसिंहादिशरीराणि प्राप्नोति । तदिदं यत्सूक्ष्मं तत्त्वमस्ति तदेवात्मा तदेव सत्, श्वेतकेतो तदेव त्वमसि । 'तत्त्वमसि' ।

श्वेतकेतुर्न्यवेदयत्-- "भगवन् पुनर्मामवबोधय ।" आरुणिरवोचत् सौम्य ! यथा समुद्रजलेभ्यो मेघैः परिपुष्टा गङ्गाप्रभृतयो नद्यः अन्ते समुद्रमासाद्य स्वकीयं नामरूपं च परित्यज्य समुद्ररूपा एव भवन्ति नैतच्च जानन्ति यत् अहं गङ्गास्मि, अहं यमुनास्मीति । किन्तु सर्वथा समुद्ररूपमापद्यन्ते, पुनर्मेघैर्वृष्टिरूपेण समुद्रात् निःसृता नैतत्स्मरन्ति वयं समुद्रात् निःसृता इति तथैव इमे जीवा अपि सतो निःसृताः अन्ते च सत्येव लीयन्ते पुनस्तस्मात् निर्गच्छन्ति किन्तु सतो निःसृता सत्स्वरूपा वयमिति न जानन्ति ते संसारे च व्याघ्रसिंहादिरूपा एव भवन्ति । इदं तत् सूक्ष्मं तत्त्वं सर्वेषामात्मा तदेव सत् तदेव आत्मा । श्वेतकेतो ! तदेव त्वमसि । 'तत्त्वमसि' ।

श्वेतकेतुः पुनः प्रार्थयामास--'पुनर्मामवबोधयेति ।' मुनिरारुणि 'तथास्तु' इत्यभिधायः प्रारभत बोधयितुम्--

"सौम्य ! यथा कस्यापि महतो वृक्षस्य मूल-माहन्यात् यदि कश्चित् तदा स वृक्ष एकेन प्रहारेण न शुष्यति जीवति, किन्तु छिद्रात् रसः केवलश्च्यवति । तथा अग्रभागे प्रहारेऽपि न शुष्यति जीवति छिद्राच्च रसः च्यवति, मध्यभागे प्रहारेऽपि न शुष्यति जीवति रसश्च च्यवति । यावद्धि तत्र जीवात्मा व्याप्नोति तावत् स शतशः प्रहारेऽपि मूलेन जलं गृह्णन् सानन्दं जीवति यदा तस्य वृक्षस्य शाखासु कुतश्चित् शाखातो जीवो निःसरति तदा सा शुष्यति । अन्यतोऽपि जीवनिःसरणे अन्या अपि शाखा शुष्यति, एवं यदा सम्पूर्णवृक्षमेव आत्मा परित्यजति, तदा तस्य सर्वावयवः शुष्यति । तथैव भौतिकमिदं शरीरमपि यदा जीवरहितं भवति, तदा मृत्युं प्राप्तमिति व्यपदिश्यते । जीवस्तु न कदापि म्रियते जायते वा इदं जीवरूपं सूक्ष्मतत्त्वमेवात्मा । तत्सत् तदेव आत्मा । तथा श्वेतकेतो तत्सत् त्वमेवसि । "तत्त्वमसि" ।

श्वेतकेतुरुवाच—'भगवन् ! पुनः बोधय माम ।" पित्रारुणिनाऽभिहितम्—तर्हि एकं महत्फलमत्रानय । ततस्त्वां बोधयिष्यामि ।" श्वेतकेतुः फलमानयामास । पिताऽवादीत्—"खण्डयित्वा पश्येदं किमस्त्यत्र" । फलं सशकलं विधाय श्वेतकेतुः विज्ञापयामास—"भगवन् अत्र सूक्ष्माणि बीजानि सन्ति । तदनन्तरं ऋषिर्जगाद—एकं बीजं पुनश्छित्वा पश्य किमस्ति तत्र । श्वेतकेतुः पुनः एकं बीजं खण्डयित्वाऽभिदधे—अत्र तु किमपि न दृश्यते ।" तदनन्तरं मुनिः समुदीरयामास—'सौम्य ! त्वमस्य बीजस्य सूक्ष्मभागं न पश्यति, यस्मात् हि नितान्तसूक्ष्मतत्त्वात् स महान् वटवृक्षो निष्पद्यते । यथा हि इदमत्यन्त-सूक्ष्मं वटबीजं महतो वटवृक्षस्य आधारोऽस्ति तथैव सूक्ष्मसदात्मा अस्य समस्तस्य स्थूलजगत आधारोऽस्ति । सौम्य ! सत्यमहं कथयामि श्रद्धेहि मद्वचनम् । यदिदं सूक्ष्मं तत्त्वमात्मा तत्सदस्ति तदेव च आत्मा श्वेतकेतो तदेव त्वमसि । "तत्त्वमसि" ।

श्वेतकेतुरुदीरयामास—'भगवन् निदर्शनान्तरेण पुनर्मामुपदिशेति ।" ततः एकं लवणलवं तस्य हस्ते निधाय उद्दालको व्याजहार—"वत्स ! इदं लवणशकलं जलपूर्णपात्रे निधेहि, श्वः प्रातः तत्पात्रमादाय मत्समक्षमागन्तव्यमिति ।" श्वेतकेतुस्तथैवाकरोत् । अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः जलपात्रमादाय पितरमुपागच्छत् । तदा स मुनिरब्रवीत्—"सौम्य ! रात्रौ यल्लवणशकलं जलपात्रे त्वया निहितं तदन्विष्य जलात् पृथक् कुरु, येन तदहं पश्येयम् ।" श्वेतकेतुः तथा कर्तुं प्रायतत परं स तच्छकलं नालभत, यतो हि तत् जले गलितं जलरूप एव परिणतमासीत् । तत आरुणिः प्रोवाच—"तज्जलं किञ्चित्पीत्वा विज्ञापय मां तत्कीदृशमस्ति" तदाचम्य तेनाभिहितम्—"पितः ! जलं क्षारमस्ति ।" आरुणिरवोचत्—"इदानीं मध्यात् तदाचम्य कथय ।" पीत्वा श्वेतकेतुना विज्ञापितं—पितः इदमपि क्षारमस्ति ।" अन्यतोऽपि किञ्चित्पीत्वा कथय कीदृशः स्वादोऽस्ति इत्यादिष्टः श्वेतकेतुस्तथा कृत्वा निवेदयामास—"भगवन् इतोऽपि रसः क्षार एवास्ति ।" अन्ततश्च मुनिः पुनरादिदेश—"साम्प्रतं सर्वतः पीत्वा जलं प्रक्षिप्य भूमौ मामुपगच्छेति ।" श्वेतकेतुः तथा विधाय उपागम्य पितरमुवाच—"प्रभो ! यल्लवणशकलं मया जले निहितं यद्यपि तदहं चक्षुषा न पश्यामि तथापि रसनया अनुभवामि—यत् जलेऽस्मिन् सर्वत्र सर्वदा तदस्तीति ।" ततः पितोवाच—'सौम्य ! यथा त्वया तत्प्रसिद्धं लवणशकलं चक्षुषा द्रष्टुमशक्यमपि तदस्तित्वमनुभूयते तथैव इदं सूक्ष्मं तत्त्वमात्माऽप्यस्ति । तदस्ति सत्, तदेवात्मा । तथा सौम्य !

स आत्मा त्वमेवासि । "तत्त्वमसि" ।

श्वेतकेतुः भूयोऽपि प्रोवाच—"गुरो ! पुनरुपदिश मामिति ।" ततो मुनिरुद्दालकः कथयामास—"श्रृणु, यथा किल कश्चित् पुरुषो गान्धारदेशवर्ती वस्त्रावृतनयनः स्तेनैः अपहृतः कुत्रचित् निर्जनेऽरण्यप्रदेशे परित्यक्तः स च चतस्रः दिशः पश्यन् सहायतार्थं विलपेत् यत्—अहं वसनावृतलोचनोऽत्रानीय परित्यक्तोऽस्मीति । तत् तदानीं श्रुत्वा तदीयं करुणक्रन्दनं कश्चिद् दयालुः पुरुषः तस्य नयनावरणं अनावृत्य कथयेत् तं प्रति यत्—"गान्धारदेशोऽस्यां दिशि वर्तते, अनेन पथा गच्छ तत्र प्राप्स्यसि" इति । तदा स बुद्धिमान् अधिकारी पुरुषः दयावतस्तस्य वचनं श्रद्दधानः तद्दर्शितपथा चलन् ग्रामाद् ग्रामान्तरं च पन्थानं पृच्छन् अन्ततः स्वकीयं गान्धारदेशं प्राप्नोति तथैव भो सौम्य ! अविद्यावृतज्ञानचक्षुः कामक्रोधादिभिः चौरैः संसाररूपभयानकमरण्यमापादितो जीवः ब्रह्मनिष्ठेन करुणावता सद्गुरुणा निर्दिष्टेन पथा गच्छन् अविद्यापाशात् मुक्तः स्वकीयं वास्तविकं सत्स्वरूपं प्राप्नोति । यदिदं सूक्ष्मं तत्त्वं तदात्मा । तत् सत् । श्वेतकेतो ! तदेव सदात्मा त्वमसि । "तत्त्वमसि" ।

श्वेतकेतुरवदत्—"भगवन् कृपया पुनर्मामुपदिशेति ।" ततः मुनिरब्रवीत्—"श्रृणु यदा कस्मिंश्चित् पुरुषे रुग्णे मरणासन्ने जायमाने तस्य संबन्धिनः अपरे—परितः तं समावृत्य पृच्छन्ति—"भोः ! त्वमस्मान् परिचिनोषि न वा ? के स्मो वयमिति ।" यावन्तं कालं तस्य रोगिणः पुरुषस्य—वाचो मनसि मनसः प्राणे प्राणस्य तेजसि तेजसश्च ब्रह्मणि लयो न भवति तावन्तं कालं स सर्वान् परिचिनोति, परं यदा तस्य वाक् मनसि मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजश्च ब्रह्मणि विलीयते तदा स कमपि परिचेतुं न शक्नोति । यदिदं सूक्ष्मं तत्त्वं स आत्मा तत्सत् । श्वेतकेतो ! तदेव त्वमसि । "तत्त्वमसि" ।

श्वेतकेतुना पुनरप्युपदेशाय निवेदितो मुनिः एवमुवाच—"श्रृणु यथा कश्चित् पुरुषः स्तेयाभियोगेऽभिगृह्यते, पृच्छ्यते च त्वया चौर्यं कृतं नवा ? इति । यदि स न स्वीकरोति—तर्हि राज्याधिकारिणः प्रज्वलितपरशुमादाय तस्य हस्ते निधापयितुमादिशन्ति । ततः प्रज्वलितः परशुः आनीयते तस्य हस्ते च निधीयते । यदि स वस्तुतश्चौरोऽपि मिथ्याभाषणेन आत्मानं मोचयितुं समीहते तदा तस्यात्मनोऽसत्यसम्पर्कात् परशुना स्पर्शमात्रे जायमाने तस्य हस्तं ज्वलति ततः स तदपराधस्य कृते दण्डभाग् भवति, किन्तु यदि सः अचौरः सत्यमेव भाषते तदा आत्मनः सत्यसंबन्धात् तस्य हस्तं दीप्तपरशुना ईषदपि न ज्वलति, दण्डनाच्च स मुच्यते ।

तदित्थं सत्यप्रभावात् प्रदीप्तपरशुनाऽपि सत्यवक्ता मुच्यते । तदनेन इदं सिद्धं भवति—यत् जीवः सत्स्वरूपः । स एवात्मा । श्वेतकेतो तदात्मा त्वमेवासि । "तत्त्वमसि" ।

तदमुना प्रकारेण पितुः सकाशात् आत्मतत्त्वोपदेशलाभेन श्वेतकेतुः लब्धात्मसाक्षादपरोक्षबोधः कृतकृत्यतामगमत् ।

(छान्दोग्योपनिषदः आधारेण) इति शिवम् ।

———

रूसीय कवितायाः विहगावलोकनम्

श्री डॉ० हरिदत्त पालीवालः 'निर्भयः'

कस्यापि देशस्य जातेर्वा काव्यसाहित्यस्य स्वरूपं तस्य भूगोले, इतिहासे, संघर्षे, जीवनपद्धतौ, राजनीतौ, राष्ट्रीये आदर्शे, राष्ट्रधर्मे, दर्शने, संस्कृतौ च निर्भरं भवति। रूसोपि अपवादो नास्ति ।

भूमिविस्तारदृष्टया रूसः संसारस्य महत्तमो देशः । पृथिव्यामुपलब्धस्य स्थलभागस्य प्रायः षष्ठांशः केवलं रूसस्यान्तर्गतः अस्ति । नारवेदेशं स्वीडनदेशञ्च विहाय यूरेशिया महाद्वीपस्य सम्पूर्णे उत्तरीये भागे रूसस्य प्रसारोऽस्ति । दक्षिणीये भागेऽपि मध्यैशियायाः शृङ्गमेखलावधि विस्तृतोस्ति । रूसे एकः प्रवादः प्रचलितोस्ति यत् रूसो नास्ते एकः देशः प्रत्युत सः एकः संसारोस्ति ।

यदा उत्तरीयध्रुवतः हैमनाः पवनाः संचरन्ति, तदा सर्वं देशं शीतलीकृत्य तत्रैवावरोधं लभन्ते यत्र मध्यैशियायाः पर्वतश्रेणीषु अवरुध्यन्ते । रूसः शीतलो देशः । सः हिमाच्छादितविस्तृतभूभागानां, हरितशाद्वलसम्पन्नगोचराणाम्, सघनवनानाम्, अत्यायतमरुस्थलानाम्, अनुर्वरोषराणाम्, तथा सर्वशस्याढ्यकृषि कर्मसंपन्नविस्तृतक्षेत्राणाञ्च भूमिरस्ति ।

यस्मिन् च प्रदेशे रूसस्य विशिष्टसंस्कृतेः विकासोऽभूत् स प्रदेशस्तु विस्तारापेक्षया लघीयानेवास्ते । तस्य पूर्वदिशि यूरालनामकः गिरिवरः दक्षिणस्यां दिशि कारपेशियन, काकेशस गिरिमालाः सन्ति तथा कैस्पियन-कृष्णसागरौ स्तः । मध्यमार्गेण योरोपस्य महत्तमा बोल्गा नदी मन्दं स्वच्छन्दञ्च प्रवहति । यस्याः सांस्कृतिकः सम्बन्धः महात्मना राहुलसांकृत्यायनेन गङ्गया सह कारितः ।

ईशवीयाब्दस्य शतसः वर्षाणां पूर्वं बृहत्तरस्य अस्य भूभागस्य दक्षिणप्रान्तेषु साथियायिनां, समरेशियायिनां, गाथहूणादीनां युद्धप्रियाः बर्बराः यायावराः जातयः स्वं स्वं प्रभुत्वं स्थापयितुं परस्परं संघर्षं कुर्वते स्म ।

ईसवीय वत्सरस्य प्रथमे द्वितीये च शतके अस्मिन् रंगमञ्चे पश्चिमतः दक्षिणतश्च तस्याः साहसपूर्णायाः स्लावजातेः प्रवेशः प्रारब्धः, यां जातिमाश्रित्य आधुनिकानां रूसवासिनां प्रतिशतं पञ्चसप्तति पुरुषाः आत्मनः पूर्वजां कथयितुं शक्नुवन्ति । इमे वीरा प्रथमतः उपर्युक्तानाम्, अर्धसभ्यानाम्, भ्रमणशीलानां जातीनां पराभवं कृतवन्तः । अनन्तरं पूर्वीयतुर्कस्थ तातारैः सह योद्धुं संघटितवन्तः । ताताराणां पराभवाय स्कैण्डेनेवियास्थितरूसनामकजातेः सहायतां लेभिरे । संभवतः तानेवाश्रित्य अस्य देशस्य रूस इति नाम प्रसिद्धम् । महाकवेः पूश्किन महोदयस्य मनसि संभवतः एषामेव संघर्षाणां स्मृतयः जागरूका अभवन् अतएव तेन लिखितम्——

स्लाव, फिन्, तुंगुसादीनां
गर्विताः सूनवो वयम् ।
येषां गौरवगाथाभिः
गुञ्जिता रूसमेदिनी ।।

इमाः एव रूस-स्लाव जातयः मिलित्वा ईसवीसंवत्सरस्य दशमे शतके प्रथमं रूसीयराजवंशस्य

मूलमारोपयन् । आसां राजधानी कीएव नाम्ना प्रसिद्धा तथा आभिः यूनानवासिभिः यवनैः सह व्यापारिकः सम्बन्धः स्थापितः । अस्यैव वंशस्य राजा ब्लादिमीरः प्रथमः ९८९ ईसाब्दे ईसायि, कट्टरपंथि चर्च-धर्मं स्वीचकार ।

एवं न मन्तव्यं यत् अस्य राजवंशस्य प्रभुता समस्ते रूसदेशे मान्याऽभवत् । स्लावीयजातीनां केचन अन्येपि राजवंशाः आसन् ये कीएव राजधान्याः परस्परं च विरुद्धाः आसन् । अस्य पारस्परिकवैमनस्य लाभं गृहीत्वा पूर्वीयाः तातारा: मंगोलाश्च त्रयोदशके शतके कीएव राजधानीं समूलामुत्खातवन्तः; वोलगायाः सरितः तटे सरायनामके स्थाने स्वां राजधानीं निर्ममुः । पञ्चदशे शतके तान् अपदस्थान् कर्तुं पुनः स्लावराज्य परिवाराः संघं विदधुः; तस्य संघस्य नेतृत्वं मास्को राजवंशः कृतवान् । तेन वंशेन न केवलं मंगोलाः हताः प्रत्युत उत्तरे, पश्चिमे, दक्षिणे, सर्वत्र राज्यविस्तारः कृतः । अस्यैव वंशस्य चतुर्थः इवानः क्रूरकर्मा १५४७ तमे वत्सरे आत्मानं समस्तदेशस्य जारं घोषितवान् तथा आत्मनः समस्तप्रतिद्वन्द्विसामन्तान् क्षीणबलान् महत्वहीनान् समपादयत् ।

इवानस्य उत्तराधिकारिणां समये सामन्ताः पुनः शक्तिसंचयं प्रारभन्त । तदैव दास प्रथापि सुदृढा जाता । यदनुसारं भूस्वामी भूवासिनामपि स्वामी भवतिस्म । सः तेभ्यः दासवत् कार्यं कारयितुं समर्थः अभवन् तेषां भृत्यानां अयमप्यधिकारः नासीत् यत् ते एकस्मात् स्थानात् अन्यं सामन्तस्थानं गन्तुं शक्नुयुः ।

क्रूरकर्मणः इवानस्य पुत्रः सन्तान-हीनः एव मृतः अतः जारस्य संचयने सामन्तानां भीषणः संघर्षः समजनि, आन्तरिकाः क्रान्तयः बभूवुः, बाह्याः आक्रमणाश्च संभूताः,अन्ततोगत्वा रमानोवपरिवारस्य मिरवाइल रमानोवः जारपदवीमध्यतिष्ठत् । यस्य वंशधराः त्रिशतवर्षाणि यावत् रूसे राज्यमकुर्वन् । तदैव जारपदवी अपि समाप्तिमगात् ।

मध्ययुगे 'यथा राजा तथा प्रजा' इति नियमः प्रचलतिस्म । रमानोवः रूसे एकं नवीनं दृष्टिकोणं प्राचारयत्, येन रूसीय सामाजिकस्य सांस्कृतिकस्य च विकासस्य नवीना भूमिका रचिता, तस्याः चर्चामग्रे करिष्यामि ।

यथा वयं पूर्वं दृष्टवन्तः स्मः, यत् रूसदेशः तदा प्रभृति आत्मानं सुव्यवस्थितं कर्तुं संघर्षेषु एव रतः आसीत् । एताः परिस्थितयः विशिष्टसाहित्यिकान्दोलनस्य उपलब्धेः वा रचनार्थम् उपयुक्तं वातावरणं नोपस्थापयन्ति । ईसायिधर्मस्य प्रवेशात् पूर्वं रूसस्य साहित्यं लोकगाथासु एव सीमितम् आसीत् । यासां क्षीणाः प्रतिध्वनयः अद्यापि लब्धुं शक्यन्ते । ईसायि मतेन सहैव धार्मिकः लेखनपाठनारम्भः प्रवृत्तः, तथा राज्यस्थापनेन साकम् इतिहासलेखनकार्यमपि संपन्नम् । षोडशशतकस्य समाप्तिपर्यन्तम् विशुद्धसाहित्यस्य रचनायां केवलमेकस्याः एव रचनायाः नाम गृह्यते; इगोरस्याक्रमणम्, सभवतः इयं रचना द्वादशशतकस्यास्ति या स्लावतातारारणाम् संकुलं समरमुपवर्णयति । किन्तु नास्त्यत्र सन्देहलेशोऽपि यत् जीवनसघर्षस्य,यवनचर्चस्य भाषासम्पर्कात् यवनानीतः बहुलधार्मिकसाहित्यस्य च अनुवादः रूसीयभाषायां भूत ओजस्विनीं शक्ति समचिनोत् ।

रमानोवस्य नवीनदृष्टेर्या चर्चा पूर्वं कृतास्ति, तस्याः उद्देश्यमासीत् रूसदेशस्य पश्चिमीययोरो-

पाभिमुखीकरणम् । सा प्रणाली इङ्गलैंडेन हालैंडेन च सह व्यापारमवर्धयत्, तया विदेशीयाः कलाकाराः चिकित्सकाश्च समाहूताः, सा योरोपीयप्रभावस्य च संस्थापनाय सहस्रशः जर्मनपरिवारान् समानीय मास्कोनगरे आवासयत् ।

पश्चिमीय योरोपमुखावलोकनस्य ततः प्रेरणाग्रहणस्य च प्रवृत्तिः सप्तदशे अष्टादशे शतके च प्रचलिता आस्ते स्म । रमानोवस्य उत्तराधिकारिषु प्योत्रमहान् तथा महाराज्ञी कैथरिन, अनयोः नाम प्रसिद्धमस्ति । प्योत्र महाराजः प्राचीनां रूसीयां पद्धतिं परित्यज्य जीवनस्य समस्तेषु क्षेत्रेषु योरोपीयपरिपाट्याः प्रचारमकरोत् अकारयच्च । एवं कथ्यते यत् आत्मनः समस्तसामन्तान् आहूय सः स्वहस्तेनैव तेषां क्षौरकृत्यमकरोत् दाढिकाश्चाकर्तयत् । अनन्तरं दाढ़िकासहितान् मानवान् करदान् अकार्षीत् । इदं सर्वं केवलं प्रतीकात्मकमासीत् ।

कैथरीना महाराज्ञी रूसदेशे फ्रांसीयां संस्कृतिं साहित्यञ्च प्रावेशयत्, सामन्तपारिवारेषु नवयुवकानां शिक्षादीक्षादिविषयेषु विशेषध्यानं दत्तवती परं कृषकप्रज्ञायाः स्तरः यथापूर्व एव स्थितोऽभवत् ।

सप्तदशे अष्टादशे च शतके शान्तिस्थापना न संजाता, अस्मिन्नपि समये रूसस्य राजनीतिः पश्चिमाभिमुखी वर्धमानासीत् । पूर्वीयशक्तीनां ह्रासं विदधाना प्रायः फिनलैन्ड, एस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया, स्वीडेन, पोलैण्ड, उक्रइनकज्जाकैः सह तुर्कीक साम्राज्येन साकं संघर्षाः प्रचलन्तः आसन् । अष्टादशशतकमध्ये एकस्मिन् जर्मनी-रूससंग्रामे प्रायः त्रिलक्षरूसीयाः मृत्युमुखमापन्नाः ।

एतेषु शतकेषु जनतायां लोकगीतानां, लोककथानां, धार्मिकवार्तानाञ्च सृष्टिः संजाता, परन्तु एतेषां गणना सत्साहित्ये नासीत् । साहित्यकोटिकक्रियाकलापानां केन्द्रं राजद्वारमासीत् । तत्र यत् किंचित् लिखितम् तत् सर्वं राजद्वारीयं, कृत्रिमं, फ्रांसीयसाहित्यस्यानुकरणं चासीत् । तदनुकरणमपि एतादृशस्य फ्रांससाहित्यस्य आसीत् यत् स्वयमेव यूनान-रोमयोः पुरातनप्रणालीपथिकम्, अतिकृत्रिमं, निर्जीवं, रूढ़िबद्धं चासीत् ।

अष्टादशशतकस्य अन्तिमे समये पश्चिमयोरोपस्य रूसस्य च मानसिकस्तरेषु बृहदन्तरमासीत् । योरोपो मध्ययुगात् निर्गत्य नवजागरणस्य नवसुधारस्य च सांस्कृतिक-धार्मिकयोः आन्दोलनानां विप्लवान् अनुभूय, कंचित्कालं प्राचीनमनीषिणां संरक्षणे अनुशासने च व्यतीत्य, रूसीय संस्कृतेः रहस्यमयं द्वारमाससाद । रूसः अधुनापि मध्ययुगे एवातिष्ठत् । सः नवजागरणस्य नवसुधारस्य च किमपि समानान्तरमान्दोलनम् नाज्ञासीत् । तस्य सामन्तवर्गः अवश्यं किंचित् शिक्षितो भूत्वा तैरेव नियमैः जटिलानाम् साहित्यस्वरूपाणामनुकृतिमुपस्थातुं प्रवृत्तः येभ्यः तदानींतनः योरोपः निर्विण्णोऽभवत् । परन्तु ध्यानदा वार्ता इयमस्ति यत् इयं प्रवृत्तिः रूसाय उच्चकोटिकं साहित्यं नाम न दत्तवती भवेत्, किन्तु रूसीयां भाषामेवविधां, परिमार्जितां, परिष्कृतां, गरिमामयीं, प्रगतिशीलां च कृतवती, यत् सा जातिः सर्वथा जीवनसंबद्धानां भावानां विचाराणां च सहजवाहिका संजाता । इमामेव भाषामाश्रित्य पूश्किनमहाशयः एकोनविंशे शतके स्वस्यासाधारणप्रतिभया रूसीययुगस्य संवेगबलेन च प्राञ्जलं प्रभावपूर्णं च साहित्यं व्यरचयत् ।

रूसीयां भाषां साहित्यञ्च योरोपीय भाषायाः

साहित्यस्य च समं कर्तुं श्रेयः पुश्किनः एव अलभत। रूसस्य समीपे नवजागरणस्य प्रसादः रोक्शपियर कविः, नवसुधारस्य प्रसादः मिल्टन महोदयः, पुरा-साहित्यानुशासनस्य प्रसादः डाइड्रेन सदृशः नास्ति, तथापि तस्य पुश्किनः महाकविः रूमानियुगस्य प्रतिनिधेः वाइरन कवेः सहजां समकक्षतां बिभर्ति। साहित्यमार्गे रूसेन अवश्यमेव विलम्बेन प्रस्थितम्. तथापि रूमानियुगे सः पश्चिमीय योरोपेन सह बद्ध-स्कन्धो बभूव। ततः प्रभृति अद्यावधि रूसीयं काव्यं योरोपीय काव्येन सह युगपत् चलन्नास्ते। ऊन-विंशशतकारम्भे तस्मिन् शैलिनः कीट्सस्य रूमीयः उच्छ्वासः अस्ति, मध्ये उपान्ते च टेनिसनतुल्या आभिजात्याभिव्यक्तिः ततो विरतिश्चास्ति। विंश-तितमे शतकारम्भे विकसिता व्यक्तिवादित्वसम्पन्ना, तदनन्तरमैतिहासिककारणैः योरोपीयकाव्यविघट-नस्य कालः आपतति, रूसीयक्रान्तेः पंक्तिबद्धताया-श्च समयः समाविर्भवति, सांप्रतन्तु उभाभ्यामपि प्रवृत्तिभ्यां मुक्तिप्राप्तेः प्रयासः येन केन प्रकारेण प्रचलति।

स्थूलदृष्ट्या बाह्यरूपरेखायाः समतायाः अस्तित्वे एतत् न मन्तव्यं यत् शतकद्वये रूसीय-काव्यस्य कापि स्वीया विशेषता नासीत्। अमुमेव विषयमुद्दिश्य संक्षेपेण निम्नपंक्तीनां ध्येयमस्ति।

अष्टादशशतकस्य द्वादशतमे वत्सरे यदा वीर-वरो नेपोलियनः रूसं प्रति आक्रमणमकरोत् तदा रूसदेशस्य अतीव महती जनधनहानिः अभवत्, परन्तु तदनन्तरं मध्यशताब्दीपर्यन्तं क्रीमियायि-युद्धं यावत् देशस्य शक्तिः प्रभुता च अजस्रं वर्ध-माना अभवत्। क्रीमियायाः समरे सः अवश्य पराजितो बभूव। नेपोलियनं विजेतुं इङ्गलैंड प्रशा, आस्ट्रियारूसदेशानां यः शक्तिसंघ. संघ-टितः, तस्मिन् रूसः महत्वपूर्णां भूमिकामगृह्णात्। दक्षिणे पूर्वे च सः स्वराज्यं वितस्तार। देशस्यान्त-श्च ऊनविंशतिशतकस्य व्यावहारिकविज्ञानेन समन्वितो भूत्वा सर्वतोमुखस्य औद्योगिक विकासस्य मूलमारोपयत्। अस्मिन्नेव समये स शासनव्यवस्थां च योरोपीयां स्वीचकार कृषकप्रजानां बन्धनानि किंचित् शिथिलानि चकार। जनतायां या अधि-कारचेतना जागरूका अभवत्। तस्याः प्रमाण-मिदमस्ति यत् १८२५ तमे वत्सरे एकः विद्रोहः अभवत् यः दिसम्बरविद्रोहनाम्ना प्रसिद्धोस्ति।

साहित्ये अयं समयः पूश्किन, त्यूतसेव, लेर-मेन्तोव, कोल्तसोव, खोम्याकोव, सदृशां महाकवीनां गोगोलसदृशां कथाकाराणां, नाट्यकलाविदां च युगम् अस्ति। यं समयं रूसीयसाहित्यस्य स्वर्णयुग मन्यन्ते। महाकविः पूश्किनस्तु तस्य निश्चित प्रतीकः प्रतिनिधिश्चास्ते।

(क्रमशः)

अति भोजने पञ्चदोषा, हेयाश्चैव मिताशिभिः

श्री स्वामिनाथपाण्डेयः सिंहपुरम् (नरसिंहपुरम्)

१. तत्र पञ्चदोषाः

(१)

मात्राविचारतो भेदा, भोजनस्य त्वनेकशः ।
मितं चैवाऽमितं चैव, न्यूनं चैव तु मुख्यतः ।।

(२)

अमितं भोजनं चैव, ह्यतिभोजनमेव तु ।
न्यूनं चापि सदा ध्येयं, ह्यतिभोजन एव तु ।।

(३)

अमितं भोजनं नित्यं, क्रियते धनिना नरा ।
न्यूनं तु भोजनं नित्यं, धार्यते ऽधनिनैव हि ।।

(४)

कदाचित्कृपणा लोका, धन–धान्य–प्रपूरिताः ।
कुर्वन्ति भोजनं न्यूनं, निर्धना अमितं कदा ।।

(५)

कुर्वाणा भोजनं न्यूनं, कृपणा यान्ति निश्चितम् ।
असन्तुष्टिं निराशाञ्च, निन्दां शोकं सुदीनताम् ।।

(६)

निर्धना जनता नित्यं, कुर्वाणा अमितं कदा ।
न्यूनं नित्यं च यान्त्येव, क्षुधं भीमां विनाशिनीम् ।।

(७)

भोजनानान्तु सर्वेषां, मितभोजनमेव तु ।
श्रेष्ठं स्वास्थ्यं शुभं चैव, युक्तं सर्वगुणैः सह ।।

(८)

क्षुधो निर्वृतये नित्यं, प्रसन्नं सुपचं सुखम् ।
परिश्रमेण धार्यन्तु, हितं स्वादु सुनिर्भयम् ।।

(९)

ईर्ष्या-द्वेष-विनिर्मुक्तं, सहजं दुःख-नाशनम् ।
शान्तं प्रियं च भोग्यं च, सत्व-शुद्धि-प्रदायकम् ।।

(१०)

अमिते भोजने नित्यं, दोषाः पञ्च वसन्ति वै ।
ज्ञेया हेयाश्च लोकैस्तु, मनुना कल्पिता यथा ।।

'अनारोग्यमनायुष्यमस्वर्ग्यं चातिभोजनम् ।
अपुण्यं लोक-विद्विष्टं, तस्मात्तत्परिवर्जयेत्।।''
(मनु. २।५७)

२ व्याख्या च तेषां

(११)

मन्द क्षुधायां य उ भोजनन्तु,
करोति जिह्वा-वशगोऽश्रमी वै ।
आलस्ययुक्तश्च सदा सुखार्थी,
मन्दाग्निना गच्छति रोगमेव ।।

(१२)

आरोग्य-हीनः स हि लोक एव,
शरीर-शक्त्या क्रमशो विहीनः ।
शतादधो जीवति मृत्युमेति,
चायुष्य-हीनः स हि कथ्यते वै ।।

(१३)

आयुष्यमेकं शत-वर्ष-जीवनं,
सामान्यमेतत्प्रतिपादितं सदा ।
वेदेषु योगाच्छरदः शतान्नरो,
जीवेच्चिरं स्वामि-पदे प्रतिष्ठितः ।।

(१४)

आयुष्यहीनः स हि स्वर्ग-हीनः,
स्वर्गः प्रयत्नैर्ननु लभ्य एव ।
महा-प्रयत्नोऽलघु-जीवि-साध्यः,
सुखं स्वरे वाऽस्ति मतं मुनीन्द्रैः ।।

(१५)

रोगादिमग्नो न चिरं हि तिष्ठति,
यत्नैर्महद्भिर्य उ सौख्य-वञ्चितः।
पापेषु मग्नो हि विलोक्यते ऽसौ,
क्षीणा नरा निष्करुणा भवन्त्यतः ।।

(१६)

सर्वाणि पापानि मतानि सर्वशः,
कृतानि लोकैर्निबलैः पुनः पुनः ।
तान्येव पापानि वदन्ति सज्जना,
अपुण्यकर्माणि सुनिश्चितम्भुवि ।।

(१७)

नाऽरोग एवास्ति न दीर्घ-जीवी,
न दीर्घ-जीवी सुख-यत्नवांश्च ।
यत्नादि-दूरो नहि पुण्यकर्मा,
विद्विष्यतेऽसौ भुवि लोक-वर्गैः ।।

३. करणीयन्त्विदानीम्

(१८)

आरोग्यमायुष्यमथा हि पुण्यं,
स्वर्ग्यं तथैव प्रिय-लोकमेव ।
गम्येत नित्यं वर-जीवनन्तु,
मिताशिभिः पञ्च विहाय दोषान् ।।

वन्दे दयानन्द-महामुनीन्द्रम् ।।

रचयिता—ब्र. योगेन्द्रार्य्यदर्शनाचार्यः (प्रथमवर्षः) झज्जरगुरुकुलम्

(१)

श्रेष्ठा नरा ये वरणीयश्रेण्याम्,
जाताः समाजे सकलैः सुपूज्याः ।
तेभ्योऽपि मान्यं विदुषं द्विजेन्द्रम्,
वन्दे दयानन्दमहामुनीन्द्रम् ।।

(२)

केचित्तु कायाभरणे सुरत्नैः,
केचिच्च भोगेषु समोदलग्नाः ।
केचिच्च विज्ञाः पठनेषु रक्ताः,
प्रीतिं परित्यज्य शरीरपुष्टेः ।।

(३)

केचित्तु स्वार्थे निरता दिवान्धाः,
केचिच्च पुष्टौ धनपुत्रपत्नेः ।
केचिद्विरुद्धाः परमात्मशक्त्याः,
जातानुपूर्व्याः कृतकार्यभोग्यैः ।।

(४)

तं कामभोगेषु विरक्तचित्तम्,
योगेन्द्रदेवं समशक्तिविद्यम् ।
संसारकल्याणहितेषु लग्नम्,
वन्दे दयानन्दमहामुनीन्द्रम् ।।

(५)

कौपीनवन्तं खलु भाग्यवन्तम्,
दिव्यं व्रणीन्द्रं भुवनेशभक्तम् ।
वेदस्य भाष्यस्य सुकर्तृकं तं,
वन्दे दयानन्दमहामुनीन्द्रम् ।।

साहित्य-समीक्षा

(समालोचनार्थ प्रति पुस्तक की दो प्रतियां पत्रिका-कार्यालय में आनी चाहियें)

सचित्र आयुर्वेद

(मानसरोगाङ्कः)

सम्पादकः–श्री कामेश्वर शर्मा 'कमल ।'

प्रकाशकः–श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्राइवेट लि. कलकत्ता–६ । पृष्ठ संख्या २०२, मूल्यम् ३) वर्षम्–१७, अङ्कः–७ ।

सचित्र आयुर्वेदस्य मानसरोगाङ्कोऽयमस्माकं हस्ते विद्यते । यथा स्थूलदेहान्तर्गतव्याधीनामुपशमनाय देहावयवानां शारीरिकक्रियादीनां च विज्ञानमावश्यकं मन्यन्ते सुधियो भिषजस्तथैव मानसविज्ञानमप्यावश्यकं व्याध्यादीनां समूलोच्छेदायेत्यस्ति तेषामभिमतम् । अस्मन्मते तु संसारस्याधुनिक्यां विषमावस्थायां रोगाणामुत्पत्तिः प्रायः मनोद्वारेणोपजायते । अतोऽद्यत्वे मनसोऽभ्यन्तरङ्गस्य च विशिष्टज्ञानं भिषजेऽत्यन्तमावश्यकं प्रतीयतेऽस्माभिः । अस्मिन्नंके मानसक्षेत्रमङ्गीकृत्यानेकेषां विशिष्टवैद्यानामुत्कृष्टा लेखाः विद्यन्ते । क्वचित् क्वचिल्लेखेन सह मनोव्यापाराणां मस्तिष्कसम्बन्धिकार्याणां च स्पष्टीकरणाय चित्राण्यपि प्रदत्तानि तत् साधुविहितं मनोव्यापाराणां सुखबोधाय । प्यौण्डत्रयभारपरिमितो मस्तिष्कोऽयं समग्रसंसारस्य ज्ञानविज्ञानं सर्वं च क्रियाकलापं कथं निर्वाहयति इति महत् विस्मयजनकम् । अत्रैकोनचत्वारिंशल्लेखकानां नामानि विषयसूचिसम्बद्धानि दृश्यन्ते । तेषामध्ययनेन निश्चप्रचमिवास्माभिरुद्घोष्यते यदायुर्वेदीय शिक्षणालयेषु मनोविज्ञानस्य योगविद्यायाश्चाप्यध्ययनमध्यापनमावश्यकं विधेयं शिक्षाविज्ञैः । अस्यात्युत्तमसामग्रीसम्पन्नस्य मानसरोगांकस्य प्रकाशनाय वयं सम्पादकमहाभागानां वैद्यनाथ आयुर्वेदभवनसञ्चालकानाञ्चाभिनन्दनं कुर्मः । अस्यांकस्य देशविदेशेषु प्रभूतं प्रचारं कांक्षामः ।

भारत सेवक

(कृषि-विशेषांकः)

सम्पादकः–श्री बी. डी. नन्दा, श्री निरंजनदेव शर्मा, श्री दीनानाथ सिद्धान्तालंकारः ।

प्रकाशकः–श्री चक्रधारी अग्रवालः, थियेटर कम्युनिकेशन बिल्डिंग, कनाट सर्कस, नई दिल्ली । पृष्ठ संख्या–७२, वार्षिकमूल्यं-६) अस्यांकस्य १)।

भारतसेवकसमाजसंस्थायाः मुखपत्रमिदम् । एकादशवर्षस्य द्वादशाङ्कोऽयं कृषिविशेषांकरूपेण सम्पादकमहाभागैः प्रकाशितः समालोचनार्थं प्रेषितश्च । कृषिप्रधानोऽयं देश इति प्रख्यातः सर्वत्र जगतीतले तथापि कृषिजन्यवस्तूनामभावो महार्घता वा कुतो विद्यते ? किं भारतवासिनामुदरदरीपूर्णाय यावदभीष्टं प्रभूतमन्नं नोपजायते–इत्यभावग्रस्तानां चिन्तानिमग्नानामुद्वेगकरोऽयं प्रश्न. सततं कर्णशुष्कल्यामापतति । एवं प्रश्ने समुपस्थिते सति परस्परमेवं विवदन्ते बहवः–साधुसस्याढ्या शस्यश्यामला मातृभूरेषा स्वपुत्रेभ्यः प्रभूतमन्नमवश्यं जनयती'त वन्दन्ते मातरं श्रद्धालवो मानवाः । अपरे च बहवो विरुद्धमाचक्षते । केचनोर्वरकाणामभावं प्रदर्शयन्ति अन्ये ग्रामवास्तव्यानां कृषीवलानामज्ञानं पुरतः प्रकटयन्ति । बहवो व्यापारिवर्गाणामेव दोषं गणयन्ति परे केचन सर्वकारछत्रछायायामंकुरितो भ्रष्टामात्यादिभिः परिपोषित उत्कोचभ्रष्टाचारादि पुष्पफलैः पल्लवितो विषवृक्ष एवात्र महार्घताया

हेतुरिति प्रतिपादयन्ति । वस्तुतः कोऽत्र मुख्यो हेतुरिति डिण्डिमोद्घोषेण वक्तुं न शक्यते । अत्र कृषि-विशेषांकेऽपि बहवो हेतवो महार्घतायाः प्रदत्त-लेखेष्वलोक्यन्ते मन्ये ते सर्वे हेतवो बुभुक्षारूपिण्याः निर्ऋतिपापदेवतायाः संरक्षकाः सन्ति परमस्माभि-रेतदवधातव्यं यत्सर्वोपरि सदाचारविचारादीनां स्थानं विद्यते । भारतसेवकसमाजस्यापीदमेवोद्दे-श्यमस्ति । उद्देश्यमिदं सर्वत्र भारते सफलीकर्तुं प्रभवतु पत्रमिदमिति कामयामहे वयम् ।

नया जीवन

सम्पादकः--श्री अखिलेश जी, नया जीवन, सहारनपुर, उ. प्र.

निदेशकः--श्री कन्हैयालाल जी मिश्र, प्रभाकर, पृष्ठ संख्या-४०, वार्षिक मूल्यम् ५), १ प्रति)५० ।

'नया जीवन' मासिक पत्रस्यायं जनवरीमासाङ्को (१९६५) ऽस्माकं हस्ते विद्यते । सम्पादक-महाभागेन सम्मत्यर्थं वयं प्रेरिता । अत्र कस्यापि विप्रतिपत्तिर्न भवितुमर्हति यदस्य पत्रस्य पूर्व-संचालकाः प्राणस्वरूपाः सम्पादकमहाभागाः श्रीमन्तः कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकराः दूरदर्शिनः प्रौढविचारचतुरा विद्यन्ते । राष्ट्रशरीरे प्रत्यहं परिवर्तमानानामवस्थाविशेषाणां विघातकदोषाणां संसाधकरूपाणां वा सूक्ष्मतमं ज्ञानं साधुविश्लेषणं वा एतेषां लेखेषु दृग्गोचरी क्रियते । एते प्रौढपाण्डित्यं सूक्ष्मविवेचनाशक्तिं च द्योतयन्ति । एतेषां पण्डितप्रवराणां लेखान् वयमवश्यं पठामः । अनेन 'नया जीवन' पत्रेण जनसामान्यस्य मार्गदर्शनं विहितम् । अधुना क्रूरग्रहग्रहिलस्य विघटनप्रवृत्ति-प्रवणस्य भारतराष्ट्रस्य संरक्षणाय नवोद्योगो विधी-यते पत्रेण । यथा--सम्पादकमहाभागस्य प्रार्थना-पत्रे लिखितं यत्--'नया जीवन' पिछले वर्षों में मानवीय चेतना का प्रेरक रहा है । देश की दशा का ध्यान कर इस अङ्क से मानवीय चेतना की उस प्रेरणा को सुरक्षित रखते हुए उसे समग्र राष्ट्रीय चेतना का प्रेरक बनाने का प्रयत्न आरम्भ किया है । आशा है २,३ अङ्कों में यह प्रयत्न अपना पूर्ण रूप ले लेगा ।' एष साधुसमारम्भः पत्रं सफलं विदधात्वित्यस्त्यस्माकमाकांक्षा । ये राष्ट्रा-म्भसि प्लवमानानां विभिन्नदलप्लवानां नाना-विचारधाराणां सूक्ष्मं ज्ञानं लब्धुं कामयन्ते तैः पत्रमिदमवश्यं ग्राह्यं पठनीयं च ।

—भगवद्दत्तो वेदालंकारः ।

सम्पादकीय टिप्पण्यः

अहो ! आंग्लभक्ताः भारतीयाः

इदमस्ति सुमहत् खेदजनकं यदस्मिन् देशे सन्त्येतादृशा आंग्लभक्ताः भारतीयाः दासमनोवृत्ति-परिपूर्णा ये ज्येष्ठापत्यमिव विद्यमानां हिन्दीभाषां परित्यज्य विदेशीयामाङ्गलभाषां कामयन्ते तस्यां प्रेमातिशयं च व्यञ्जन्ति । आंग्लभाषायाः कृते कृष्णवर्त्मनि स्वजीवनमप्यधुक्षन् आंग्लीयभूतावेशव-शादसाध्यदशामापन्नाः बलवद् रोगिणः । बुभुक्षा-पीडितायाः भारतमातुः सम्पत्तेर्विनाशं कुर्वाणाः नालज्जन्त । यदि हिन्दीतमिलभाषयोर्मिथः संघर्षो ऽभविष्यत् तन्मन्ये रौद्रनृत्यमेतत् कथञ्चिदुचितम-भविष्यत् । किमनेन विघटनप्रवृत्यङ्कुरा न समु-त्पन्नाः सर्वस्मिन् भारते ? अधुना केवलमेक एव श्री विनोवा भावे देवप्रतिमः पुरुषो नयनगोचरतां

याति यो गर्ते पतन्तं भारतवर्षं समुद्धर्तुमर्हः। विघटनवह्नेः प्रशमनाय स्वप्राणानपि होतुं समुद्यतोऽयं देवः। भारतराष्ट्रस्य कल्याणहेतवे तपश्चरितं महाभागेन। एषा श्रुतिरप्यत्र चरितार्थाऽभूत्——

"भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वर्विदस्तपो दीक्षामुपनिषेदुरग्रे। ततो राष्ट्रं बलमोजश्च जातं तदस्मै देवा अभिसंनमन्तु।" अतो विपरीतम यन्निदर्शनं तु राजगोपालाचार्यमहोदयस्य विद्यते यः पूर्वं सर्वत्र भारते विशेषतो मद्रासप्रान्ते हिन्दीप्रचाराय बद्धपरिकर आसीत् स एवाधुना हिन्दीविरोधकरणाय विनाशकरं वह्नि वीजयति। अहो ! कियान् भेदो द्वयोरेतयोर्महात्मगांधिशिष्ययोः। नान्यत् कारणं वयं पश्यामः केवलमेतदेव विद्यते यन्महात्मगांधिसमये दिव्यपुरुषाणां या दैवीपरिषत् संघटिताऽऽसीत् यद्दिव्यधरातलं साऽधिष्ठिताऽऽसीत् तस्माद् दिव्यधरातलादधः पतितोऽयमाचार्यः। अधः पतने कारणं त्वेतत् प्रतीयते यत् कदाचित् सर्वोच्चशिखरमधितिष्ठन् पुरुषो यदि तस्मात् हठात् प्रच्यावितो भवेत् तदा तस्य समूलोच्छेदाय चाणक्यायतेऽसावत्राप्येवमेव विभावयन्तु सुधियः। एवमेव नानाप्रवादाः लोके लब्धप्रसराः श्रूयन्ते। अन्यच्च, उद्गानरसिका एवमुपदिशन्ति——

सम्मानाद् द्विजो नित्यमुद्विजेत विषादिव
अमृतस्यैव चाकांक्षेदवमानस्य सर्वदा।

अस्मन्मते तु मनोर्भणितिरेषा ब्राह्मणाय प्रोक्ता योगस्य प्रोच्चभूमिकायामपि सुदुर्लभा साऽस्मिन् कलिकाले द्विजत्ववसनावृतेन वराकेण राजगोपालाचार्येणास्माभिर्वा कथं सुसाध्या भवेत्। परिणतधियां क्रान्तदर्शीणां काले प्रसृतामध्यात्ममहोन्नतिमाधुनिकाः हीनवीर्याः कथं प्राप्नुयुः ? केन्द्रीय सरकार-नियुक्तिष्वहिन्दीभाषाभाषिणाँ कृते संख्यानिर्धारणं किं न प्रयत्यते आचार्यमहाभागेन ? मन्ये, नायं सुष्ठु उपायः समस्यायाः। मा भूत् हिन्दीभाषा मद्रासप्रान्ते न चापि वयं वाञ्छामः कुत्रापि बलादारोपयितुं परं तमिल भाषायां तु कार्यं भवेत्। भारताय लाञ्छनभूताऽऽङ्ग्लभाषा येन केनापि प्रकारेण बहिर्निस्सारणीयैवेत्यस्त्यस्माकमभिमतम्। दुखं त्वेतत् यत् कांग्रेसाधिपतिना श्रीमता कामराजेनापि न सम्यगाचरितम्। लोकप्रवाहसंरोधायाप्रयतमानेन स्वयमपि तत्र पतितेन न नायकत्वं प्रादर्शि। यदृच्छया मुखान्निःसृतं नेतृगुणसम्पन्नस्य पुरुषस्याचरणोचितं न। मन्ये, अत्र तु लौहपुरुष एव साफल्यमेष्यति। महर्षिदयानन्द महात्मगांधि सदृशदेवपुरुषाणामेवेदं भागधेयं यत् ते धारां संरोद्धुं परिवर्तयितुं वा क्षमन्ते। भोः भोः नेतारः ! स्मरन्तु पौनःपुन्येन पठन्तु——

निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु
लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्।
अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा
न्याय्यात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः॥

सर्वाश्च ताः प्रदेशभाषा अस्माकं भाषाः परमाङ्ग्लभाषा कदापि न। अधुना त्वेषाऽऽङ्ग्लभाषा रुसीजर्मनफ्रेञ्च चीनीत्यादिभाषाणां समकक्षतां नेया। यथा तत्तद्देशैः सह व्यवहारकरणाय तास्ताः पाठ्यन्ते तथैवैषाऽपीत्यस्त्यस्माकं विचारसारः। श्रूयते यत् दाक्षिणात्याः प्रखरबुद्धिमन्तो भूरिपरिश्रमशालिनो भवन्ति। किमैक्यसम्पादनाय ससारभाषासु सरलतमां हिन्दीभाषामनायासेन सम्यगधीत्य महतस्त्यागस्य निदर्शनीभूता न भविष्यन्ति ? सायणशंकररामानुजाचार्यादयो महाविद्वांसो भार-

तीयसंस्कृतिसंरक्षका ऐक्यसम्पादका: किं दक्षिण-प्रदेशे नोत्पन्नाः ? पुरातनीं पद्धतिमनुरुन्धानास्तेऽद्यापि भारतवर्षस्य गुरवो नेतारश्च भवितुमर्हन्ति नास्त्यत्र संशीतिलेशोऽपि ।

सर्वप्रदेशमुख्यमन्त्रिणां सम्मेलनेन कांग्रसकार्यकारिणा वा त्रिभाषासूत्रसम्बन्धे यो निर्णयो व्यधायि स तु भारतीयत्वस्य विशेषतो देववाण्या विनाशायैव विद्यते । त्रिभाषासूत्रे कुत आंग्लभाषाया: समावेशो विधीयते । सर्वभारतस्यैक्यसम्पादनाय किं देववाणी नोपयुक्ता ? स्वार्थान्धाभूत्वा स्वसंस्कृतिं स्वदेशमपि विक्रेतुं समुद्यता वयम् । यावदियं देववाणी भारतस्य सर्वेषु विद्यालयेषु सर्वासु पाठशालासु चानिवार्यरूपेण न पाठ्यते तावद् भारतीयत्वस्य समुद्धार: सत्यं देशप्रेम च नोपजायते । सर्वनेतॄन्प्रत्यस्माकमेतदेव प्रार्थनं यत्समग्रभारते संस्कृतमनिवार्यरूपेण पाठ्येत, एष प्रयत्नो विधेय: ।

—भगवद्दत्तो वेदालंकार: ।

गुरुकुल-पत्रिका-विवरणम्

१ प्रकाशनस्थानम्——	कांगड़ी गुरुकुलम्
२ प्रकाशनं कदा भवति——	मासिकी पत्रिका
३ स्वामिनी समिति:——	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयस्य विद्यासभा
४ व्यवस्थापक:——	श्री सत्यव्रतो विद्यामार्तण्ड: मुख्याधिष्ठाता
५ सम्पादकस्य नामधेयम्——	श्री भगवद्दत्तो वेदालंकार:
राष्ट्रियता——	भारतीय:
संकेत——	कांगड़ी गुरुकुलम्
६ प्रकाशकस्य नामधेयम्——	श्री धर्मपालो विद्यालंकार:
राष्ट्रियता——	भारतीय:
७ मुद्रकस्य नामधेयम्——	श्री जी० आर० पाल महोदय:
राष्ट्रियता——	भारतीय:

अहं धर्मपालविद्यालंकारो घोषयामि यदुपरिलिखितं विवरणं मदीयज्ञानविश्वासानुसारं यथार्थं वर्तते ।

ह० धर्मपालो विद्यालंकार:
गुरुकुल-पत्रिका-प्रकाशक:

वनस्पति अनुसन्धान : भारत का स्थान

श्री ज्ञानेन्द्र पाण्डेय

सर्वे आफ मेडीसिनल प्लान्ट्स, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

विश्व के प्रमुख देशों, विशेषतः दक्षिण पूर्वी एशिया में वनस्पतियों पर हो रहे अनुसन्धान कार्यों पर विचार-विमर्श करने हेतु यूनेस्को के तत्वावधान में १५ दिसम्बर से १८ दिसम्बर, ६४ तक केण्डी (श्री लंका) में "सैकिण्ड सिम्पोजियम आन मेडीसिनल प्लान्ट्स" सम्पन्न हुआ। इस गोष्ठी में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बर्मा, थाइलैन्ड, चीन, जापान, फारमोसा, नेपाल, सूडान आदि प्रमुख देशों के लगभग ५० प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इस गोष्ठी में उपस्थित वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत लगभग १०० शोध-निबन्धों में से ३३ निबन्ध वहां पढ़े गये और उन पर विचार गंभीरता पूर्वक किया गया। भारत की ओर से स्वास्थ्य मन्त्रालय, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद्, रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी, केन्द्रीय औषध अनुसन्धान शाला, परमाणु शक्ति संस्थान, विभिन्न विश्वविद्यालय तथा प्रमुख वनस्पति अनुसन्धान केन्द्रों के वैज्ञानिकों ने अपने शोधों का विवरण प्रस्तुत किया।

भारत के प्रतिनिधियों ने वनस्पतियों पर फार्मेकोलोजी, कैमिस्ट्री तथा बोटनी प्रभृति विषयों से सम्बन्धित शोध-निबन्ध पढ़ें। अणुशक्ति संस्थान ट्राम्बे द्वारा प्रस्तुत अनुसन्धान तथ्य यहां उल्लेखनीय है। संस्थान के वैज्ञनिकों ने वनस्पति के ऊति सम्बर्धन (टिश्यू कल्चर), जो कि सक्रिय तत्व-कैलस्-को प्राप्त करने के लिए जिससे कच्ची जड़ी-बूटियों के सक्रिय तत्वों का सम्बर्धन करने में बहुत उपयोगी सिद्धि प्राप्त हुई है, पर निबन्ध पढ़ा। भारत की यह अपने ढंग की अनोखी शोध है। जिससे भविष्य में सक्रिय तत्वों से परिपूर्ण वास्तविक कच्ची जड़ी-बूटियों के उत्पादन में हमें विश्वस्त आशायें प्राप्त होती हैं।

भारत सरकार के स्वास्थ्य मन्त्रालय द्वारा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय (हरिद्वार) में स्थापित वनस्पतियों के अनुसन्धान यूनिट के अध्यक्ष श्री ए० सी० डे, जो कि फारेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट (देहरादून) के रिटायर्ड रिसर्च आफिसर हैं, ने स्वास्थ्य मन्त्रालय की ओर से गोष्ठी में भाग लिया और दो शोध प्रबन्ध-"फोकलोर आफ मेडीसिनल प्लान्ट्स आफ दी भागीरथी वैली–हिमालयाज" और "मेथड्स आफ कलेक्शन आफ मेडीसिनल प्लान्ट्स इन दी हिमालयाज-टिहरी गढ़वाल" नामक प्रस्तुत किए। इन प्रबन्धों में उत्तरप्रदेश के उत्तराखण्ड-हिमालय के १४००० फीट की ऊंचाई तक के भाग की वनस्पतियों की संग्रह-विधि, भण्डार बनाना, पौधों की प्राप्ति स्थान, शुष्कीकरण, बाजार में स्थान, सहयोगी वनस्पतियां तथा कृषि के सम्बन्ध में खोजपूर्ण सामग्री को वैज्ञानिकों के सामने उपस्थित किया गया।

भारतीय प्रतिनिधि श्री डे के दूसरे शोध प्रबन्ध में बताया गया है कि अति प्राचीन काल से पेड़-पौधों को पारिवारिक चिकित्सा के लिए जनता में सफलता पूर्वक प्रयोग किया जा रहा है। ऋग्वेद तथा आयुर्वेद के प्राचीन साहित्य में लगभग १८०० वनस्पतियों का उल्लेख किया गया है। आज भी अनेक बनस्पतियां उनके विषय में प्रचलित किम्बदन्तियों के आधार पर उपयोग की जाती हैं। हिमालय जिसे कि भारत के आर्ष ग्रन्थों में वनस्पतियों का अक्षय भण्डार माना गया है, के उत्तरी-पश्चिमी भाग में स्थित

भागीरथी घाटी में प्राप्त होने वाले ४० पौधों पर उनकी किम्बदन्तियों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक ढंग से संग्रहण तथा प्रचलित उपयोगों की विधि का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। हिमालय में पायी जाने वाली सैकड़ों वनस्पतियों की ऐसी मौलिक गवेषणा होने पर वनसम्पदा का कई प्रकार से उपयोग मानवता के लिए हो सकेगा, इस प्रकार का नवीन अनुसन्धान का क्षेत्र हमें प्राप्त होता है।

भारतीय योजना आयोग के परामर्शदाता (देशी चिकित्सा) पण्डित श्री शिवशर्मा, जो कि श्रीलंका में हो रहे आयुर्वेदीय अनुसन्धान कार्यों के भारतीय विशेषज्ञ के रूप में जा चुके हैं, ने मधुमेह (डायबिटीज मेलीट्स) में उपयोगी वनस्पति पर अपना शोध प्रबन्ध प्रस्तुत किया। इस शोधप्रबन्ध में सप्तचक्री (कैसेरिया ऐसक्यूलेन्टा) वनस्पति पर इस रोग के ५०० रोगियों पर अनुभव करके खोजपूर्ण प्रकाश डाला गया। इस प्रकार के विवरण से भारतीय चिकित्सा पद्धति में किए गये इस अनुसन्धान से उपस्थित वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित हुआ है। भारत के दूसरे प्रतिनिधि श्री रामेश वेदी ने वनस्पतियों के रंगीन चित्र गोष्ठी में दिखलाये।

इस अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी में जड़ी-बूटियों के विकास से सम्बन्धित कई महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए और उनमें उपस्थित वैज्ञानिकों ने विभिन्न सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। गोष्ठी ने यूनेस्को से सिफारिश की है कि विभिन्न देशों की सरकारों को अपने यहां वनस्पतियों के अनुसन्धान कार्य को अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता का रूप प्रदान करना चाहिए। अनेक वनस्पतियां इस प्रकार की वनों में पायी जाती हैं, जिनका कोई औषधीय प्रयोग नहीं होता है, ऐसी वनस्पति-सम्पदा के प्रदेशों का आरक्षण करके उनपर कृषि तथा विशेष अध्ययन कार्य चलते रहने चाहिए। गोष्ठी में विभिन्न देशों में चलने वाले वनस्पति संग्रहण कार्य में उन्नति करने के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें की गयी हैं। आजकल व्यापारिक मात्रा में जड़ी-बूटियों का संग्रह जंगलों से किया जाता है, इस समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि उनका संग्रह मूल तथा प्राकृतिक रूप में किया जावे। वनस्पतियों का संग्रह करते समय प्रजाति-विशेष का प्रजनन कार्य आगे निरन्तर जारी रहे, इस दृष्टि से वहां बीज रूप में पौधों को छोड़ देना चाहिए इस गोष्ठी की सफलता को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने सलाह दी है कि यूनेस्को की ओर से इस प्रकार के 'सिम्पोजियम' अन्य देशों में समय-समय पर होते रहने चाहिए। इससे वनस्पति अनुसन्धान क्षेत्र में हो रहे अनुसन्धान कार्यों के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य विभिन्न देश में परस्पर विनिमय किए जा सकेंगे।

परिमण्डलता

अथ मैत्रावरुणमाज्यम्। स ह स विश्वजिदेवस्तोमः। अहोरात्रे एव ते, अहर्वै मित्रो रात्रिर्वरुणः। तद् ये के चादित्यादर्वाञ्चो लोकास्तान् ह सर्वान् अहोरात्रे एवाप्नुतः। (जै. ब्रा. १।३१२)।

अर्थात् जो मैत्रावरुण आज्य है वही विश्वजित् स्तोम है और दूसरे शब्दों में वह अहोरात्र है क्योंकि मित्र अहन् है और वरुण रात्रि है। अतः जो लोक आदित्य से अर्वाङ् है अर्थात् इधर हैं वे ही अहोरात्र के घेरे में हैं, उन्हीं लोकों में दिन और रात्रि होती है।

साहित्येतिहास के पुनर्मूल्याङ्कन की समस्या

श्री विष्णुदत्त राकेश, हिन्दी-विभाग, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय

बदलते हुए जीवन मूल्यों के सन्दर्भ में, मानवीय भाव विकास के इतिहास को परखने का क्रम जिन सिद्धान्तों की स्थापना करता है; वे युग-चेतना और मानव-स्वभाव के समानान्तर चलते हैं। अतः किसी युग-विशेष का सापेक्षिक जीवन-दर्शन सीमित दृष्टिकोण के साथ ही अपने लक्ष्य में सर्वकालीन होता है। क्योंकि प्रकृत-भावों का स्फुरण जीवन अस्तित्व के व्यापार की एक शाश्वत कहानी है, और उनका नियमन तथा व्यवस्थापन सामाजिक विकास का एक प्रक्रियागत रूप। यही कारण है कि साहित्य और कला जीवन के उन दो क्षेत्रों का विस्तार करते हैं; जो निरन्तर सृजन और विलन के प्ररूपों में या तो मूर्त्त और अमूर्त्त के संघर्ष को बहिर्गत करते हैं या बहुरंगी प्रकट को मानसीकृत। भारतीय काव्य शास्त्र की विस्तृत परम्परा भी इसी मूर्त्त और अमूर्त्त के संघर्ष का एक समाख्यान मात्र है। भरत की रस-पद्धति से लेकर राजशेखर तक का सिद्धान्त-निरूपण अन्तरंग और बहिरंग के पृथक्-पृथक् रूपों का अधिष्ठान है। क्योंकि काव्य-पुरुष के शरीर और मानसिक संस्थान के वर्गीकरण में जो मतभेद संस्कृत आचार्यों में चला है, वह हृदय और त्वचा का ऐसा परीक्षण है, जिसमें अनुभूति और अभिव्यक्ति के सामंजस्य को ढूंढने का प्रयत्न हुआ है। हृदय और बुद्धि के इस क्रीड़ा क्षेत्र में प्रसूत होती हुई चेतना नित्य प्रत्यक्षीकृत रूपों के विश्लेषण और समाहन में लगी रहती है। इन समाहित तथ्यों को प्रेषणीय बनाने में उसकी अस्तित्व सम्बन्धी अहंता नित्य अभिव्यक्ति चाहती है, किन्तु परिस्थिति–भेद और रुचि–भेद के कारण यह अभिव्यंजन अभिव्यक्ति के माध्यमों में वैविध्य ग्रहण कर लेता है। और प्रकटीकरण की यह विविधता ही उसे व्यक्ति, समाज और विशिष्ट के प्रभाव-बिन्दुओं पर समय-समय पर केन्द्रित करती रही है।

साहित्य और कला की सुदीर्घता साक्षी है कि मानव ने जीवन्त तथ्यों के अनुसंधान में जीव-जगत् के विस्तृत सम्पर्क से अनुभवों की वृद्धि के साथ अपनी चेतना के आभास-विस्तार से बोध-वृत्ति की व्यवस्था की है। अतः मानव-समाज का सांस्कृतिक विकास अपने में आध्यात्मिक होते हुए भी कभी ऐन्द्रिक और कभी बौद्धिक रहा है। उसकी यह एकान्तिक विकास धारा सदैव सामाजिक व्यवधान लाती रही है और इस दूरी के भराव में ही साहित्यकार, कलाकार, दार्शनिक तथा वैज्ञानिक जीवन-तत्वों का निदर्शन कर उन्हें व्यवस्था देते रहे हैं। यही नहीं, कभी-कभी दैनिक आवश्यकताओं और समस्याओं की अवयवी मांग ने वह वैविध्य भी प्रस्तुत किया; जिसके प्रत्यक्षीकरण में मन की आहारिका शक्ति अनुकूल उपादेयता का निर्णय न कर सकी और मन की इस निष्क्रियता में समाज की विकासोन्मुखी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाली परम्परायें, मानव-सम्बन्ध, आर्थिक, नैतिक तथा सामाजिक मान्यतायें निर्धीत न हो सकी। इसे सांस्कृतिक व्यवधान का युग कहा जा सकता है। उपभोगिता और वस्तु सम्बन्धी ऊहापोह में ही इस युग की उप-

लब्धि उलझी रही और वह व्यक्तिगत रुचि से बाधित होने के कारण बाहर तथा भीतर के सत्य को सन्निकट न ला सकी।

सांस्कृतिक मान्यतायें, मानव के मौलिक हितों में विपरीत नहीं होतीं। क्योंकि स्वस्थ सांस्कृतिक विकास बौद्धिक, ऐन्द्रिक और आध्यात्मिक चेतनामयी की समन्विति पर आधारित रहता है। जब मानव अपने चारों ओर के दृश्यमान् विराट् को प्रत्यक्ष करता है, तब उस का प्रत्यक्षीकरण दृश्यात्मकतापरक तथा विचारात्मकतापरक होता है। वह जो उपादेय समझता है, उसे संग्रहीत करना चाहता है और जो अनुपादेय है, उसे छोड़ देता है। आवश्यकता और अनुकूल उपादेयता की यह प्रवृत्ति, संस्कार रूप में मानव चित्त में विद्यमान रहती है। यही प्रवृत्ति प्रत्यक्षीकरण की पूर्व स्थिति में ग्राहिका शक्ति का रूप ग्रहण करती है। वैदिक दर्शन में भी इस शक्ति की स्थिति नैसर्गिक मानी गई है।

'या च मनसि सन्तता,
या ते तनूर्वाचि प्रतिष्ठिता
या श्रोत्रे या च चक्षुषि।' ---प्रश्नोपनिषद्।

अर्थात् जो मन आदि अन्तःकरण की वृत्तियों में व्याप्त है तथा जिसकी आज्ञा मानने के लिए वाणी, श्रोत्र, चक्षु आदि समस्त इन्द्रियां बाध्य हैं। इस प्रकार यह ग्राहिका शक्ति आवश्यकता सम्बन्धी रुचि को प्रकृत रूप प्रदान करके अनुकूल उपादेयता में बदल देती है। अतः अमूर्त्त चेतना की प्रक्रिया में विद्यमान यह उपादेयता, प्रत्यक्षीकृत भावों के परम्परित रूपायन से सांस्कृतिक चेतना का निर्माण अप्रत्यक्ष में करती रहती है। प्रत्यक्ष हो कर वह सभ्यता बन जाती है। इस प्रकार अमूर्त्त की यह अभिव्यक्ति युग के व्यक्तित्व में मानवीय भावनाओं और विचारों को संग्रहीत कर समाज की प्रक्रिया में विकसित होने वाले व्यक्ति का सगठन करती है। जिसमें सौन्दर्य-बोध, व्यक्ति-बोध एवं सामान्य-बोध की संश्लिष्टता होती है। इस प्रकार सामाजिक-ऐतिहासिक दर्शन की प्रक्रिया में जीवन-अस्तित्व और अस्तित्वगत व्यवधान एक ही समस्या पर दो विरोधी विचार चेतनाओं को जन्म देते हैं। और इसीलिये एक युग की विचार-चेतना आगामी युग की समानधर्मा विचार-चेतना के उतनी समीप नहीं होती; जितनी समीप वह अपने ही युग की विरोधी विचार-चेतना के होती है, लेकिन प्रश्न फिर दुहराया जा सकता है कि समाज के समष्टिगत मूल्यांकन में क्या आत्मरक्षात्मक मूल्यों का कोई स्थान नहीं है? किन्तु प्रश्न सर्वथा निरुत्तर नहीं; कहा जा सकता है कि उसका लक्ष्य शक्तियों के विकेन्द्रीकरण की ओर है जो अन्योन्याश्रितता के कारण अपने स्वभाव में प्रसार लाता है, दूरस्थ आत्मा का आच्छादन उसकी त्वचपरकता तथा बुद्धिपरकता दोनों का संतुलन किये रहता है और यह संतुलन ही सामाजिक-विकास का महत्वपूर्ण सोपान है। दोनों का परस्पर संघर्ष एक अङ्ग की विस्तृत दूरी के कारण होता है।१

१ "चितिकेन्द्रों में जो संघष चला करता है।
द्वयता का जो भाव सदा मन में भरता है।।
वे विस्मृत पहचान रहे से एक-एक को।
होते सतत समीप, मिलाते हैं अनेक को।।"
—कामायनी, संघर्ष सर्ग।

आत्म चेतना का सकाशन जब केवल अधि-कारों के लिए सचेष्ट रहता है तब उसकी सन्नद्धता सामाजिक स्तर सम्पादन की ओर अधिक रहती है, समाजीकरण की सामान्य सामूहिकता की ओर नहीं। और यह स्वच्छन्दता की प्रवृत्ति अनुतार-ताई होने के कारण सामाजिक व्यवस्था को विशृ-ङ्खल कर देती है। यही कारण है कि आत्मवादी चारवाक ने जब अन्तर्सत्ता का तिरस्कार कर के घोर व्यक्तिवादी सिद्धान्त का प्रचार किया तब लोक मंगल के व्यवस्थापक उपनिषद्कार ने कहा––

ईशावास्यमिदं सर्व,
यत्किञ्च जगत्यां जगत्।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः,
मागृधः कस्यस्विद्धनम्॥२

इस कथन के दो अंश विचारणीय हैं। एक है ईश्वरत्व की व्याप्तता से व्यक्ति की अहंता का तिरस्कार और दूसरा है प्राप्य का विरतिपूर्ण उपभोग। एक है, शुद्ध जीवन-रक्षण सम्बन्धी व्याप्त अधिकार चेतना तथा दूसरी है, अधिका-रोपयोगी अन्तः समर्थित सामूहिक चेतना। ये दोनों तत्व ही भारतीय समाज और उसकी आर्थिक नीति के सन्तुलित मान रहे हैं। क्योंकि मूल्य पर भोग का प्रभाव पड़ता है। इसकी असगति में ही सामाजिक विघटन की प्रक्रिया प्रारम्भ होती रही है। अतः सामाजिक और आर्थिक मूल्यों के निर्धा-रण में हमें स्थिर संतुलन एव परिवर्तनशील सन्तु-लन का ध्यान रखते हुए सामाजिक मन और उस की प्रक्रिया का अध्ययन करना है। क्योंकि साहित्य जब मानवीय जीवन के मधुर रस की साधारणा-त्मना चेतना को समाज की विस्तृत तलहटियों से बटोर कर एकत्र करने का प्रयत्न करता है, तब उसके दो अंकेय समक्ष आते हैं। एक वे तत्व जो जीवन शाश्वत हैं। दूसरे वे, जो सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक एवं वैचारिक संघातों के साथ परिवर्त्तित होते रहते हैं। प्रथम के स्थायी होते हैं। अतः उन पर देश-काल का बन्धन नहीं होता। वे युग-युग का पूंजी होते हैं और मानवता के विकास का इतिहास अपने में समेटे हुए रहते हैं। जीवन के ये शाश्वत तत्व तब भी अपने प्रकृत रूप में विद्यमान थे, जब मनुष्य ने प्रथम वार किरण के पांव को विाकस के मोड़ से बांधा था, और आज भी उसी तरह आगे बढ़ रहे हैं, जब वह नित्य नवीनता का क्षितिज विकास के कलरवों में ढूंढ रहा है। यही जीवन्ततत्व किसी जाति के मानसिक स्तर का निर्माण करते हैं। और यही कारण है कि जाति का अन्तर्गठन अनुभूत्यात्मक पहले तथा अनुकरणात्मक बाद में होता है, अनु-करण बहिरङ्ग की वस्तु है और अनुभूति अन्तरंग की। अतः अनुभूतियों से चालित होने वाला मान-वीय संचरण जितना स्वाभाविक होता है, उतना अनुकरणात्मक नहीं। फिर भी वैचारिक अनुपात की जो सरणियां जीवन में कार्य करती हैं, उनमें एक प्रकार के स्तर-निर्माण का प्रश्न है। जो वैशिष्ट्य ग्रन्थि के कारण सर्वसाधारण से पृथक् रहना चाहती हैं। यही कारण है कि आचार-विचार, वेश-भूषा, रहन-सहन तथा अन्य परम्परा-गत मान्यताओं में जाति स्वभाव गत-साम्य होते हुए भी एक प्रकार की विषमता प्राप्त होती है, जिसका मूल कारण सामाजिक-स्तर-भेद है और सामाजिक स्तर-भेद मानव-मूल्यों में यथार्थ के संघर्ष के कारण विघटन उत्पन्न कर देता है। साहित्यकार इस संक्रांत काल में सन्तुलन लाने के लिए फिर वस्तु के प्रकार तथा हानिगत संभाव-नाओं की ओर ध्यान देता है तथा वस्तु के स्थैर्य और अस्थैर्य की समस्या सुलझाता है। क्योंकि वे जीवन मूल्य जो भावों के नैसर्गिक निर्वाह हैं–वस्तु के स्थाई प्रकार का निर्धारण करते हैं। इस प्रकार

२–ईशावास्योपनिषद्।

के तथ्यों का आकलन कभी निर्जीव नहीं होता। तथा वे तत्व जिनका सम्बन्ध केवल निर्वाह के उपादानों से है, उसके लिए मौन हो जाते हैं। अपने युग के परिवेश में वह वांछित तथा वैकल्पिक दोनों ही प्रकार कीं आवश्यकतायें देखता है। वाञ्छित आवश्यकतायें उसके दृष्टिकोण को स्थिर करती हैं और वैकल्पिक परोक्ष रूप से दृष्टिकोण को बल देती हैं। उदाहरण के लिए मौलिक अधिकारों का निर्धारण जीवन की अस्तित्वगत आवश्यकताओं के ही कारण हुआ है, किन्तु प्राप्य के व्यवधान में इस चेतना को बल देने के लिए वैकल्पिक उपादान कार्य करते हैं। कामायनी में सारस्वत प्रदेश के निवासी, विश्रान्तराज्य के पुनर्निर्माण में जहां एक ओर मनु का प्रजापतित्व स्वीकार करते हैं—वहां भौतिक विप्लवों से आत्मरक्षण के व्यवधान में उनकी मौलिक अधिकार-चेतना विद्रोह भी करती है। आत्मरक्षण की यह प्रवृत्ति उनकी अस्तित्वगत अधिकार-चेतना से सम्पृक्त है, परन्तु बल इसे इड़ा रूपी प्रजा की भौतिक कामनाओं के प्रति अनौचित्यपूर्ण दमन वाली घटना देती है। जिसमें शासक की वैयक्तिक अतृप्ति कार्य कर रही है; वह अतृप्ति जो राजतन्त्र के रूप में उसे बार-बार कचोट रही है—'क्या सब साधन, स्ववश हो चुके ?' मिटते हुए एक वर्ग की अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए व्याकुलता वैकल्पिक है, किन्तु—

"क्यों इतना आतंक, टहर जा ओ गर्वीले"
जीने दे सबको फिर तू भी सुख से जीले"—

वाली मान्यता जीवन के लिये वैकल्पिक नहीं हो सकती। अत: नैतिक एवं राजनैतिक समस्यायें जो मूल्य निर्धारित करती हैं, वे उपादेय होते हुए भी आत्यन्तिक नहीं होते; किन्तु साहित्यकार की उपलब्धि को परम्परा की सुरक्षा में स्थान देने का दायित्व भी उन्हीं का होता है, इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। युगीन समस्याओं के निदान और समाधान के लिये परम्परा और परिस्थितियां समन्वित होकर ही कार्य करती हैं। अत: जहां एक ओर साहित्यकार विगत के अनुशीलन द्वारा सृजन-प्रक्रिया में प्रवृत्त होता है, वहां पाठक के भावना-व्यापार का भी ध्यान उसे रहता है। क्योंकि जीवन की समग्रता में समस्त संवेदनों की अन्विति मानी गई है और यही अन्विति साहित्य में आत्मानुसंधान परक होने के कारण रमणीयता कहलाती है, जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में रस है, यही कलाकार की कृति की सर्वाङ्गीणता है, जो सामाजिक अभावों को स्थिति और रूप प्रदान करती है।१ एक ओर जीवन का अन्वेषण साहित्यकार को परिचालित करता है तो दूसरी ओर व्यक्तित्व का विश्लेषण उसका मार्ग निश्चित करता है। वस्तु और स्थिति क्योंकि सापेक्ष हैं, अत: परिस्थितियों के सामंजस्य तथा अन्तर्विरोधों का अध्ययन उसका प्रमुख दायित्व है तथा किसी प्रकार के पूर्वाग्रहों के बिना बिखरे हुए जीवन-खंडों में से एक भावात्मक समाधान को ढूंढ लेना ही उसका दातृत्व है। अर्थात् व्यक्ति-स्वातंत्र्य के मर्यादित उपभोग द्वारा सामाजिक विकास में योग तथा जीवन की विषमताओं के प्रदर्शन द्वारा वेदनानुभूति की व्यापकता से मानवता में प्रौढ़ श्रद्धा उत्पन्न करा सकने का दायित्व भी साहित्यकार का ही होगा। इसी को हम जीवन-अस्तित्वगत मूल्यों का दायित्वपूर्ण प्रकाशन कहेंगे; क्योंकि साहित्य स्वतन्त्र की सम्पत्ति होकर भी अनुत्तरदायी नहीं होता।२ इसी लिये साहित्य और उसके विकास का अध्ययन करते हुए हमें पृष्ठभूमि के रूप में सम्बन्धित युग-

1–"Gives to airy nothing a local habitation and a name." —Shakespear.

2–"Literature belongs to the free, but not the irresponsible"– F.L.Lucas.

विशेष की प्रमुख सामाजिक और सांस्कृतिक धाराओं के विवेचन के साथ ही साथ उस क्षेत्र में होने वाले सृजन-कार्यों, प्रेरणा-स्रोतों तथा विचार–आन्दोलनों और प्रकियाओं का विश्लेषण भी प्रस्तुत करना होगा। क्योंकि वैचारिक क्षेत्र में क्रिया और प्रतिक्रियायें ही प्रक्रिया विशेष को जन्म देती हैं, साहित्य में परम्परा और प्रयोग, बाह्य सम्पर्क तथा सांस्कृतिक आदान–प्रदान एवं विभिन्न विचार–प्रणालियों का समन्वय इतिहास का विषय है; क्योंकि प्रत्येक युग अपने विशेष–उपचिन्हों से परिलक्षित होता है, अतः सामाजिक राजनैतिक इतिहास की ही तरह साहित्य का इतिहास भी युग-जीवन के दृष्टिकोणों को परिलक्षित करता है। अतः साहित्य की मुख्य-मुख्य युग-धाराओं, विचार–सरणियों और प्रवृत्तियों का सापेक्षिक अध्ययन प्रस्तुत किया जाना चाहिये, क्योंकि साहित्य का इतिहास 'सांस्कृतिक दायित्व' उचित मूल्यांकन की अपेक्षा करता है। युगीन जीवन के वैविध्य पूर्ण सत्य को युगानुरूप ढालने और उसे समृद्ध बनाने में इतिहास और परम्परा. उसके दातृत्व का सही निर्देश करते हैं। साहित्य के इतिहास का मूल्यांकन भी समाज की सामूहिक उपलब्धि के रूप में किया जाना चाहिये और उसे जीवन-विकास तथा जातीय विकास के ऐतिहासिक सन्दर्भ में प्रतिष्ठित कर परीक्षित करना चाहिये। साधारण जीवन का इतिहास यद्यपि अनेक अंध-युगों से पूर्ण रहता है और साहित्य का इतिहास उन अंध युगों का रोचक समाधान होता है, तथापि सामाजिक इतिहास के अंध युगों की परछाइयां साहित्यकार को पथभ्रष्ट भी करती रही हैं। आध्यात्मिक, ऐन्द्रिक और बौद्धिक चेतनामयी का एकांगी विकास यह अंधयुगीन समस्यायें उत्पन्न करता है और साहित्यिक प्रक्रिया भी तब उसी प्रधान धारा के संसार से श्लथ होकर लोक-रुचि का साथ देती है। इसी परिस्थिति में क्रान्ति-द्रष्टा साहित्यकार की परीक्षा होती है कि वह लोक रुचि का समस्याओं के समाधान के अनुकूल संस्कार करता है, अथवा सामयिक प्रवाहों में बह जाता है। अतः साहित्यकार को युग की प्रशासकीय तथा नेतृत्व पूर्ण शक्तियों के प्रभाव से दूर रह कर निष्पक्ष रचना करनी होगी और यदि वह समाज-विरोधी विचारधाराओं अथवा सामन्ती प्रभावों के समक्ष घुटने टेक कर खड़ा हो गया तो साहित्य के जनहित का संकल्प समाप्त हो जायेगा। अतः "जनहित के उद्देश्य को कोई भी विवेकपूर्ण कलाकार अपनी कला से बहिष्कृत नहीं कर सकता। परन्तु जनहित के इस उद्देश्य में सामयिक संघर्ष में विरोधी लगने वाली विचारधाराओं का समावेश अनिवार्य होगा। दूसरे जनहित में काम करने वाली अन्य सामाजिक शक्तियों से, विशेषतः राज्य से, जो इसका सशक्त माध्यम हो सकता है, साहित्य के जनहित के आदर्श को पृथक् रखना होगा।"[१] जनहित के उद्देश्य को लेकर चलने वाला साहित्य जनवादी कहलाया जाता है। अतः साहित्यिक परम्परा के मूल्यांकन के मापदण्ड रुढ़ि, लोकपरम्परा, राष्ट्रीय और सार्वजनीन तत्वों का निर्वाह, प्रयोग की शैलियां, युगधारायें, ऐतिहासिक परम्परायें, सौन्दर्य-सिद्धान्त, विभिन्न साहित्यिक रूपों का विकास तथा युग-विशेष की सामाजिक प्रक्रिया का प्रभाव हो सकते हैं।[२] समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण साहित्य के इतिहास का मूल्यांकन करने में समर्थ है।

प्रेरणा–स्रोतों के वैविध्य के रहते हुये भी युग-साहित्य में एक विशेष प्रकार की सामाजिक चिन्तनगत भावात्मक परम्परा होती है। अतः विरोधी चेतनाओं, असंगतियों तथा अभावों का

१–आलोचना, त्रैमासिक—अङ्क १४

२–आलोचना, त्रैमासिक–अङ्क ४ पृष्ठ ५।

उल्लेख करने वाला साहित्य भी उसी परिपार्श्व में सांस्कृतिक विकास की एक इकाई के रूप में परीक्षित किया जा सकता है। अतः साहित्य के वैचारिक पक्ष के विवेचन में समाज और संस्कृति के प्राचीन तथा सामयिक इतिहास का अध्ययन आवश्यक होगा; जिसे साहित्य की ऐतिहासिक-सामाजिक प्रक्रिया कहा जा सकता है और सैद्धान्तिक पक्ष के अनुशीलन में रूप-विधान के विश्लेषण के लिए शस्त्रीय चिन्तन का आश्रय लेना होगा। क्योंकि साहित्यिक मनीषियों के भाव-विनियोग अपने आरम्भिक और मूल रूप में साहित्य-शास्त्र के विभिन्न पक्ष ही थे, सम्पूर्ण साहित्य-दर्शन के स्थानापन्न नहीं। अतः साहित्यिक विद्याओं के विविध रूप, शैली और पद्धति तथा सौन्दर्य-बोध के रस, रीति, अलंकार, गुण, दोष, वक्रोक्ति और ध्वनि तथा औचित्यादि दृष्टिकोण सांस्कृतिक विकास की धाराओं के साथ पुष्ट होने के कारण साहित्य के सम्पूर्ण परिवेश को नहीं घेर सके। इसीलिए साहित्य का इतिहास लिखते हुए आलोचना सम्बन्धी बिना किसी पूर्वाग्रह के युग के सन्दर्भ में युगीन आवश्यकता सम्बन्धी प्रयोग और उसकी पद्धति का विश्लेषण होना चाहिए। साहित्य-स्रजन का स्थान, उसकी वातावरण सम्बन्धी विशेषतायें, जातीय परिवर्तन, विदेशी सम्पर्क, सम्पर्कजन्य प्रभावों की स्वीकृति सजातीय मूल्य, मानव मूल्य तथा सामाजिक परम्पराओं की भौगोलिक, राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक तथा सौन्दर्यशास्त्रीय प्रक्रिया, साहित्य के इतिहास का मुख्याधार है। साहित्य अपने परम्परागतदाय के परिपाचन के अतिरिक्त नवागत प्रभावों में विकास की क्षमता रखता है. इसी लिए वह परम्परा की सुरक्षा के लिए ही सचेष्ट नहीं होता अपितु युगानुरूप परिवर्तन के कारण वह अपने सांस्कृतिक चिन्तन को उत्तरोत्तर समृद्ध बनाता हुआ चला जाता है। अतः परम्परा और परिस्थिति के समन्वय अथवा संघर्ष ने उसे कहां तक प्रभावित किया है, इसका परीक्षण भी होना चाहिए। साहित्य की आत्मा की यह शक्ति बहुरूपात्मक होती हुई भी सामञ्जस्यपूर्ण होती है। अतः साहित्यिक कृति का परीक्षण करते हुए साहित्य के इस विकासात्मक रूप पर अवश्य विचार करना चाहिए। साहित्येतिहास का विद्यार्थी यदि इस प्रक्रिया का याथातथ्य मूल्यांकन कर सकेगा तो निश्चय ही उसे साहित्य के वास्तविक रूप का परिचय मिलेगा।

सत्य के द्वारा ही वास्तविक समस्वरता का, अखण्ड सौख्य का, दिव्य आनन्द के अन्दर प्रेम की अन्तिम कृतार्थता परिपूर्णता का मार्ग खुल सकता है।

—'वेदरहस्य।'

कालिदास का वीरादर्श

श्री महावीर 'नीर' विद्यालंकार, द्वितीय वर्ष

कवि-कुल-गुरु कालिदास एक आदर्शवादी कवि थे। उनका काव्य हमारे जीवन में उमङ्ग, उत्साह और रस का संचार करता है। उन्होंने पलायन-वादी प्रवृत्ति का घोर विरोध किया है। जीवन को हर दृष्टि से परख कर उन्होंने एक आदर्श की स्थापना की थी 'कि अनिर्वेद प्राप्याणि श्रेयांसि' "विक्रमोर्वशीयम्" अर्थात् उदास होकर बैठ जाने से श्रेय की प्राप्ति नहीं होती। इसी लिये हम देखते हैं कि उनके काव्य के प्रमुख पात्र अपनी अभीप्सित वस्तु को प्राप्त करने के लिये सतत प्रयत्नशील रहते हैं। उनका वीर नायक जहां भी शोक आदि से संतप्त होकर अपने कर्तव्य से, अपने आदर्श से विमुख होने लगता है, वहीं कवि उसे अपने आदर्श और अपने कर्तव्य को याद दिला उसमें ढाढस और सहनशील बनने की भावना भर देते हैं। इन्दुमती के वियोग में राजा अज दिन प्रतिदिन दुर्बल होते जाते हैं; यहां तक कि राज्य कार्य से भी विरक्त होने लगे तो ऐसे समय में कुलगुरु अज से कहते हैं--'मरणं प्रकृति शरीराणां विकृतिर्जीवितमुच्यते बुद्धैः' अर्थात् शरीर-धारियों का मरना स्वभाव है और जीना विकार कहा जाता है।" आगे वे कहते हैं कि हे राजा 'वसुमत्या हि नृपाः कलत्रिणः' इस धरती से ही राजा कलत्रिन् होता है।' इसी प्रकार शकुन्तला के वियोग में राजा दुष्यन्त भी विह्वल हैं। तो भी वे न्याय और धर्म के अनुसार राज्य के कार्य में संलग्न रहते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि कालिदास अपने पात्रों को जीवन में उदासीन होकर या जीवन से विरक्ति लेकर दूर निर्जन में वास करने वाले नहीं बनाते अपितु इसी जीवन के कर्म क्षेत्र उतार कर 'चरैवेति-चरैवेति' की भावना से अनुप्राणित रखते हैं। यही भारतीय संस्कृति है। इसी भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रबल पोषक हैं कविकुलगुरु कालिदास।

महाकवि कालिदास की दृष्टि बड़ी व्यापक है, उनकी कविता में सब कुछ आ गया है। यही कारण है कि कोई उनकी उपमा-प्रियता का ही कायल हो गया, तो कोई उनके काव्य में वर्णित शृङ्गारिक मांसलता में ही बह गया और कोई उनकी प्रकृति नटी के रंग में ही रंग गया। किन्तु कालिदास ने जो राजाओं के, राजकर्मचारियों के, साधारण मनुष्य समाज के, वीरों के और प्रेमियों के आदर्श हमारे सामने रखे उन्हें हम भूल गये।

कालिदास भोग और काम के पक्षपाती तो हैं क्योंकि इनके बिना सृष्टि भी तो नहीं चल सकती; किन्तु उसे वे कहीं भी महत्त्व नहीं देते। अपने 'कुमारसम्भव' में भी उनके शिव का तीसरा नेत्र कामदेव को भस्म कर देता है। वस्तुतः प्रकृति पर पुरुष की विजय ही अर्थात् विषय-वासनाओं, कामभावनाओं पर संयम का अंकुश यही कालिदास का लक्ष्य है। कालिदास संयम और तप पर ही सबसे अधिक बल देते हैं। बिना संयम और तप के जीवन में पूर्णता आती ही नहीं है। क्योंकि अग्नि में ही स्वर्ण की पहचान सम्भव है। तप, ब्रह्मचर्य और संयममय जीवन बिता कर शकुन्तला और दुष्यन्त ने भरत जैसा, पार्वती और शिव ने कुमार जैसा, दिलीप और सुदक्षिणा ने रघु जैसा पुत्र पाया। भगीरथ ने तप के द्वारा गंगा को प्रसन्न कर सगर के पुत्रों को मुक्ति दिलाई। तप और संयम, ब्रह्मचर्य धारण कर शिव और पार्वती ने जिस कुमार की उत्पत्ति की उसने असुरों से देवताओं की रक्षा की। दुष्यन्त और पुरुरवा भी देवताओं की राष्ट्रीयता को उनकी एकता को बचाने के लिये इन्द्र के

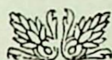
आह्वान पर असुरों से युद्ध करने के लिये गये थे। रघुवंशी राजाओं ने तो अपने जीते जी इस राष्ट्र की राष्ट्रीयता पर आंच न आने दी और वास्तव में वीरत्व की परम्परा, विशेष रूप से स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये, अपनी राष्ट्रीयता की रक्षा के लिए, आर्त और दुखियों की रक्षा के लिये वीरत्व प्रदर्शन की परम्परा सदा से ही राष्ट्र निर्माणकारी तत्वों में प्रधान रही है। रघुवंश में एक दो नहीं अनेक वीरों का चरित्र है, अनेकों का कीर्तन। अतएव कवि ने सभी प्रकार के वीरों का आदर्श उपस्थित कर काव्य में चमक पैदा कर दी है।

इन क्षत्रीय वीर रघुवंशी राजाओं का आदर्श था—'यशसे विजिगीषूणां··' यश के अर्थ विजय चाहने वाले। शत्रु का मान-मर्दन करने के लिये ही रघुवंशी राजा शस्त्र धारण करते थे। किसी को सताने के लिये नहीं। मूक प्राणियों की रक्षा करने के लिये वे अपने प्राणों तक की परवाह नहीं करते थे। इसका मार्मिक उदाहरण रघुवंश के द्वितीय सर्ग में मिलता है। जहा गुरु वसिष्ठ की नन्दिनी नामक धेनु को मायावी सिंह के चंगुल से बचाने के लिए राजा दिलीप क्षत्रियोचित कर्म का प्रदर्शन करते हैं। कालिदास के वीरों का आदर्श था—'क्षतात्किल त्रायत' अर्थात् जो (क्षत) नाश से रक्षा करे वही क्षत्रिय है, वही आदर्श वीर है।

कालिदास ने शास्त्र-विद्या के साथ-साथ, स्थान-स्थान पर शस्त्र-विद्या का भी वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि 'बलमार्तभयोपशान्तये विदुषां सत्कृतये बहुश्रुतम्' अर्थात् बल दुःखियों के भय को दूर करने के लिए होता है। तथा शास्त्राध्ययन विद्वानों के सत्कार्य के लिए होता है। वस्तुतः शास्त्र और शस्त्र से सुसज्जित राष्ट्रनिवासी ही अपने राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं। उसमें नये-नये विद्या-विज्ञानों, कल-कारखानों अर्थात् सभी प्रकार की भौतिक और आत्मिक उन्नति कर देश को समृद्ध एवं वैभव-सम्पन्न बना सकते हैं। कालिदास उस युग के कवि थे जिसमें चन्द्रगुप्त (द्वितीय) समुद्रगुप्त आदि महाप्रतापी और कलाप्रेमी राजाओं ने जन्म लिया था। जिनकी विजयवाहिनी समुद्रतट को उद्वेलित करती हुई उत्तर में हिमालय से टकराई थी। हूणों की दुर्दमनीय सेनायें महाराजा समुद्रगुप्त की विशाल विजय-वाहिनी से टकरा कर चूर-चूर हो गई थी। भारतीय इतिहास का वह स्वर्णयुग था। वस्तुतः कालिदास अपने युग के प्रतिनिधि कवि थे। वे राष्ट्र कवि थे। उनकी काव्य-प्रतिभा बड़ी विशाल और गौरवमयी है। व्यंजना का चमत्कार उनके काव्य को निखार देता है। उनकी उपमायें तो अन्य कवियों के लिए झूठन मात्र ही हैं। सत्य तो यह है कि उनके काव्य की विशेषता शृङ्गार वर्णन ही नहीं है अपितु उनके काव्य में जो वीरत्व की भावना प्रस्फुटित हुई है, वह भी है।

कालिदास को कमजोर, निर्बल, शक्तिहीन, पौरुषहीन राजा बिलकुल पसन्द नहीं है। इसीलिए उनके दिलीप—'व्यूढोरस्को वृषस्कन्धः शालप्रांशुर्महाभुजः' चौड़ी छाती वाले, बैल के कन्धे के समान कन्धे वाले, साल सरीखे ऊंचे, लम्बी और विशाल भुजाओं वाले थे। कालिदास तो 'शरीरमाद्यं खलु-धर्मसाधनम् (कुमार सम्भव) के प्रबल पोषक थे। वास्तव में जब तक शरीर में शक्ति नहीं, वह सबल नहीं, उसमें वीरोचित कर्म करने की शक्ति नहीं, तब तक धर्मपालन भी ठीक नहीं हो सकता। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने-अपने धर्मों का पालन तभी तक ठीक प्रकार कर सकेंगे जब उनमें शक्ति होगी। इसीलिए कालिदास शरीरादि का सबल और सुशक्त होना सर्वप्रथम अनिवार्य मानते हैं। शृङ्गारादि का पान भी तो शरीर में शक्ति-संचय करने पर ही सुखकारी व कल्याणकारी होता है। लिब-लिबे और लिस-लिसे टट-

पुंज वे मानव उसमें क्या आनन्द ले सकते हैं। अतः कवि-कुल-गुरु कालिदास के काव्य में जो वीर रस की धारा बह रही है उसे पीने की आवश्यकता है। तप और संयम को शरीर का अंग बना लेने पर संसार की समस्त विभूतियां अपने आप हमारे सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जायेंगी। यही कालिदास का वीरों के लिए सन्देश है और यही वीरादर्श है।

स्वाध्याय-महिमा

१. अतपास्त्वनधीयानः प्रतिग्रहरुचिर्द्विजः।
अम्भस्यश्मप्लवेनेव सह तेनैव मज्जति॥ मनु. ४।१९०

जो द्विज तपस्वी नहीं है, न स्वाध्याय करता है और सदा प्रतिग्रह अर्थात् दान लेने में रुचि रखता है, वह उस प्रतिग्रह वस्तु और दाता के सहित डूब जाता है, विनष्ट हो जाता है जिस प्रकार पत्थर की नौका जल में डूब जाती है।

२. द्वावेव वर्जयेन्नित्यमनध्यायौ प्रयत्नतः।
स्वाध्यायभूमिं चाशुद्धामात्मानं चाशुचिं द्विजः॥ मनु. ४।१२७

द्विज के लिये दो ही अनध्याय हैं जिनका उसने वर्जन करना है। एक स्वाध्याय भूमि अशुद्ध हो और दूसरा स्वयं अशुचि हो। अर्थात् विद्या में निपुणता प्राप्ति की इच्छा वाले व्यक्ति को ये ही दो अनध्याय रखने चाहियें अन्य नहीं।

वह क्या आर्य है जो दिव्य संकल्प से, अग्नि से रहित है, उस अग्नि से जो श्रम को तथा युद्ध को स्वीकार करता है, कार्य करता और जीतता है, कष्ट सहन करता और विजय प्राप्त करता है।

—'वेद रहस्य'

गोवा-विजय

प्रणेता--श्री शङ्करसिंह वेदालंकार (चतुर्थ वर्ष)

(प्रस्तुत कविता पंजाब भाषा विभाग द्वारा आयोजित हिसार के कवि सम्मेलन में ५०) के प्रथम पुरस्कार से पुरस्कृत हो चुकी है)

हम शान्ति क्रान्ति के अमल पुञ्ज,
हैं निपुण समादर करने में।
हम सूर्य चक्षु बिम्बित प्रकाश,
करते समराङ्गण करने में ॥ १ ॥

रण का भीषण विकराल घोष,
है सह्य नहीं जीवन रण में।
हम बढ़ें जिधर हो शान्त दिशा,
जयनाद जङ्ग हो जग भर में ॥ २ ॥

चौदह वर्षों का समयान्तर,
बीता केवल समझाने में।
जब एक न मानी तब अपनी,
फौजें पहुंची रण प्राङ्गण में ॥ ३ ॥

बम बरसे टैंक चले डट कर,
गोवा की भूमि स्वतन्त्र हुई।
सब भगे डाल कर अस्त्र शस्त्र,
भारत दुन्दुभी बुलन्द हुई ॥ ४ ॥

कितनों ने आत्म-समर्पण कर,
गोआ की भूमि समर्पित की।
कितनों का हृदयविहीन गात्र-
बन गया शक्ति सब की सटकी ॥ ५ ॥

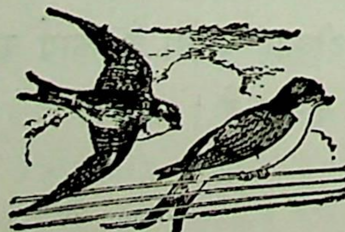
क्यों पूर्तगाल तेरी आंखें,
खुल गई चपेटा जब मारा।
जब शान्ति रूप से समझाया,
विपरीत लगाया था नारा ॥ ६ ॥

हम रण के दीवाने हो कर,
आते हैं सङ्गर में प्यारे।
पथ मेरा रहता स्वच्छ सदा,
बरसाते चलते अङ्गारे ॥ ७ ॥

विपरीत शक्तियां भी मेरी,
बन कर चलती अनुकूल सदा।
प्रतिकूल चलें जो होकर के-
होती रहतीं पद दलित सदा ॥ ८ ॥

पाकिस्तानी चीनी भाई,
आया है समय न देर करो।
अधिकृत क्षेत्रों को छोड़-छोड़,
अपनी पृथ्वी पर गमन करो ॥ ९ ॥

नरसिंह वीर गरमाये हैं,
मत छुद्र शक्ति में गर्व करो।
लौटो-लौटो ठहरो न यहां,
जीवन-रक्षा अति शीघ्र करो ॥ १० ॥

नरक-वास

(श्रेय – प्रेय)

श्री आचार्य निगम शर्मा

(मूल लेखक––गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर

नेपथ्य में––कहाँ चले महाराज ?

सोमक––मुझे कौन स्मरण कर रहा है ? मेघाच्छन्न इस घने अन्धकार में मुझे कुछ दिखलायी नहीं देता ! देवदूत ! अपने स्वर्ग रथ को क्षण-मात्र के लिए रोको तो––

नेपथ्य में––ऐ नर-पाल ! हे स्वर्ग-मार्ग के पथिक! उतरो आओ, उतरो, उतरो ।

सोमक––तुम कौन हो ? कहां से बोल रहे हो ?

नेपथ्य में––मैं आपका ऋत्विक् हूं । मर्त्य-लोक में जो आपका पुरोहित था !

सोमक––भगवन् ! समस्त प्रजा की आंखों में अश्रु को सृजन कर के आपने ऐसे प्रगाढ़ अन्धकार का सृजन किया जिसने कि सूर्य-चन्द्र-नक्षत्र-मण्डल को ढंक लिया । निराशा-पूर्ण गगन शोक के घने अन्धकार में ऐसा डूबा मानों दुःस्वप्न का ही मूर्तरूप हो । आप का यहां आगमन कैसे ?

प्रेतगण––स्वर्ग-मार्ग के इस अञ्चल में यह विषाद-ग्रस्त लोक है । इसी को नरकपुरी कहते हैं । नन्दन-कानन की जगमगाहट यहां से स्पष्ट दृग्गोचर होती है । स्वर्ग के यात्री-गण निरन्तर चलते जाते हैं जिनके रथ चक्र की ध्वनि से हमारी निद्रा-तन्द्रा दूर हो जाती है और हमारे ईर्ष्या-जर्जरित हृदय में कसक तथा आंखों में किरकिरी पड़ जाती है । धरणी के उपवन फूल उगलते हैं, उन के सूखे पत्तों की मर्मर-ध्वनि और सातों सागरों का कल-कल निनाद निरन्तर हमें श्रवण-गोचर होता है । हम हत भाग्य ! सब कुछ श्रवण करते हैं, पाताल से स्वर्ग तक का सभी आनन्दोत्सव देखते हैं, पर हमारी इच्छायें हमारे ही भीतर कल्पना की भट्टी पर सुलगती रहती हैं ।

ऋत्विक्––महाराज ! अपने देवरथ से उतर आओ ।

प्रेतगण––क्षण मात्र के लिए हम लोगों के बीच आ जाओ महाराज ! तत्काल तोड़े गये फूल पर चिपटे ओस-कण के समान आप के शरीर पर अब भी पृथ्वी के अश्रु-कण चमक रहे हैं । हम भाग्यहीनों की क्षुद्र-प्रार्थना का परित्याग न कीजिये महाराज ! पुष्प के पटल में मिश्रित मिट्टी और तिनके के गन्ध के समान शिशु-नारी और बन्धु-बान्धवों के हाहाकार को आप भी अभी अपने साथ लिए हुए ही हैं । छओं ऋतुओं और मधुयामिनी के मृदु शृङ्गार अभी आप भूल नहीं पाये हैं । सीमा-हीन सुख की सुगन्ध अब भी आपके नूतन कलेवर पर प्रतिबिम्बित है ।

सोमक––गुरुदेव ! प्रभो ! किस अपराध के कारण आपको यह नरक-वास का दुःख झेलना पड़ा ?

ऋत्विक्––आप के पुत्र को मैंने यज्ञ में बलि दी थी । इसी पाप के कारण आज मुझे यह गति मिली है ।

प्रेतगण––हे राजन् ! पृथिवी-लोक की कथा सुनाओ । उस पातक का इतिहास हमें विदित करो जिसको श्रवण करने के लिए हमारे

हृदय में उल्लासपूर्ण कौतुक जाग रहा है। मर्त्य-रागिनी के समस्त लय और मूर्च्छना तथा सुख-दुःख की कथा के प्रति आप के शरीर में करुण-कम्पन अब भी विद्यमान है इस कारण अपने अन्तःकरण से फूट पड़ने वाली मानव वाणी में ही उस विवरण को सुना जाओ।

सोमक--हे छायारूप नर-गण ! मेरा नाम सोमक है। मैं विदेह देश का राजा हूं। देव-द्विज-यति-मुनियों की बहुत मैंने सेवा की आराधना की। बहुत यज्ञ-दान-तप किये तब कहीं वृद्धावस्था में एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उस शिशु के स्नेह-पाश में आत्म-विस्मृत हो कर निरन्तर मैं रहता था। मेरे विशाल मनोरथ सागर के निर्मन्थन से मानों वही एक रत्न निकला था। मेरी आशा-नलिनी में मानों वही एक पद्म खिला था ! जिस प्रकार सूर्य की दृष्टि सदा धरणी पर ही लगी रहती है उसी भांति मेरी दृष्टि सदैव उस शिशु पर ही रहती थी। वही मेरा सुख था और वही मेरे जीवन का उपाय, जिस प्रकार नलिनी अपने पत्र पर हिम-कण को संभाले रहती है इसी प्रकार मेरी कामना उस शिशु को क्षण-क्षण संभाले रहती थी। इस स्नेह-लिप्सा को देख कर ही मानों क्षात्र-धर्म और राज-धर्म ने कोप की कठोर दृष्टि से मुझे देखा, अवहेलना पा कर देवी वसुन्धरा कातर हो उठी और वीर गर्विता राजलक्ष्मी ने भी अपना मुख नीचा कर लिया। और एक दिन जब कि मैं राजसभा में मंत्रियों और सभावृद्धों के साथ मन्त्रणा कर रहा था कि अन्तःपुर से सहसा शिशु के क्रन्दन की ध्वनि कान में पड़ी, मैंने सारे राज-कार्य के साथ ही सिंहासन का परित्याग कर दिया और सीधे अन्तःपुर की ओर चल दिया।

ऋत्विक्--और मैं राजपुरोहित हो कर थाली में दूर्वादिल-अक्षत-हल्दी लेकर महाराज को आशीर्वाद और स्वस्ति-वाचन करने के लिए उस समय उपस्थित ही हुआ था। राजा धक्का देते हुए आगे बढ़ गये। पूजा की सारी सामग्री धरा–पर बिखर गई ! उस समय ब्राह्मण का अभिमान प्रज्वलित हो उठा। थोड़ी देर के उपरान्त लज्जा विनम्र मुख के साथ राजा लौटे। मैंने पूछा--'कहो राजन् ! आप के सामने कौनसी विपदा आ गई थी कि आपने अन्धी अवज्ञा के वशीभूत हो कर ब्राह्मण को धक्का मार दिया ? प्रजा-जन का आवेदन नहीं सुना, राजधर्म से विमुख हो कर पर-राष्ट्र के राजदूतों से संभाषण भी आपने नहीं किया, अभ्यागत नृपति–सामन्तों को आपने आसन तक नहीं दिया, प्रधानामात्य के साथ कोई जिज्ञासा-वार्ता नहीं की, अतिथियों, कवियों तथा गुणी-जन के प्रति कोई शिष्टाचार नहीं दिखाया, एक शिशु के क्रन्दन-मात्र को श्रवण कर मद-मद्य के उन्माद में अन्तःपुर को चल पड़े। महाराज आपके इस कार्य ने क्षत्रिय समाज का शिर अवनत कर दिया है, आप को धिक्कार है। इस मुग्ध-व्यवहार के कारण देश-विदेश के शत्रु-गण का हास आप के

शिशु के भुज-पाश में निखर उठा है। अपने हितैषी बन्धु-बान्धव नीरव अश्रु-मोचन करते हैं।

सोमक——ब्राह्मण के इस तीव्र तिरस्कार को श्रवण कर के समूची राजसभा निर्वाक हो उठी। मंत्री-मित्र, प्रजा तथा राजदूत सभी का हृदय कौतूहल एवं भय के संचार से त्रस्त हो उठा। मेरे हृदय में अहंकार ने रोषावेश में रुधिर को गर्मा दिया पर इसी बीच में लज्जा ने उठ कर रोष-रूपी सर्प के सिर पर पदाघात कर दिया। उस समय गुरु-चरण में नत-मस्तक होकर मैंने विनम्र-विनय के साथ कहा—'भगवन्! केवल एक असहाय पुत्र के कारण मेरे हृदय में शान्ति नहीं रहती। क्षण-क्षण में भय और त्रास बना रहता है। इसी मोह के कारण मुझसे यह अपराध हो गया है। मैं क्षमा की भिक्षा मांगता हूं। हे नृपति-गण! मैं इन सभी मंत्रियों की साक्षी देकर यह कहता हूं कि अब आगे ऐसी भूल मुझसे नहीं होगी। मैं क्षत्रिय के गौरव को तुच्छ न होने दूंगा। मैं सर्वदा सर्वथा राज-कर्तव्य का पालन करूंगा।'

ऋत्विक्—और उस समय आनन्द की अभिव्यक्ति कुण्ठित हो गई। सारी सभा निश्चेतन—सी नीरव हो उठी। पर विद्वेष के ताप को अपने हृदय में दबा दबा कर मैंने कहा—'एक पुत्र के अभिशाप को तुम दूर करना चाहते हो तो इसका मार्ग है पर यह अत्यन्त कठिन काम है, पार पा सकोगे या नहीं, यह शङ्का है।' सुनते ही गर्व के साथ महाराज बोले—'संसार में कोई ऐसा कठिन काम नहीं है जिसे क्षत्रिय का बालक पूरा न कर सके। मैं आपके चरण-कमल की शपथ ले कर कहता हूं।' मैंने मृदु-मुस्कान के साथ कहा—'यदि ऐसा है तो हे राजन्! सुनो—मैं यज्ञ का आयोजन करता हूं और तुम अपनी संतति को होम कर दो। उसकी मज्जा-गन्ध को सूंघ कर सभी रानियां पुत्रवती हो जायेंगी। यह अटल सत्य है।' सुनते ही महाराज का सिर झुक गया। समस्त सभा में धिक्कार का कोलाहल उठ खड़ा हुआ। ब्राह्मणों ने एक स्वर से कहा——'यह प्रस्ताव अन्याय और पाप की पिटारी है।' पर अत्यन्त धीर-स्वर में महाराज बोले—'हे प्रभु! ऐसा ही हो, क्षत्रिय का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता।' उस समय अन्तःपुर में रानियां चीत्कार कर उठीं, प्रजा में हाहाकार और विप्रों में धिक्कार फैल गया। सेना में घृणा के साथ विद्रोह ने अङ्गड़ाई ली पर महाराज अपनी बात पर निश्चल बने रहे। यज्ञ की ज्वाला लपलपाने लगी यजन के समय में कोई नहीं रहा। अन्तःपुर से राज-पुत्र को कौन लायगा? राजभृत्यों ने आना-कानी की, मन्त्रियों ने मौन व्रत ले लिया, द्वारपालों ने बार-बार अश्रुधार को ही पोंछना प्रारम्भ कर दिया, सैनिकों ने हथियार डाल दिये; पर जिसका मोह-पाश छिन्न-भिन्न हो चुका था जिसका शास्त्र ज्ञान अगाध था, हृदय के समस्त-बन्धनों को मिथ्या मान कर मैंने ही अन्तःपुर में प्रवेश किया सैकड़ों शाखाओं के घेरे में छिपे हुए प्रसून की भांति मातृगण के रूप में महारानियां उस शिशु पर घेरा डाले पड़ी थीं। कातर उत्कण्ठा वहां

पहरा दे रही थी। उस समय अपनी दोनों भोली भुजाओं को ऊपर उठा कर शिशु अपनी कोमल-अटपटी वाणी में मानों हस कर मानों बोल रहा था—'इस चक्रव्यूह से मुझे छुड़ा कर बाहर ले चलो, मुझे इस मातृ-गण ने घेर रखा है, देखो न, कब से बाहर खेलने के लिए मचल रहा हूं।' मैंने हंस कर कहा—'इस घने स्नेह के कारागार को तोड़ कर तू आ जा, तुझे मुक्ति ही दूंगा।' इस प्रकार बोल कर बल पूर्वक रानियों के हाथ से शिशु का मैंने अपहरण कर लिया। बालक ने हस कर किलकारी भरी। देवियों ने मेरा मार्ग रोक लिया, रुंधे कंठ के साथ क्रन्दन किया पर मैं सब को ठेल कर निकल आया। अग्नि की ज्वालायें भभक उठीं। राजा प्रस्तर मूर्ति बन गया। शत-शत स्वर में अन्तःपुर द्रवीभूत हो उठा, उस समय ज्वालाओं की लपक तथा कम्पन को देख कर बालक ने किलकारी छोड़ी और अपना हाथ अग्नि की ओर बढ़ाने लगा। उधर विप्रगण राजपथ में अभिशाप देखते हुए नगरी छोड़ कर जाने लगे। मैंने कहा—'हे राजन्! मैं मन्त्र पाठ करता हूं और तुम अग्नि देव पर चढ़ा दो।'

सोमक—शान्त, शान्त, अब आगे और मत कहो।

प्रेतगण—रुको, रुको; तुम्हें धिक्कार हैं, धिक्कार है; यद्यपि हम सभी पापी हैं और हमने बड़े-बड़े पाप किये हैं जिनका फल यहां भोग रहे हैं पर हे पापी, तेरा यही एक ऐसा पाप है जिसके कि कारण ब्रह्मा को तेरे लिए पृथक् ही एक नरक का सृजन करना चाहिये था, इस सारे नरक-लोक में ढूंढने पर भी तेरे जैसा एक भी पापी नहीं मिलेगा।

देवदूत—राजन्! आप सर्वथा निष्पाप हैं। आप यहां क्षण-काल निवास करके किस पापी के पाप की यंत्रणा सह रहे हैं? अत्यन्त दारुण घटना की अलोचना भी उचित नहीं है। आप स्वर्ग-रथ पर आरूढ़ हों।

सोमक—रथ लौटा ले जाओ देवदूत! मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। हे ब्राह्मण! आपके ही साथ मेरी भी गति नरक में ही है। मैंने क्षत्रिय अहंकार के मद में एक पिता हो कर अपने ही निष्पाप शिशु को अग्नि के अर्पण कर दिया। निन्दक समाज में अपने ही पौरुष की अव-हेलना देखी। मैंने अपने ही हाथ से मानव-धर्म को, राजधर्म को और पितृधर्म को—सब को एक साथ ही स्वाहा कर दिया। इसी पाप की ज्वाला में निरन्तर जलता रहना ही श्रेयस्कर है। मेरे उर में प्रविष्ट अभिशाप कहीं भी मुझे शान्ति न देगा। हे मेरे पुत्र, करुण कमनीय कान्ति से युक्त मेरे लाल! मातृवत्सल! नवनीत के समान निर्मल वत्स! सर्वथा असहाय, परम दुर्बल, सरल चंचल शिशु, पितृ अभिमानी, बालक! तूने अग्नि की लपलपाती लपटों को पिता का दिया हुआ खिलौना समझा और उनके साथ खेलने लगा। निर्भय विश्वास के साथ तूने उसे पकड़ लेना चाहा, उस समय अग्नि की ज्वाला के नीचे व्यथाभरे आश्चर्य के साथ तेरी मूक-कातर दृष्टि में अकस्मात् कौन सी भर्त्सना फूट पड़ी थी? मेरे उर में जो ज्वाला जल रही है, हे नरक! तेरी अग्नि में इतना ताप कहां है? कृपालु देवगण-मेरे पाप भूल सकते हैं, क्या मैं उस शिशु की उस कातर दृष्टि को कभी भूल पाऊंगा? क्या मैं स्वर्ग जाने योग्य हूं? हे मेरे हृदय के अन्तिम अभिमान! सुन लो, मैं अपने को निरन्तर इसी नरकाग्नि में दग्ध करता रहूंगा फिर भी हे पुत्र! अपने पिता के प्रति अटल विश्वास,

तेरी त्रस्त कातरता, अग्नि में दग्ध होते समय की निमेषमात्र की दृष्टि और अचानक समस्त आशाओं पर तुषारापात ! इन में किसी का पूरा परिशोध न दे सकूंगा ।

(धर्म का आगमन)

धर्म--महाराज ! स्वर्ग में स्वागत की सज्जा लिए देवगण बाट देख रहे हैं, सत्वर हमें चलना चाहिये ।

सोमक--धर्मराज ! स्वर्ग में मेरे लिए कहीं स्थान नहीं है, मैंने अपने ही इन हाथों से अपने ही असहाय निष्पाप शिशु का बध किया है, मैं एक हत्यारा हूं, स्वर्ग का पात्र नहीं ।

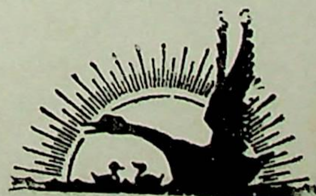
धर्म--आपने अपने उस पाप का पूरा प्रायश्चित कर लिया है अपने ही उर के धधकते पश्चाताप की नरक ज्वाला में--; महाराज ! उस पाप का भार भस्म हो कर क्षीण हो चुका है । इस ब्राह्मण का नरकवास सर्वथा उचित है क्यों कि शास्त्रज्ञान के अभिमान के बल पर स्नेह-स्निग्ध पर-पुत्र के वध का यह कारण है और इसने आज तक अपने पाप का प्रायश्चित नहीं किया है ।

ऋत्विक्--महाराज ! मत जाओ, मत जाओ, तुम यहां से मत चले जाओ । सर्पशीर्ष के समान फुफुकार भरने वाले इस तीव्र ईर्ष्यानल में मुझे झोंक कर मत चले जाओ, महाराज ! मत जाओ अकेले स्वर्ग लोक में; हमारे हृदय में अब एक नई वेदना आई है । यह ईर्ष्या की वेदना मेरे लिए द्वितीय नरक होगी । रहो, रहो, महाराज ! यहीं रहो ।

सोमक--हे दुर्भाग्य ! मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा । इस विराट्-नरकाग्नि में हम-तुम मिलकर दोनों दारुण-यज्ञ का अनुष्ठान पूरा करेंगे । हे भगवान् धर्मराज ! जब तक हमारे ऋत्विक् का नरक-भोग है तब तक मेरा भी इनके साथ योग कर दीजिये । इस नरक-वास के लिए कृपा करके अनुमति प्रदान कीजिये ।

धर्म--हे राजन् ! महान् गौरव के साथ आप यहां निवास करें । यहां की दुःसह ज्वाला आपके भाल का तिलक बने और यह नरकाग्नि आप के लिए स्वर्ग-सिंहासन बन जाये ।

प्रेतगण--महाराज ! आपकी जय हो, जय हो । हे पुण्यफल के त्यागी महाराज ! हम आपका अभिनन्दन करते हैं । हे निष्पाप नरकवासी, हे महान् वैरागी ! आप अपने सहवास से हम पापियों में गौरव का संचार करो । नरक का उद्धार करो । अपने महान् शत्रु के साथ भी दुःख के एक आसन पर आसीन हो जाओ । वेदना की ज्वालाओं पर अम्बर से अमृत बरसता रहे । सूर्य की उत्ताप-तरंगें और हिम शीतल मेघ की छाया साथ-साथ मिले । इस नरक के घोर अन्धकार में रत्न दीप बनकर रहो । आंधियों और उत्पातों में भी देदीप्यमान ज्योति बनकर जगमगाते रहो ।

क्या इसी को अनुसन्धान कहते हैं ?

श्री प्रो० रामनाथ वैद्य, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

मैं जनता का ध्यान अनुसन्धान शब्द की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह शब्द स्वयं ही आकर्षण रखता है, क्योंकि सभी चाहते हैं कि किसी नयी वस्तु का ज्ञान किया जावे। किन्तु प्रायः देखा जाता है कि यह दिखावा होता है। अभी कुछ दिन पूर्व समाचार पत्रों में खेसारी के प्रयोग से जनता में पक्षाघात, लकवा, पगु होना जैसी व्याधियों के होने की रिपोर्ट डाक्टरों और वैज्ञानिकों द्वारा प्रकाशित की गयी है। इस अन्न की खेती प्रायः सभी प्रदेशों, अधिकतर उत्तरप्रदेश के पूर्वी इलाकों तथा पहाड़ी प्रान्तों में होती है। परन्तु मेरी सम्मति में यह खेसारी की उत्पत्ति-स्थान, आकार तथा गुणों को प्रचारित करने वाली सूचना हो सकती है।

इसका ज्ञान भारतीयों को सैकड़ों वर्षों से था और आज भी है। इसको १५ वीं शताब्दी में ही विवरण सहित लिख दिया गया है। इसका ज्ञान समस्त वैद्यों को है। तथा आयुर्वेद की शिक्षा में आज भी इसका स्थान है। जनसाधारण को इसके नाम तथा गुणों से परिचित कराना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं।

इस अन्न का संस्कृत नाम–त्रिपुट, खण्डिक, हिन्दी नाम -- खेसारी, खिसारी, कस्सा, कसूर, बंगला– खेसारी, गुजरावीथ मटर, मकाई, तेलगू-लांक है। इसके दाने का स्वाद कुछ मीठा, कसैला, कड़ुवा, तथा गुण में अत्यन्त रुक्ष है। इससे वायु के रोग पैदा होते हैं। तथा लगंड़ापन, खंजता, पक्षाघात, (पोलियो), अर्दित आदि सभी रोग इसके सेवन से पैदा होते हैं। यह सूचना बहुत प्राचीन है।

अतः मेरा विचार यह है कि क्या इसी को अनुसन्धान कहते हैं ? यह तो पिष्टपेषण या नकल हो सकती है।

आवश्यक सूचना

गुरुकुल-पत्रिका के पाठकों को यह सूचित करते हुए अपार प्रसन्नता होती है कि 'गुरुकुल-पत्रिका' का आगामी अङ्क 'शिक्षा-विशेषांक' के रूप में प्रकाशित होगा। यह अङ्क साधारण अङ्कों की अपेक्षा अधिक पृष्ठों का होगा। इसमें शिक्षा के ऊपर विद्वानों के उत्तम लेख होंगे।

आशा है पाठक-गण पूर्व प्रकाशित विशेषांकों की भांति इस की भी सराहना करेंगे।

सम्पादक
भगवद्दत्त वेदालंकार

गुरुकुल-समाचार

बसन्तोत्सव

यह उत्सव 'बसन्त पञ्चमी' के दिन मनाया जाता है। इस वर्ष भी यह ६ फरवरी को मनाया गया। समस्त ब्रह्मचारी तथा गुरुजनवृन्द चण्डीघाट पर १० बजे पहुंच गये। तथा वहां पर कबड्डी आदि की प्रतियोगितायें कीं। नौका विहार का आनन्द एक अविस्मरणीय था।

फिर सब उपस्थित कुलवासियों ने एक साथ प्रीतिभोज का आनन्द लिया। इस के पश्चात् सब प्रसन्नचित्त कुलभूमि में वापस आ गए।

स्लाइड्स चित्रों का प्रदर्शन

१२ फरवरी सायं ७॥ बजे आर्यसमाज के उपदेशक श्री आशानन्द जी ने स्लाइड्स चित्रों का प्रदर्शन वेदमन्दिर में किया। आपने पर्दे पर स्वामी दयानन्द, श्री भगतसिंह तथा नेफा की लड़ाई के चित्र दिखाये। आप के द्वारा की जाने वाली चित्र की टिप्पणियां उन्हें अधिक प्रभावशाली बना रही थीं।

वार्षिक परीक्षायें

इस वर्ष सन् १९६५ की वार्षिक परीक्षायें मार्च मास में प्रारम्भ हो रही हैं। जिनमें अनेक गुरुकुलों के तथा यहां के छात्र भी सम्मिलित हो रहे हैं। लिखित परीक्षायें निम्न तिथियों से प्रारम्भ हो रही हैं:—

एम. ए. परीक्षा	१३ मार्च
अलंकार परीक्षा (द्वितीय खंड)	१३ मार्च
अलंकार परीक्षा (प्रथम खंड)	१६ मार्च
विद्याविनोद परीक्षा	१६ मार्च
विद्याधिकारी परीक्षा	१० मार्च

रामकृष्णमिशन प्रतियोगितायें

फरवरी मास में रामकृष्णमिशन सेवाश्रम कनखल में स्वामी विवेकानन्द जी की जन्मजयन्ती पर विभिन्न भाषण प्रतियोगितायें आयोजित की गईं। जिनमें हमारे यहां के विद्यार्थियों ने निम्न प्रकार पुरस्कार प्राप्त किया—

अंग्रेजी सुपठन प्रतियोगिता—

वेदमूर्त्ति कक्षा ८ (द्वितीय पुरस्कार)

संस्कृत सुपठन प्रतियोगिता—

चन्द्रभानु कक्षा ८ (द्वितीय पुरस्कार)

राघव कक्षा ८ (तृतीय पुरस्कार)

हिन्दी सुपठन प्रतियोगिता—

चन्द्रभानु कक्षा ८ (द्वितीय पुरस्कार)

गुरुकुल-जन्मोत्सव

२२ फरवरी को 'गुरुकुल जन्मोत्सव' के उपलक्ष में समस्त विभाग बन्द रहे। सायं ३ बजे विद्यालय के प्रार्थना भवन में यज्ञोपरान्त सभा हुई। जिसमें डा०सत्यकेतु जी विद्यालंकार, श्री पं० धर्मपाल जी विद्यालंकार, श्री सुरेश कुमार जी, श्री मुनीश्वर जी आदि ने प्राचीन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली पर बहुत उत्तम विचार प्रकट किए।

एन. सी. सी.-परीक्षायें

२४ तथा २५ फरवरी को सार्टिफिकेट बी. तथा सार्टिफिकेट सी. की परीक्षायें पन्नालाल

भल्ला म्युनिसिपल इन्टर कालेज, में हुई। जिसमें हमारे यहां के कई केडिटों ने भाग लिया।

गुरुकुल-वार्षिकोत्सव

इस वर्ष विश्वविद्यालय का वार्षिकोत्सव १२, १३, १४ तथा १५ अप्रैल को बहुत ही सज-धज से मनाया जा रहा है। इस उत्सव का सदैव आर्यसमाज के उत्सवों में विशिष्ट स्थान रहा है। इसी पर दीक्षान्त-समारोह तथा वेदारम्भ-समारोह का भी आयोजन किया जाता है।

गुरुकुल अपनी विशेषताओं के कारण इस समय विश्व में विशिष्ट स्थान बनाये हुये है। यहां की शिक्षा-प्रणाली सत्यमेव सुन्दर शिक्षा-प्रणाली है। आप अपने बच्चों को देश का भावी सुयोग्य नागरिक देखना चाहते हैं तो गुरुकुल में प्रवेश करायें। 'प्रवेश-सम्बन्धी नियम' पुस्तिका के लिए गुरुकुल कार्यालय को लिखें।

चिकित्सालय से विद्यालय विभाग के रोगियों की सूची

रोगी का नाम	कक्षा	रोग	प्रविष्ट होने की तिथि	मुक्त होने की तिथि
सुरेन्द्रपाल	५	फोड़ा	३ फरवरी	अभी है
कृष्णकुमार	१	मक्खी ने काटा	६ फरवरी	१४ फरवरी
पुरुषोत्तम	४	चोट	१२ फरवरी	२१ फरवरी
विजयकुमार	२	प्रतिश्याय ज्वर	१९ फरवरी	२६ फरवरी
अप्पाराव	६	नेत्र	२५ फरवरी	२८ फरवरी
प्रियरंजन	३	ज्वरकास	२६ फरवरी	अभी है
ओम्प्रकाश	३	ज्वरकास	२६ फरवरी	अभी है

उपरोक्त विवरण २ मार्च तक का है, मार्च की सूची अगले अङ्क में प्रकाशित होगी।

अनुकरणीय दान

५३) श्री बी० एन० चौबे सीनियर एडवोकेट हैदराबाद।
२१) श्री विद्यासागर जी, आगरा।
५०) श्री मूलराज जी जगाधरी।
५०) श्री सुरेन्द्रनाथ जी हजरतगंज, लखनऊ।
५०) श्री सेठ नोहरचन्द्र जो मित्तल सहारनपुर।
५०) श्री राधाकृष्ण जी डी० आर० ओ० बुलन्द शहर से रसीद बुकों द्वारा।
५०) श्री धनपतराय जी लोह सम्बली।
४५) श्री डी०पी० परवानी रेनू कूटर मिर्जापुर।
२६) श्री जयप्रकाश जी गुप्ता सम्भल।
२५) श्री ब्रह्मानन्द जी शर्मा सिविल लाइन्स लुधियाना।
२१) श्री मिश्री लाल जी सर्राफ तिलहर शाहजहांपुर।

हम गुरुकुल विश्वविद्यालय की ओर से उपरोक्त दानी महानुभावों का धन्यवाद करते हैं। आशा है आप भविष्य में भी ऐसी कृपादृष्टि बनाये रखेंगे।

—सूर्यप्रकाश 'मदन।'

अनुपम भेंट

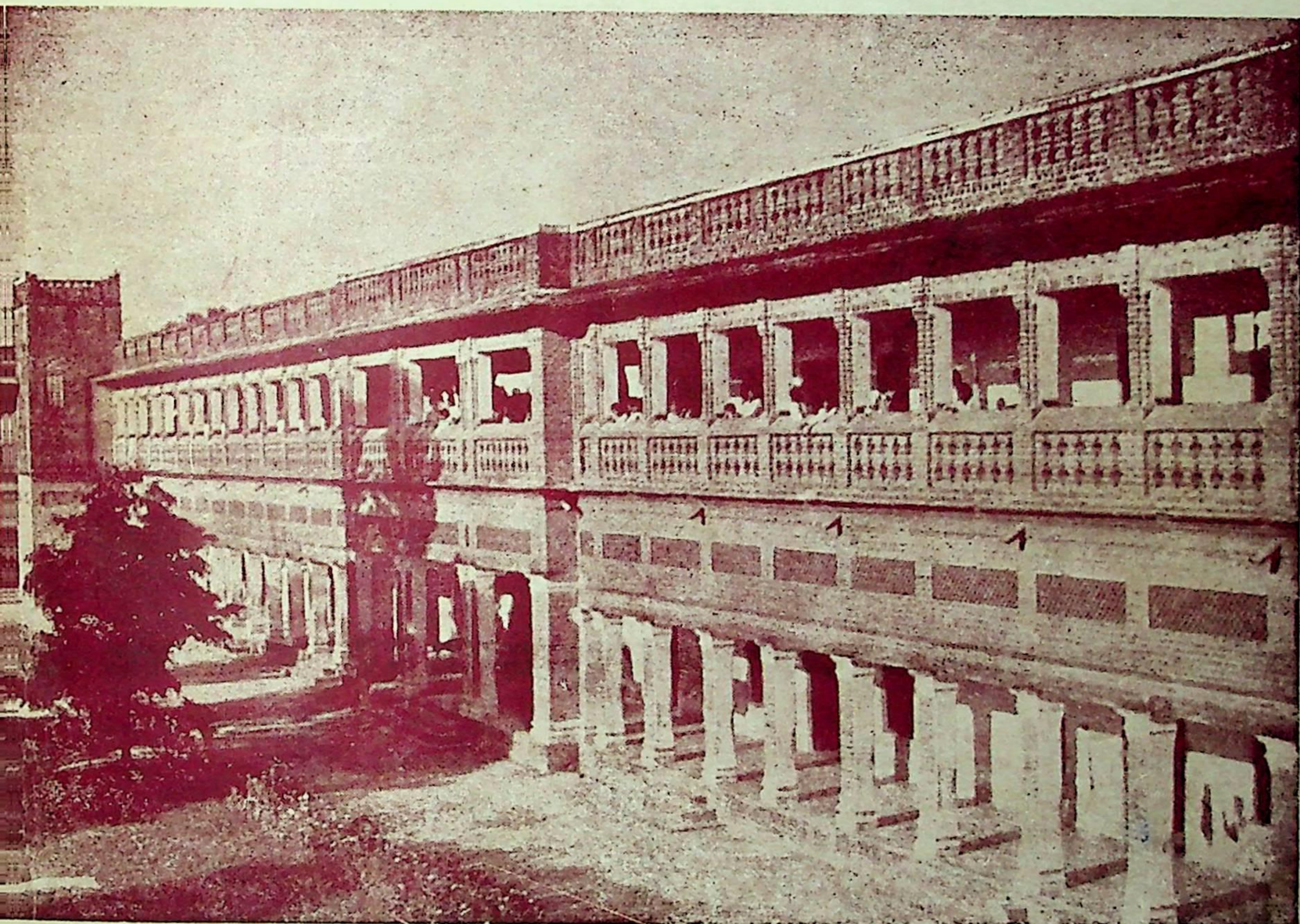
सम्पादक : भगवद्दत्त वेदालंकार । प्रबन्धक : प्रेमदेव ।

प्रकाशक : धर्मपाल विद्यालंकार, प्रशासक : गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार ।

मुद्रक : जी० आर० पाल, अध्यक्ष : गुरुकुल कांगड़ी मुद्रणालय ।

गुरुकुल पत्रिका

[शिक्षा-विशेषांकः]

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के छोटे ब्रह्मचारियों का आश्रम

सम्पादकः—श्री भगवद्दत्तो वेदालङ्कारः

वर्षम् १७ | चैत्रमासः २०२१, मार्च-अप्रैल १९६५ | अङ्कः ८

वार्षिक शुल्कम् (...नि ४), विदेशे ६)

गुरुकुलकांगड़ीविश्वविद्यालयः, हरिद्वारम्

व्यवस्थापकः—श्री पं. सत्यव्रतो विद्यामार्तण्डः, एम. पी.

अस्यांकस्य मूल्यम् एकरूप्यकम् १)

विषय-सूची

ओ३म्

गुरुकुल-पत्रिका

[शिक्षा-विशेषाङ्कः]

[गुरुकुलकांगड़ीविश्वविद्यालयस्य मासिक पत्रिका]
चैत्रमासः २०२१ वि०, मार्च-अप्रैल १९६५ ई०

वाचस्पति

ओ३म् ये त्रिषप्ताः परियन्ति विश्वा रूपाणि बिभ्रतः।
वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे। अथर्व. १।१।१

(ये) जो (त्रिषप्ताः) तीन और सात में वर्तमान तत्व (विश्वा रूपाणि) सम्पूर्ण रूपों को (बिभ्रतः) धारण करते हुए (परियन्ति) सर्वत्र व्याप्त हैं (वाचस्पतिः) वाक् का अधिपति परमात्मा वा गुरु (तेषां) उनके (बलं) बल को (मे) मेरे (तन्वः) शरीर में (दधातु) धारण करे अथवा (तेषां तन्वः) उनके शरीर के (बलं) बल को (मे दधातु) मुझ में धारण करे।

यहां वाचस्पति से वाक् अर्थात् ज्ञान विज्ञान के अधिपति परमात्मा तथा गुरु दोनों का ग्रहण किया जा सकता है। प्राचीन लोग 'मेधाजनन' में इसका विनियोग करते रहे हैं। मन्त्र के त्रिषप्ताः--तीन सात इस पद के अनेक विग्रह और अर्थ हो सकते हैं। यदि 'सप्त' को 'षप' समवाये से बना कर तीन आपस में समवेत हैं--ये अर्थ करें तो वहां ईश्वर, जीव और प्रकृति इन तीन का ग्रहण होगा। इसी भांति तीन और सात तत्वों व पदार्थों के योग व गुणा में समग्र संसार के रूप समाविष्ट हैं। विद्वानों ने इनकी परिगणना कई प्रकार से कर रक्खी है।

ओ३म् पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह।
वसोष्पते निरमय मय्येवास्तु मयि श्रुतम्। अथर्व. १।१।२

(वाचस्पते) हे वाणी के पति परमात्मन् व गुरु! आप (देवेन मनसा सह) दिव्य मन के साथ (पुनः एहि) मेरे समीप बार-बार आइये। (वसोष्पते) हे वसु के स्वामी आप (निरमय) मुझे निरन्तर ज्ञान में रमण कराइये जिससे (मयि) मुझ में स्थित (श्रुतं) गुरु मुख से श्रुत ज्ञान (मयि एव अस्तु) मुझ में ही रहे विस्मृत न हो।

इस मन्त्र में भगवान् और गुरु को वाचस्पति और वसोष्पति इन दो रूपों में स्मरण किया गया है। वाचस्पति पद यह दर्शा रहा है कि भगवान् गुरु स्वयं ज्ञान का स्वामी है, ज्ञान का आगार है और 'वसोष्पति' पद से यह ध्वनित होता है कि वह उस ज्ञान को शिष्य में भक्त में बसाने वाला भी है। जिस पर भगवान् की कृपा हो जाती है वह भगवान् के दिव्य मनस्तत्व से एकाकार हो दिव्य मानस शक्ति वाला बन जाता है।

ओ३म् इहैवाभि वि तनूभे आर्त्नी इव ज्यया।
वाचस्पतिर्नियच्छतु मय्येवास्तु मयि श्रुतम्। अथर्व. १।१।३

(ज्यया आर्त्नी इव) जिस प्रकार डोरी से धनुष के दोनों सिरे बांध दिए जाते हैं उसी प्रकार हे शिष्य व भक्त तू (उभे) मन और बुद्धि रूपी दोनों सिरों को (इहैव) इस शरीर में ही (अभि) एक दूसरे की ओर (वि तनु) तान दे और फिर (वाचस्पतिः) वह वाणी का स्वामी (नियच्छतु) नियन्त्रित रक्खे जिससे (मयि श्रुतं मयि एव अस्तु) श्रुत ज्ञान मेरे में ही स्थित रहे।

इस मन्त्र में यह दर्शा दिया है कि श्रुत ज्ञान किस प्रकार स्थायी बन सकता है। उसका उपाय यह है कि उस आन्तरिक धनुष को जिसके दो सिरे मन और बुद्धि हैं एक दूसरे के प्रति तानें, उनका परस्पर योग करें और अन्दर ही सदा रक्खें, बाह्य विषयों आदि में न जाने देवें।

ओ३म् उपहूतो वाचस्पतिरुपास्मान् वाचस्पतिर्ह्वयताम्।
सं श्रुतेन गमेमहि मा श्रुतेन विराधिषि। अथर्व. १।१।४

(वाचस्पतिः) वाणी के स्वामी परमात्मा व गुरु का हमने (उपहूतः) आह्वान किया है और अब (वाचस्पतिः) वह वाणी का स्वामी (अस्मान्) हमको ज्ञान प्राप्ति के लिये (उपह्वयताम्) अपने समीप में बुलावे। जिससे हम (श्रुतेन) श्रुत ज्ञान से (संगमेमहि) संगम करें और उस (श्रुतेन) श्रुत ज्ञान से (मा विराधिषि) वियुक्त न हों।

इस मन्त्र में यह स्पष्ट निर्देश हुआ है कि जिस प्रकार भगवदुपलब्धि व तत्वज्ञान के लिये भक्त भगवान् की आराधना करता है तदन्तर ही भगवान् भक्त को ज्ञान प्रदान करते हैं, उसी प्रकार शिष्य भी ज्ञान प्राप्ति के लिये समित्पाणि होकर गुरु के पास पहुंचे और ज्ञान प्राप्ति के लिये प्रार्थना करे। शिष्य का गुरु से ज्ञान प्रदान करने के लिये प्रार्थना करना ज्ञानोपलब्धि में उसकी उत्कट इच्छा को द्योतित करता है।

व्याकरणाध्ययनस्य लाभाः

श्री पं० विद्यानिधि: शास्त्री व्याकरणाचार्य:,
प्राध्यापक: गुरुकुल भैंसवाल, जिला रोहतक

यद्यपि व्याकरणाध्ययनस्य लाभान् साभान् विवृण्वतीयं लौकिकी सूक्तिवाचोयुक्तिर्युक्तिमती सती व्यवहार्यार्यैच्छन्दसि निरपाया प्राय: श्रूयत एव यद् यद्यपि बहु नाधीषे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम् । स्वजन: श्वजनो माभूत् सकलं शकलं सकृच्छकृत् ।। इति तथापि पाणिनीये व्याकरणे महाभाष्यकारो भगवान् पतञ्जलिर्मुनि: संस्कृतव्याकरणमध्ययनीयमिति विषये तस्य प्रयोजनानि व्यावृण्वन् इत्थं वाचां प्रचारमूरीचकार-रक्षोहागमलघ्वसंदेहाः प्रयोजनम् इति । तस्यैतस्य सूत्ररूपस्य वचसः संक्षेपेणाधिक्षेपाक्षेपानुपहितं हितं महितं युक्तिसहितं च व्याख्यानं क्रियते । वेदानामाविष्कृतकृतयुगादिभेदानां ध्वस्तसमस्तखेदानां शिक्षारक्षार्थमेकं शरणं व्याकरणं ह्यध्येतव्यं भवति। वेदमन्त्रा हि लौकिक्यां भाषायां न प्रयुज्यन्ते । किंतर्हि ? वेदमन्त्रेषु विलक्षणाऽऽहितलक्षणा वैदिकी भाषा लब्धावकाशा भवति । सामान्यान्यसंमान्यलौकिकभाषानियमान् आरात् संस्पृशन्ती विमृशन्ती चार्थसामर्थ्यं या कामपि स्वारसिकीं कमनीयतामावहति । तस्या भाषाया व्याकरणं विद्वान् सम्यग् वेदार्थमवबोद्धुं बुद्ध्यशुद्धिं शोद्धुं च प्रभवति। लोपागमवर्णविकारज्ञः साधीयो वेदानां रक्षणं विधास्यतीति । यथा लोके दुह् धातोः लङि आत्मनेपदप्रथमपुरुषबहुवचनविरचने 'अदुहत' इति भवति । वेदे तु तस्य स्थाने 'अदुह्र'इति पदं प्रयोगं लभते । तत्र 'लोपस्त आत्मनेपदेषु' (पा.७.१.४१) इति विधीयमानस्तकारलोपः 'शीङो रुट्' (पा. ७.१.६) इति रुडागमश्चान्तरेण व्याकरणं न कथंचनापि शक्यो विज्ञातुम्। तस्मादध्येयं ज्ञेयं च व्याकरणम् । एवं 'गृह्णाति' इत्यस्य स्थाने गृभ्णाति इति, 'गृहाण' इत्यस्य स्थाने गृभाय' इति च वर्णविकारः सर्वोपि व्याकरणज्ञानाधीन इति वेदानां रक्षा खलु व्याकरणाध्ययनस्य प्रथमो लाभः। अविज्ञाततत्त्वेऽर्थे कारणोपपत्तितस्तत्त्वज्ञानार्थं य ऊहस्तस्य शक्तिरपि व्याकरणेनैवाधिगन्तुमर्हति। तदर्थमप्यध्येयं व्याकरणम । तद्यथा-अग्नये त्वा जुष्टं निर्वपामि' इति मन्त्रेण अग्निदेवतायै हविर्निरुप्यते। यदि अग्निस्थाने सूर्यो देवता स्यात् तदा 'सूर्याय त्वा जुष्टं निर्वपामि' इत्यूहं विधातुं वैयाकरण एव धुरीणः । एवं विष्णुदेवतायै 'विष्णवे त्वा' अब्देवताभ्य: 'अद्भ्यस्त्वा' इत्यादि सर्वत्र लिङ्गविभक्तिवचनयुक्त ऊहो जनसमूहेनाप्यनधिगत व्याकरणेन न शक्यः कर्तुमित्यनिच्छताप्यच्छमतिना स्वयं परिच्छेत्तव्यम् । एष ऊहाख्यो लसदभिख्यो मुख्यो व्याकरणाध्ययनस्य द्वितीयो लाभः। प्रयोजनशब्देन फलं प्रयोजकश्चेत्युभयमप्यभिधीयते । तेन व्याकरणाध्ययन प्रतिपादकं शास्त्रीयं प्रमाणमपि व्याकरणाध्ययनस्य प्रयोजनपक्षे निक्षिप्तं भवति । श्रूयते चागमः ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्चेति । निष्कारण इत्यस्य कामनारहितः सर्वथाऽऽवश्यक इत्यर्थः । व्याकरणाध्ययनेनागमवचनं परिपालितं भवतीति तृतीयो लाभः । लाघवार्थं चाध्येयं व्याकरणम् । सर्वेषां शब्दानां सुगमतया परिज्ञानाय व्याकरणमेव लघुरुपायः । शिक्षाकल्पादिषु षट्स्वपि वेदाङ्गेषु व्याकरणमेव प्रधानम्। प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान् भवतीति लघीयसा प्रयत्नेन महतोमहतः शब्दौघान् प्रतिपत्स्यामहे इति चतुर्थो लाभः। तस्मादध्येयं व्याकरणम् । असन्देहार्थं चाध्येयं व्याकरणम्। सन्देहस्य चात्र प्रागभावो द्रष्टव्यः । न तु प्रध्वंसः । न हि वैयाकरणस्य संशय उत्पद्य विनश्यति। तस्य तु सर्वथैव संशयानुदयात् । तद्यथा-स्थूलपृषतीमनड्वाहीमालभेत

इति वाक्ये स्थूलपृषती शब्दे सामान्येन समास-भेदात् संशयो हृत्कुशेशये शेते । स्थूला चासौ पृषती च इत्येवं कर्मधारये आश्रीयमाणे स्थूला च कल्माष-वर्णा च अनड्वाही आलम्भनीया भवति । स्थूलानि पृषन्ति यस्याः इत्येवं बहुव्रीहौ चाश्रीयमाणे स्थूल-कल्माषबिन्दुयुक्ता अनड्वाही आलम्भनीया भवति । इति मिथो विरुद्धे प्रतिरुद्धे चार्थद्वये सन्देहदोलाधिरूढो मूढो भवति मानवोऽवैयाकरणः । वैयाकरणस्तु संशयसमेतमेतमेतं विषयमसंशयं समुच्छेत्तुमलकर्मीणः । नासौ सन्दिग्धेऽपि सन्दिग्धे । न च श्राम्यन्मना मनागपि विमनीभवति । स हि स्वरं दृष्ट्वाऽध्यवस्यति-कः खल्वत्र समास इति । समासानुरूपश्चार्थसंप्रत्ययः । कर्मधारये समासे समासस्येत्यन्तोदात्तत्वं (पा ६. १ २२३) विधीयते । बहुव्रीहौ च 'बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम्' (पा० ६. २. १) इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरः । स्थूल-पृषती-शब्दे पूर्वपदप्रकृतिस्वर एवाक्षिलक्षीभवतीति व्याकरणाभिज्ञः प्राज्ञः तत्र बहुव्रीहिमेवाध्यवसा-स्यति । पदार्थयाथार्थ्यं चाकदर्थितं समर्थ्यार्थतो निर्णिज्यनिर्णेष्यति । तदितरस्य तु हृदि सर्वथापा-र्थवितर्कज्वालाजालजटालः सन्देहानल एव मल्म-लाभवन् जञ्जणाभवन् जागरूकस्तिष्ठति । न लभते स कुतो पिगतोऽधिकृतोक्तवचोविचिकित्सा चिकि-त्साम् । इत्थं सर्वत्र निष्प्रत्यूहं शब्दव्यूहमूहितुं सन्देहाभावं च भावयितुं भव्याकृतिर्व्याकृतिविदे-वालमित्यसन्दिग्धं विदग्धं वचः, मा स्म पदं धात् क्वापि शब्द ब्रह्मणि संशयविषयोपशय इति व्याकरणाध्ययनस्य पञ्चमो लाभः । इमानि पञ्च प्रपञ्चितानि समाञ्चितानि च मुख्यतया ख्यातानि व्याकरणाध्ययनप्रयोजनानि भाष्यकृद्दिशा समभि-व्याहृतान्युदाहृतानि च नातः परतरां नितरां टीकां च कांचनाञ्चन्ति । आनुषङ्गिकाणि तु तेऽसुराः हेलयो हेलयः इत्यादीनि सन्त्यन्यान्यपि तानि नेदानीं प्रपञ्च्यन्ते ।

देवों का पान-पात्र

यो वै देवानां पात्रं वेद पात्र्यः स्वानां भवति । ब्राह्मणो ह वाव देवानां पात्रम् । पात्र्यः स्वानां भवति य एवं वेद ।

तद् यथा ह वै शुद्धेन शुचिना पात्रेण पिपासन्त्येवं ह वाव देवा ब्राह्मणेन शुद्धेन शुचिना पिपासन्ति । तस्माद् उ ह ब्राह्मणेन शुद्धेनैव शुचिना बुभूषितव्यम् । (जै. ब्रा. १।२८२)

जो व्यक्ति देवताओं के पीने के साधन पात्र को जानता है, वह अपनों का पात्र बनता है । अर्थात् सब उससे ही ज्ञान रस का पान करते हैं । और जिस प्रकार शुद्ध व शुचि पात्र से सब जल पीना चाहते हैं उसी प्रकार देवता भी शुद्ध व पवित्र ब्राह्मण से पान करना चाहते हैं । इसलिये ब्राह्मण को शुद्ध व पवित्र बनना चाहिये ।

प्राचीनभारते शिक्षाक्रमः

श्री उदयवीरः शास्त्रीः, गाजियाबादस्थः

भारतस्य महत्याः प्राचीनसभ्यतायाः संस्कृतेश्च निर्माणं भारतीयशिक्षणसंस्थास्वेव बभूवेति को न जानाति । तादृशप्राचीनभारतीयशिक्षाविध्याधारभूतसिद्धान्तज्ञानलब्धिरावश्यकीति किञ्चिन्निवेद्यते । अत्र विषयेऽद्यावधि प्रायः पाश्चात्यैरेव विद्वद्भिः प्रयतितम्, परं तेषां जीवनादर्शस्य भिन्नत्वाद् भारतीयान्तरात्मनः स्वरूपं तात्त्विकतया बोधयितुं ते न सफलाः समजायन्त । अत एव ते कांश्चिद् भ्रान्तिमूलकानपि सिद्धान्तान् प्रत्यपादयन्। अतस्तद्द्विषयकगभीराध्ययनेन निष्पक्षविवेचनेन च प्राचीनशिक्षणक्रमस्वरूपस्पष्टीकरणमावश्यकमिति तथा विचार्यते । साम्प्रतं स्वाधीनताप्राप्त्यनन्तरं त्वेवंभूतस्याध्ययनस्य विशिष्टं महत्त्वम्, यतः शिक्षाविदां सम्मुखं भारतीयशिक्षापरम्पराऽनुकूलमेव राष्ट्रियशिक्षानिर्माणं स्यादित्ययं प्रश्नो विस्फारितवदनः प्रसृतो वर्त्तते । अस्मिन् देशे भारतीय जीवनादर्शमनुसरन्ती एव शिक्षा-प्रणाली शुभफलावहा स्यादिति को न विश्वसेत् । नायमेवम्भूतो देशः, यत्र स्वीया शिक्षापद्धतिर्न स्यात्, येन वैदेशिक शिक्षापरम्परोपजीव्यः शिक्षाक्रम एवानिवार्यतया स्वीकार्यो भवेत् । पराधीनदशायां कथञ्चिदभिभूतो देशस्तथाविधां वैदेशिकीं शिक्षापारम्परां बलादात्मसात् कृतवान्, परमिदानीं स्वातान्त्र्ये तादृक्दीनदशानुसरणं न शोभामावहति ।

निर्विवादमेतत् खलु—यदधुनाऽस्माकं तादृश्याः शिक्षापद्धतेः निर्माणमावश्यकम्, या भारतीयायाः संस्कृतेः सभ्यतायाश्च मूलभूतसिद्धान्तेष्वाधारिता भवेत्, या चास्माकमाधुनिकराष्ट्रियावश्यकतानामाकांक्षाणाञ्च पूर्तिकरणे सक्षमा स्यात् । यदा वयं प्राचीनभारतीयसंस्कृतेः सभ्यतायाश्चोल्लेखं कुर्मः, तदात्र काचित् सावधानताऽप्यपेक्ष्यते, प्राचीनभारतीयसंस्कृत्यादि विषयेऽस्माकं श्रद्धाभावस्य नायमभिप्रायः, यद्वयं साम्प्रतिकपरिस्थितीरावश्यकताश्चोपेक्षामहे । वस्तुतोऽतीतकालगतशिक्षणपद्धतेः साकल्येन चतुरस्रमनुकुर्वतीनां शिक्षणशालानामिहकाले संस्थापनं अभिमतफललाभाय दिवास्वप्नायितमेव भवेत् । अत एव तादृशप्राचीनगुरुकुलशिक्षाप्रणाल्या महत आदर्शभूतान् सिद्धान्तानाधारीकृत्य नवशिक्षणक्रमसंचालनेन तथाविधशिक्षाशालासंस्थापनेन च वयं राष्ट्रे नवजीवनसंचारं कर्त्तुं शक्नुमः । छात्राध्यापकयोर्मध्ये या स्थितिरातंकपूर्णा साम्प्रतमनुपदमुपलभ्यते, तामपि तया रीत्या परिवर्त्तयितुं पारयामः । छात्राध्यापकयोः परिस्थितिः खल्वादानप्रदानरूपा, अध्यापकः किञ्चिदभ्युदयफलं ज्ञानं छात्राय प्रददाति, छात्रश्च तत्सर्वमादत्ते, यद्ययमानुकूल्येन क्रमः प्रवर्त्तते, तदा साधीयान् भवति, अन्यथा तु यदाध्यापकस्य पार्श्वे किञ्चिद्दातुमेव नास्ति, स च शिक्षणकालं केवलं स्वार्थपरायणो बाह्याभिरेव प्रवृत्तिभिरतिवाहयति; छात्रस्य वा मस्तिष्कद्वारं ज्ञानादानाय नापावृतं भवति, तदा न छात्रेष्वनुशासनहीनताऽपाकर्त्तुं शक्यते, नाध्यापकेषु प्रतिकूलविक्षोभप्रवृत्तिसंचालनं वा दूरीकर्त्तुं पार्यते । अनुदिनमयं संघर्षः प्रवर्द्धमान एव दृश्यते । स्पष्टं कटुफलमेतद् विशुद्धवर्त्तमानशिक्षाविधेः ।

प्राचीनरीतिलक्ष्यं सत्यान्वेषणम्

स्वसांस्कृतिक परम्पराबोधाय भारतीयजीवनादर्शविवेचनमावश्यकम् । आदिकालादेव

भारतीया धर्मप्राणाः खलु । भौतिकसुखापेक्षया आध्यात्मिकानन्दान्वेषणे तेषां विशिष्टा प्रवृत्तिः । शिक्षाक्षेत्रेऽपि भावनेयमाध्यात्मिकी प्राबल्येन दृष्टिपथमायाति । शिक्षायाः फलम्—आत्मज्ञान-प्राप्तिः, मोक्षप्राप्तिर्वा । 'सा विद्या या विमुक्तये, आत्मानं विजानीहि' एवमृषिप्रोक्तानि वाक्यान्यत्र प्रमाणम् । आत्मज्ञानं लक्ष्यीकृत्य तत्सिद्धये साधनान्येवमुपनिषत्सु प्रतिपादितानि —

सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा
सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् ।
अन्तः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो,
यं पश्यन्ति यतयः वीतशोकाः ॥

एवं प्राचीनाः किल भारतीया विद्यार्जनविधेः सत्यं तपः सम्यग्ज्ञानं चेत्येवमादीन्याधारस्तम्भानीव मन्यन्ते स्म । सर्वमेतत् किञ्चिद् विविच्य सत्यस्वरूपं निभालयामो वयम् । संकीर्णपक्षपातानां मूलतया परित्यागः सर्वदेशकालोपयोगिनां चिरन्तन-सिद्धान्तानाञ्चान्वेषणम् । एवम्भूतदृष्टेरुपयोगितां ज्ञानार्जनस्य ज्ञानान्वेषणस्य वा क्षेत्रे सर्वे स्वीकुर्वन्त्येव । एतादृशीं भावनामपहाय न किञ्चिदप्याध्यात्मिकं विवेचनं भवितुमर्हति नाप्यंशतो वैज्ञानिकमन्वेषणम् ।

तपसः खलु भूयान् महिमा श्रूयते शास्त्रेषु । पातञ्जलदर्शने योगाङ्गेषु नियमान्तर्गतं तपो मुख्यत्वेन गणितं दृश्यते । गीतायाञ्च शारीरवाचिक-मानसभेदेन तप इत्थं विवृतमस्ति—

देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवम् ।
ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥
अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितञ्च यत् ।
स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते ॥
मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः ।
भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥

यथाभूतज्ञानार्जनाय छात्रेष्वेतेषां गुणानां विकासोऽतितरामावश्यकः स्वयं सिद्धः । पर-मिदमत्र विशेषतोऽवधेयम्-प्राचीनाः शिक्षाविचक्षणाः न केवल बाह्यां दैहिकीं साधनां तपोरूपेण विभावयन्ति स्म, अपितु मानसिकीमाध्यात्मिकीं वान्तर्गतसाधनां सविशेष तपोरूपेण गणयन्ति स्म । तथापि दैहिकविकासो न कथञ्चिदुपेक्षितस्तैः । अत एव शिक्षादानकाले ब्रह्मचर्यव्रतपालनमावश्यककर्त्तव्यत्वेन तेऽङ्गीचक्रुः ।

वस्तुतो ब्रह्मचर्यव्रतमाधारीकृत्य येयं प्राचीनैर्भारतीयैः संस्थापिता शिक्षाप्रणाली, तस्याः खल्वियं महती विशेषता । आधुनिकाः शिक्षाविदोऽपि चरित्र-निर्माणं शिक्षाया ध्येयत्वेनाङ्गीकुर्वते, परं तत्रायं महान् प्रश्नः—यदेतस्य ध्येयस्य लब्धिः केन विधिना स्यात् ? क्रियात्मकतयाऽस्य प्रश्नस्य समाधाने आधुनिकाः शिक्षाविदः किंकर्त्तव्यविमूढा एव लक्ष्यन्ते । परं प्राचीनैः शिक्षाविद्भिः प्रश्नोऽयं ब्रह्मचर्यप्रणालीं शिक्षापद्धतेराधारस्तम्भमङ्गीकृत्य सक्रियतया सम्यक् समाहितः । न तैः संकीर्णे कस्मिंश्चिदर्थे ब्रह्मचर्यपदं प्रायुञ्जि, येन केवलं वीर्यरक्षैव तेषामनेनाभिमतामन्येत, अपि त्वेका तपोमयी जीवनपद्धतिरेव ब्रह्मचर्यपदेन व्यवह्रियते स्म तदानीम्, यद्बलेन विद्यार्थिषु दैहिकमानसिक बौद्धिकाध्यात्मिकादिविकासोद्भावनं यथाकालं सहैवानायासपूर्वकं शक्येत कर्त्तुम् । शिक्षाप्रणाली चेयं याथार्थ्येन छात्राणां चतुरस्र व्यक्तित्वविकासे निर्बाधं सक्षमा भवेत् । छात्रावस्थायां ये संस्काराः परिपक्वतां यान्ति, ते यावज्जीवं स्थैर्यमाप्नुवन्ति, न शताधिकाभिरपि बाधाभिरदृश्यतां प्रयान्ति । वस्तुतश्छात्राणां पुरतो ब्रह्मचर्यपद्धतिमाश्रित्य शिक्षायाः संयमपूर्णो ज्ञानमयश्च योऽयं जीवनादर्शः संस्थाप्यते, यथाविध्यनुष्ठाप्यते च तैः; सोऽयं यावज्जीवं तेषां सुपथप्रदर्शको भवतीति नात्र संदेहलेशोऽपि ।

आधुनिकशिक्षापद्धतिमाश्रित्य समधीयानेषु छात्रेष्वेते गुणा नांशतोऽपि समुपलभ्यन्ते, सत्यतपः प्रभृतिगुणानां तत्र विकासः स्यादिति नापेक्षत एव वर्त्तमाना शिक्षारीतिः । छात्राणां कृते ये हि दोषाः समुद्भाविता नीतिधर्मशास्त्रेषु, तेषां वैपुल्यमधुना छात्रेषु शक्यते सुनिर्भरमवलोकयितुम् । तथाहि— 'आलस्यं मदमोहौ च चापल्यं गोष्ठिरेव च । स्तब्धता चाभिमानित्वं तथाऽत्यागित्वमेव च, एते वै सप्त दोषाः स्युः सदा विद्यार्थिनां मताः ।' इति महाभारते विदुरप्रजागरपर्वणि विद्याविरोधिनः केचन छात्रेषु सम्भाव्यमाना दोषाः खल्वालस्यादयः समुपवर्णिताः । अधुनातनशिक्षाशैलीमनुसरत्सु छात्रेषु सत्यब्रह्मचर्यादि गुणस्थाने दोषाणामालस्यादीनामेव प्राचुर्यं दृश्यते, नात्र मूलतश्छात्रा अपराधिनः, अपितु वर्त्तमानशिक्षापद्धतेरेवायमपराध, यत्र छात्राणां नैतिकाचरणे न किञ्चिदप्यवधानं प्रदीयते, सत्यब्रह्मचर्यादिव्रतपालनं तत्र विषपानमिव मन्यते; धर्माचरणं निरर्थकमजागलस्तनमिव; गुरुशुश्रूषणं स्वातन्त्र्यविघातः; निरन्तराध्ययनप्रवृत्तिः कालयापनमात्रम्; व्यर्थसंघर्षजनकगोष्ठीसन्धानं नेतृगुणोद्भावनम्, अध्ययनाध्यापने विघ्नोत्पादनं स्वातन्त्र्यप्रियता, एवं हि सर्वथाऽपि सुपथप्रभृष्टश्छात्रसमुदायः साम्प्रतं प्रचलितशिक्षापद्धतिमाश्रितः कथमिवानुशासनहीनतां न भजेत ? मुधैव छात्रेष्वयं दोष आरोप्यते, किं कुर्युर्वराकाश्छात्राः शिक्षारीतिरेव यदा तेषामेवंभूता वर्त्तते ।

शिक्षाया अनिवार्यता

प्राचीन भारते शिक्षा सर्वेषां कृतेऽनिवार्या किलासीत् । पञ्चवर्षायुष आरभ्य आदशवर्षायुषं सर्वे बालका यथाविध्युपनीय गुरुकुले प्रेषणीया इति तदानीं शासकीयनियमः प्रावर्त्तत । उपनयनं हि शिक्षाग्रहणाधिकारः । नियते वयसि सर्वेषां बालानामुपनयनम्, तदनन्तरञ्च शिक्षादानाय गुरुकुले गमनम्; इति विधेरनिवार्यत्वात् सर्वेषां कृते शिक्षाग्रहणमावश्यकमासीदिति सुस्फुटं विज्ञायते । ये खल्वध्ययनमुपेक्षन्ते स्म, अशिक्षिता एव सन्तस्ते समाजे निम्नकोटिगताः शूद्रपदभाजो मन्यन्ते स्म । शिक्षाक्षेत्रस्य तदानीमतिविस्तृतत्वात् परिमितस्य छात्रजीवनस्य कानिचिदेव वर्षाणि तादृशज्ञानप्राप्तये सर्वथाप्यपर्याप्तानीति मत्वा कतिपये विद्वांसः स्वीयं समस्तमपि जीवनं ज्ञानसंचये तद्वितरणे च संयोजयन्ति स्म । एवम्भूतस्य शिक्षकसमुदायस्य सर्वस्मिन्नपि देशे यथास्थानं विस्तृतानि शिक्षाकेन्द्राण्यासन्; यत्र ब्रह्मचर्यादिव्रतपालनपराश्छात्राः प्रतिक्षणं गुरुसान्निध्यं भजमानाः स्वैरं विविधविद्यास्थानान्यभ्यसन्तो निवसन्ति स्म । कण्वभारद्वाजादीनां शिक्षाकेन्द्रेषु प्रत्येकं दशसहस्रसंख्यापरिमितानां छात्राणां कृते शिक्षाप्रबन्धस्तन्निवासप्रबन्धश्चासीदिति पुरावृत्तेषु वर्ण्यते ।

विद्यासु विविधाः शाखाः

आधुनिकाः केचन खल्वेवं मन्यन्ते, यत्तदानीं केवलं धार्मिकशिक्षाया एव प्रसार आसीत् । नान्ये व्यावहारिका विषया अध्याप्यन्ते स्म । परमेतत् कथनं सर्वथापि निराधारमेव । उपनिषत्सु भूयसीनां विद्यानामध्ययनं श्रूयते । छान्दोग्ये सप्तमाध्यायोपक्रम एव नारदः सनत्कुमारमाचार्यमुपेत्य तेनाधीतविद्याविषये पृष्ट उवाच—ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं सामवेदमाथर्वणं चतुर्थमितिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदं पित्र्यं राशिं दैवं निधिं वाकोवाक्यं एकायनं देवविद्यां, ब्रह्मविद्यां, भूतविद्यां, क्षत्रविद्यां, नक्षत्रविद्यां सर्पदेवजनविद्यां सर्वमेतद् भगवन्नधीतवानस्मि । अनेन ज्ञायते–तस्मिन् काले बहूनां

विद्यानामध्ययने छात्राणां प्रवृत्तिरासीत् । सर्वासां च विद्यानामध्ययनप्रबन्धस्तेष्वेव गुरुकुलेषु संजायते स्म । अनन्तरकाले नालन्दतक्षशिलादिविश्वविद्यालयानामनेकेषां विवरणमितिवृत्तेषु दृश्यते । नालन्दविश्वविद्यालये विशालः पुस्तकालय आसीत् । तत्र विविधविषयाणां परः सहस्त्रपुस्तकानामनुपमः संग्रह आसीदिति पुरावृत्तविदो वदन्ति । पुस्तकालयभवनं नवखण्डमण्डितं विविधविषयैः हस्तलिखितपुस्तकैः परिपूर्णमासीदिति श्रूयते । तेषु चतुःशताधिकपुस्तकानां चीनीभाषायां प्रतिलिपिः पान्थेन इत्सिगनाम्ना कारिता, इति तद्यात्रावर्णनेन ज्ञायते ।

नालन्द–विश्वविद्यालयकीर्त्तिप्रसारकेष्वनेकेषु विद्वत्सु मध्ये–आर्यदेव–शीलभद्र–धर्मपाल-पद्मसम्भव–कमलशील–स्थिरमति–बुद्धकीर्त्ति प्रभृतयो विविधविद्यापारदृश्वानो विशेषप्रसिद्धाः समजायन्त । इतः प्रायो द्विसहस्त्रवर्षपूर्वं चीनदेशं गत्वा बौद्धधर्मप्रचारकेषु नालन्दाधीतविद्वत्सु कुमारजीवस्य गुणवर्मणश्च नाम विशेषेणोल्लेख्यमस्ति । अनयोः कुमारजीवः शास्त्राण्यन्यान्यतिरिच्य आयुर्वेदशास्त्रेऽपि परं प्रावीण्यमाप्तवानिति तदुपज्ञायुर्वेदग्रन्थेभ्यः प्रतीयते । तदानीमल्पीयस्येव काले चीन–जापान–कोरिया—तिब्बत– प्रभृतिभ्यो देशेभ्यः परः—शताश्छात्रा नालन्दविश्वविद्यालये विविधविद्याग्रहणाय समागच्छन्निति इत्सिगयात्रावर्णनेन विज्ञायते । अत्रत्यास्तात्कालिका विश्वविद्यालयाः सर्वथाप्यन्ताराष्ट्रिय विश्वविद्यालयख्यातिमलभन्त इति सुस्पष्टमनेन प्रतीमः ।

एवमेव यथाकालं बलभीतक्षशिलाविक्रमशिलाजगद्दलाप्रभृतिनामभिः प्रसिद्धा अनेके विश्वविद्यालयाः प्रसृतेऽस्मिन् देशे विविधविद्याप्रशिक्षणरक्षणनिरता आसन्निति को न जानाति । एषु सर्वत्र विद्याकेन्द्रेषु ब्रह्मचर्यविधिमुपजीव्य स्वाश्रमनियमानुष्ठानप्रतिष्ठितः शिक्षाक्रम एवानुमतः प्रवर्त्तमान आसीदिति निश्चप्रचम् । अयमेव क्रमः शिक्षाविधौ सर्वाभ्युदयाय साधीयानिति विदाङ्कुर्वन्तु सुधियः । नान्यः पन्थाः समुदेति साध्यः ।

प्राचीनभारते स्त्रीशिक्षा

आधुनिकाः केचन खल्वेवं प्रलपमानाः समाकर्ण्यन्ते, प्राचीनकाले नासीद् भारते बालिकानां कृते कश्चिदध्ययनप्रबन्ध इति । यद्यप्येतत् संभाव्यते, न स्युर्नाम तादृशशिक्षाकेन्द्रस्थानानि बहिर्नगरेभ्य आरण्यकानि बालिकानां कृते, यथा बालकेभ्यःशिक्षाग्रहणाय आसन्; परं बालिकानां कृते निजवसतिसविध एव परिपूर्णः शिक्षाप्रबन्ध आसीदित्यत्र नास्ति सन्देहलवोऽपि । अधीतविद्या एव बह्व्यो ब्रह्मवादिन्यो वेदानामृषिकाः समजायन्त । तत्र लोपामुद्रा-अपाला–कद्रू–विश्ववारा–रोमशा–घोषा–पौलोमी श्रद्धा–कामायनी–उर्वशी–यमीप्रभृतिविदुषीणां नामानि मूर्द्धन्यपदे सादरं स्मर्यन्ते । एवं बालानां बालिकानां च कृते तदानीं समान इव शिक्षाप्रबन्ध आसीदिति प्रमाणीभवति ।

शिक्षायां सदाचारस्य प्रतिष्ठा

लेखक विद्याभूषणः श्री गणेशराम शर्मा, झालावाडस्थः

तदिदमस्माकं देशस्य, सभ्यतायाः, संस्कृतेः, समाजस्य, सर्वसाधारणानां प्रजाजनानां च दुर्भाग्य-विजृम्भितं, यदत्र राष्ट्रे शिक्षा तावद्राज्यतन्त्राधीनं चेष्टत इति । प्रोन्नतेषु सुविकसितेषु च देशेषु शिक्षणं तैस्तैः शिक्षासङ्घटनैः स्वायत्तं स्वतन्त्रतया प्रदीयते प्रजाजनेभ्यः । न हि तत्र शिक्षायां सर्व-कारस्य राज्यप्रशासनस्य वा सत्तामदमत्तोऽस्ति कोऽपि हस्तक्षेपविशेषः । ततस्ते ते देशास्तानि तानि च राष्ट्राणि शिक्षाविशेषे सर्वतन्त्रस्वतन्त्रं शिक्षावि-काशं साधयन्ति जीवने मोमुद्यन्ते च । तत्र प्राथ-मिकीं शिक्षाव्यवस्थां नगरपालिकाः कुर्वन्ति, माध्य-मिकी शिक्षा शिक्षापटलैस्तथा विश्व-विद्यालयानां शिक्षा तत्तत्तन्त्राधीनमेव प्रदीयते । तत्र स्वतन्त्राणि शिक्षासङ्घटनानि स्वोद्देश्यानुसारं स्वकीययोजना-पूर्वकं सर्वविधां शिक्षा-व्यवस्थां सम्पादयन्ति । यद्यपि तेषु देशेषु शासनतन्त्राणि शिक्षार्थं धनानुदानम-वश्यमेव प्रयच्छन्ति तथापि शिक्षाविभागानामान्त-रिके प्रशासनेऽनुशासने च नांशतोऽपि हस्तक्षेपं कुर्वन्ति । यतस्तत्रत्या जनाः सत्यमेव सुशिक्षिता सन्ति ततस्ते स्वात्मनो बालकेभ्यः कन्याकुमारेभ्यो नवयुवकेभ्यश्च शिक्षाप्रदानं नाम स्वस्य मानवोचितं व्यक्तिगतं, सामाजिकं, राष्ट्रियं च कर्तव्यमवश्यकर्त-व्यताकं मन्यन्ते । तस्मादेव तेषां शिक्षा निर्बाधमुत्त-रोत्तरं निरन्तरं च विकाशमञ्चन्ती साफल्यं वृणुते । तत्रत्येषु जनेषु राष्ट्रभक्तिः, सामाजिकी चेतना, स्वदेशाभिमानः, कर्तव्यपरायणता, स्वात्मगौरवमनु-शासनमित्याद्या गुणाः शिक्षा-समय एव वाञ्छनीयां प्रगतिमासादयन्ति ।

अस्माकं देशेऽत्र भारते या हि शिक्षापद्धतिश्चि-रात् प्रचलन्तीदानीमपि वर्तमानास्ते, तस्याः प्रवर्त-कानां मूलोद्देश्य भिन्नमासीत् । काममन्याभावे सैषा गौराङ्गशासकैर्मेकालेप्रभृतिभिः प्रवर्तिता शिक्षा-प्रणाली कियदपि प्ररोचनी भवतु, काम-मनया शिक्षापद्धत्या प्रशिक्षिता अनेके भारतीया बन्धवो राष्ट्रभक्तिभावापन्ना देशभक्ता विद्वांसः साहित्यसेवकाः कलाकाराः क्रान्तिकारिणोऽद्भुत-प्रतिभासम्पन्ना निष्पन्नाः स्युर्ये देशे विदेशेषु च तथा-विधां शिक्षामाप्य कामप्यभिनवामन्ताराष्ट्रियां शिक्षाचेतनामुपलभ्य स्वदेशमिमं भारतं स्वतन्त्रं कर्तुं प्राणपणं प्रयतिरेऽन्ततश्च स्वराज्यं लेभिरे । परन्त्वेतादृशानां संख्याङ्गुलिपर्वगण्या स्वल्पैव । नात्र देशे दशपञ्चप्रमाणास्तिलकगान्धिसुभाषजवाहरा-दयो महामानवा महात्मानस्तथा चन्द्रशेखरराजाद-भगतसिंहरामप्रसादबिस्मिलसदृशाः क्रान्तिकारिणो वा तया शिक्षया निष्पेदिरे । तया शिक्षया सम्पा-दितस्वात्मविकाशा विरलविरला एव केचन महा-प्राणाः समसिद्ध्यन्त । देशस्य जनसंख्यानुपातदृशा तथाविधानां मान्यानां शिक्षितानां संख्यातीवाल्पी-यसी । स समयो व्यतीयाय यदासावांग्लैः प्रतिष्ठिता शिक्षापद्धति स्वल्पाल्पमपि भारतीयानामस्माकमुप-कारं विधातुं सक्षमा बभूव ।

अथैकां शताब्दीमखिलां यावद्देशस्यास्य स्वा-तन्त्र्ययुद्धे नियुद्धचतां सचेतसां भारतीयानां नेतृ-वरिष्ठानां शिक्षाशास्त्रिणां समाजशास्त्रिणां चाय-मनुभवोऽव्यभिचारी यद्धि सैषा स्वराज्यप्राप्तेः पूर्वम् प्रचलन्ती शिक्षापद्धतिरस्माकं राष्ट्रस्य प्रजाजनानां गुणकर्मशीलस्वभावानुकूला, देशकालोपयोगिनी च वर्तत इति । कैश्चन महापुरुषैर्विदितवेदितव्यैस्त्वेता-वदपि सडिण्डिमघोषमाघोषितं यत् सैषा पूर्ववर्तिनी शिक्षाप्रणाली सर्वथा दोषदुष्टा व्ययबहुला सदाचार-

चारित्र्यगुणघातिनी हानि-प्रदा चेति । तदेतत् सर्वं वयमिदमित्थं जानीमहे ततोऽस्या वर्तमानायाः शिक्षापद्धत्या दोषोद्घाटने समधिक किमपि वक्तव्यं पिष्टपेषणं वृथाम्रेडनमात्रमेव स्यात् । संक्षेपतो विषयेऽत्र प्रसङ्गोपात्तमेतावत्कथनमात्रमेव पर्याप्तं स्याद्यद्धि सैव जीर्णा-शीर्णा गुणविहीना शिक्षा-प्रणाली वर्तमानास्ते यां सर्वेऽपि त्याज्यां गर्हणीयामपाकरणीयामाहुः ।

यद्यपि स्वराज्योत्तरमत्रास्माकं देशे शिक्षायाः प्रसृतयेऽधिकारिभिर्नानोपायाः स्वीकृताः परन्तु तत्र मूलभूता शिक्षापद्धतिस्तु सैव विद्यमानास्ते । परिणामतोऽधुना शिक्षाप्रसारस्तु महताडम्बरेणोपक्रान्तः परन्तु तत्फलं लाभापेक्षयात्यन्तमल्पाल्पमेव प्राप्यते । ततोऽस्या गौराङ्गैः प्रवर्तिताया पुरातन्याः शिक्षा-प्रणाल्याः परिवर्तनं तत्स्थाने देशकालानुरूपिण्या नव्यायाश्च प्रतिष्ठापनं सुतरामावश्यकमनुभूयते सर्वैः । प्राप्तकालं पत्रपत्रिकासु, सार्वजनीनसंस्था-सम्मेलनाधिवेशनेषु, संस्थासु, प्रतिष्ठानेषु, शिक्षा-विभागेषु च नेतृप्रवराणां शिक्षाविदां विपश्चितां भाषणप्रवचनेषु चैवंविधा विचाराः प्रायेण प्रकटीभवन्ति यान् वयं सर्वे जानीमहे ।

सत्यप्येवं नवयोजनापुरस्सर नवीनायाः शिक्षा-प्रणाल्याः सूत्रपातं कृत्वा, विकृताया देशकालापेक्षया-नुपयोगिन्याः प्राचीनायाः क्रमशो वामूलचूलं परि-वर्तनमद्यावधि सुकरं न बभूवेति महान् हि चिन्ता-विषयः । यद्यपि वर्धाशिक्षायोजना, माध्यमिकशिक्षा-योजना तथान्यान्याश्चापि शिक्षायोजनाः काश्चन देशेऽत्र प्रवर्तिताः प्रायोगिकीं स्थितिमनुक्रियारूपे व्यवह्रियन्ते, तथापि ताः सर्वा योजना नव्या यावद-भीष्टं सत्फलं शिक्षालाभरूपं जनजीवने नावर्जयन्त्येवं तद्विदो वदन्ति ।

अथ शिक्षायाः प्रयोजनेषु राष्ट्रप्रजानामक्षरा-रम्भात्प्रोच्चशिक्षापर्यन्तमध्ययनतत्पराणां ज्ञानवि-ज्ञानोपलब्धिमस्तिष्कमानसयोर्विकाशः, सभ्यता-संस्कृत्योः प्रसारो, राष्ट्रभक्तिः, स्वदेशाभिमानः, साहित्यकलानामभिवृद्धिश्चारित्र्यशुद्धिर्दयादाक्षिण्य-शीलसौजन्यादीनामुदात्तगुणानां प्रतिष्ठा, जीविका-र्जने, जीवनयापने च सुविधेत्यादीनि प्रमुखानि गण्यन्ते बुधैः । परं देशेऽत्र स्वराज्यात् प्राक् प्रचल-न्त्या भिन्नाभिसन्धिनैव भिन्नेनैव दृष्टिकोणेन संस्था-प्य प्रचालितया जराजीर्णया स्थित्यन्तराणामाघातै-श्छिन्नभिन्नया तया शिक्षा-प्रणाल्या प्रोक्तानि प्रयो-जनानि न सिद्ध्यन्ति, नैवसिद्ध्यन्ति न च सेत्स्य-न्तीति सर्वसम्मतम् । न केवलमेतावदेवापितु केषां-चिन्मते तु प्राचीनशिक्षाविद्याध्ययननाद्भारतीयजन-तासु शुभगुणानां वृद्धेरपेक्षया दोषा एव केवलं वृद्धिं गच्छन्तोऽवलोक्यन्त इति । ततो देशस्य शुभ-चिन्तकैः सुस्पष्टं स्वमतं निर्भ्रान्तमिदमित्थं प्रकटितं यद्धि काचन नव्या फलदायिनी शिक्षा-पद्धतिः प्रचलितुमर्हति नाम नूनमिति ।

अथ सर्वेऽपि विचक्षणा विचारशीलाः सभ्याः सज्जनाः स्वीकुर्वन्ति यदांग्लैः स्वाभिप्रायसिद्धिहेतोः प्रवर्तिताया भारतीयायाः शिक्षाप्रणाल्या न कोऽपि लाभः सम्भवतीति । सांख्यिकीं गणनामनुसन्धाय तैरेतैः सप्रमाणं प्रतिपादितं यत् सैषा चिरादत्र प्रचलन्ती शिक्षाऽधीतिनां बुद्धिविकाशं, मनोविकाश, ज्ञान-विज्ञानविकाशं, कलाराधनं, साहित्यसेवा-प्रवणत्वम्, समाजमर्यादारक्षणमनुशासनपालनं, राष्ट्रियतामादर्शचारित्र्यमुद्योगतत्परतां स्वावलम्बनं, स्वात्मनिर्भरत्वं, सहयोगं, सहकारभावनामुत्साहं धीरतां शालीनतां तथैवंविधान् मानवोचितान् गुण-गणांस्तांस्तान् विद्यार्थिषु प्रतिष्ठापयितुं न सक्ष-मेति । कैश्चिच्छिक्षाशास्त्रिभिस्तु सगलास्फालमूर्ध्व-बाहु भूयो-भूयो घोषितं यदेषा गौराङ्गैः पुरस्कृता

शिक्षापद्धतिः सर्वथैवानुपयुक्ता नः। यतोऽनया शिक्षा-प्रणाल्या शिक्षिता उपाधिगृहीतारो जनाः प्रायेण पौर्वात्यं पाश्चिमात्यं वा तत्त्वज्ञानं साधिकारं न विदन्तोऽपि सर्वज्ञतामात्मनः साटोपं वैदुष्य च सम्भावयन्ति । अन्धेन नीयमाना अन्धा इव देशवासिनोऽविद्यान्धकारगर्ते निमज्जन्तो नात्मानमुद्धर्तुं पारयन्ते। मनुष्यतैव न भवत्येवंविधेषु शिक्षितम्मन्येषु जनेषु । इत्थंविधास्तथा कथिताः शिक्षिताः शिक्षितामाप्तावा जना विदेशीयां विद्यां स्वदेशीयां वा प्रतिपत्तिं तत्त्वतो नैव परिचिन्वन्ति। फलतस्ते स्वजीवनोद्देश्यम् मानवोचितं कर्तव्यजातञ्च निश्चेतुं न प्रभवन्ति । परिणामे ते प्रायेण नास्तिकाः शुभसंस्कारविरहिता मन्दमतयो विलासस्पृहा भरणपोषणेऽपि परमुखापेक्षिणो दासत्वभावापन्ना हीनताग्रन्थियुक्ता दीना भोगैकपरायणा दुश्चरित्रा वञ्चका लोभोपहतचेतसो दम्भमात्राडम्बराः किङ्कर्तव्यविमूढा यत्किञ्चनवादिनो कलहकषायमानसा व्यर्थसङ्घर्षधुरन्धराः परिणामादर्शिन उच्छृङ्खलाः परावलम्बिनश्चाटुकारा मिथ्याचारा दुष्टा दूषितचरिता एव निष्पद्यन्त इत्यपि च सर्वे भुक्तभोगा अनुभवशालिनो विशेषज्ञाः शिक्षाचार्याः सामान्या जनाश्चापि स्वीकुर्वन्त्येव ।

अथास्यां विषमायां स्थितौ वर्तमानां शिक्षापद्धतिमपाकृत्य तत्स्थाने स्वदेशकालोपयोगिनी काचिन्नव्या शिक्षा-प्रणाली प्रतिष्ठाप्येति सर्वेषामेव विधिविधानाभिज्ञानां विज्ञानामत्रैकमत्यम् । सत्यप्येवं नात्र लेखे कापि नव्या शिक्षा-योजना प्रस्तूयते, यतो न वयं तद्विदोऽधिकारिणश्च; परमत्रेदमेव संक्षेपान्निवेद्यते यद्धि भारतीयाः शिक्षातरणीकर्णधारा यां काममप्यभीष्टां शिक्षापद्धतिमनुतिष्ठन्तु प्रवर्तयन्तु च परन्तु तत्र नानाप्रकरणैः साकं तदिदमवश्यमेव चिन्तयन्तु यदस्माकं देशोऽयं भारतवर्षो जगति जगद्गुरुर्विख्यायते, परम्पराश्चास्माकमतीव स्वस्था विराजन्ते, चरितानि चास्माकं देशवासिनामत्यन्तमुज्ज्वलानि विद्यन्ते। तदेतत् सर्वं सदाचारमाहात्म्यादेव वर्तत इत्यविस्मृत्य शिक्षायां सदाचारस्य प्रतिष्ठावश्यकर्तव्यताबुद्धया विधातुं युज्यत इति ।

कामं कीदृशी चापि भवतु शिक्षा-प्रणाली परं तस्यां सदाचारो मूलस्तम्भो मूलाधारशिला खलु मानवजीवनभवनस्य भवितुमर्हति नाम नूनम् । विद्याया, ज्ञानस्य, विज्ञानस्य, साहित्यस्य, कलानामधीतस्यानुभवस्य च सारांशः सदाचार एव । सदाचाररहिता शिक्षा नैव शिक्षा वरञ्च सा शिक्षाया विडम्बनैव । यया शिक्षया कायस्वास्थ्यं, मनः स्वास्थ्यं, बुद्धेः स्वास्थ्यं च निर्विकारं भवेद्यया चारित्र्यस्य क्रमविकाशः स्याद्यया गुणानामुत्कर्षः संसिद्धयेद्यया सभाजमर्यादाक्षुण्णा सन्तिष्ठेत, यया पौरुषं पुरुषार्थप्रवृत्तयश्च देदीप्येरन्, यया जीवनसाफल्यं विन्देत शिक्षार्थी जनो, यया देशस्याध्यात्मिकी दैवीसम्पद्वृद्धिं गच्छेद्यया च मानवो मानवसुलभान्न्याय्यान् भूरिभोगान् भौतिकानुपभुज्यान्ते विकाशसरण्या महामानवत्वं देवत्वं चान्ते संस्पृशेत्तथाविधैव शिक्षोपादेया भवितुमर्हति नान्येति चिन्तयतामस्माकमयमेव निश्चयो भवति यद्वर्तमानायाः शिक्षाया मुख्यो दोषस्तावत्सदाचारहीनतैवास्ते । ततो विनिवेद्यते यच्छिक्षायां सदाचारस्य प्रतिष्ठा क्रियतामिति ।

अथास्माकं त्वयमपि चास्तेऽभिप्रायो यद्धि दुराचारिणः शिक्षितान्निरक्षरभट्टाच्च योऽपि सदाचारो वरेण्यः श्रद्धेयश्च भवतीति । अद्यत्वे राष्ट्रे सर्वतो भ्रष्टाचाराश्चारित्र्यस्खलनानि, सुरापित्वं, द्यूतक्रीडाव्यसनं, वर्गयुद्धमकर्मण्यता व्यवस्थाक्षतिर्व्यसनपरायणत्वं, विलासिता, भोगवादिता, मृषावादा, धूर्तत्वं, दाम्भिकत्वमित्यादयो दोषा ये ये जरीजृम्भन्ते ते सर्वे तथाकथितैः शिक्षितैरेव समाजविरोधि-

भिस्तत्त्वैरुत्थापिता वर्तन्ते । अस्य सर्वानर्थस्य निदानमेकमात्रं सदाचारहीनत्वमेव । ततः शिक्षायां सदाचारस्य प्रतिष्ठा प्रथमः कल्पः ।

शिक्षायां सदाचारस्य प्रतिष्ठायां जातायां देशस्य प्रजाजनानां नैतिकस्तरोऽभ्युन्नतिं स्पृशेत् । सच्चरित्रस्योत्कर्षे साधितेऽन्यत् सर्वं स्वतएवायत्न-सुलभं संसिद्ध्येत् । यदा शांता दान्ताः शील-सौजन्यसम्पन्ना लोका एव शिक्षिता गुणानुरोधात् परिगण्येरंस्तदैव मानवतायाः पोषका गुणा विकाशे-रन् । न केवलं विश्वविद्यालयेषु विद्यालयेषु शालासु चाधीयाना राष्ट्रस्यास्य बालक-बालिका एव सदाचारपरीक्षाः समुत्तीर्य ततः कर्मक्षेत्रमवतरे-युर्वरञ्च नेतारोऽधिकारिणः कार्यकर्तारोऽनुयायिनश्च सर्वेऽपि च सदाचारचारित्र्यशुद्धिपरीक्षानिकषे सुपरी-क्षिताः स्वे स्वे कर्मणि नियुक्ता भवितुमर्हन्ति ।

अथ राष्ट्रस्य सार्वजनीने शिक्षाक्षेत्रे सदाचारस्य प्रतिष्ठासिद्धान्ते स्वीकृतेऽप्युग्रो बुद्धि-वादस्तावद्विवर्जनीयः स्यात् । बुद्धिप्रौढोऽपि जनो दुराचारश्चेत्तदासोऽपकौशलात् सदाचारं बाधत एव । अद्यत्वे वयमेतत् प्रत्यक्षमेव हि पश्यामोऽनु-भवामश्च यदत्र देशेऽनेके जना अन्यान् सुधारयितुं चेष्टमानाः संस्थामुखं सङ्घबद्धं च कर्णकटुकोलाहलं कुर्वाणाः सन्ति । प्रायः सर्वेऽपि परोपदेशे पाण्डित्य-मपक्षपयन्तो विलोक्यन्ते । न कोऽपि स्वात्मचरित-मुन्नेतुं प्रयत्न-तत्परो भवति । बुद्धेरपकौशलाद्दुरा-चारा जना एव नाना समस्या उत्पादयन्तस्तत्समा-धाने स्वनेतृत्वं कामयाना व्यक्तिपूजामाश्रयन्ते । ततः सुकुमारमतीनां बालानामध्ययनक्रमे बुद्धि-वादस्य तीक्ष्णमस्त्रं तावन्न दातव्यं स्याद्यावद्भाव-भूमिपरिष्कारः सर्वादौ न सम्पद्येत । बालानां भावनाशुद्धिसंस्कारार्पणायानिवार्यत्वेन नैतिकी धार्मिकी व्यावहारिकी चारित्र्यविधायिनी सदाचारस्य शिक्षैवादौ प्रदेया स्यात् । एवं सति शासने, प्रशासने, समाजसेवासु, शिक्षायां च विद्यालयशिक्षोपाधिमण्डि-तानां जनानामपेक्षयाल्पशिक्षिताः सन्तोऽपि च निष्ठावन्तः सदाचारा विश्वासभूमयो जना एव प्राथम्येन गृहीतव्या भवेयुः । ये हि मानवा धैर्यं, शांतिं, सहिष्णुतां, क्षमां, दयां, संतोषं, शीलं, सौ-जन्यं, संकोचं तथा तथाविधान् सच्चरित्रपोषकान् गुणान्नात्मनि बिभ्रति ते कथमिव राष्ट्रस्य देशवा-सिनां च लोकानाम् जीवनमुन्नतिं नेतुं सक्षमा निष्पद्येरन् ।

सदाचारस्य शिक्षार्थं शिक्षाविशेषज्ञैस्तादृशः कोऽपि नव्यः पाठ्यक्रमो विधातव्यो यदन्तः प्रार्थनाः, सूक्तयो, नीतिवाक्यानि, नैतिकोत्थानविधायकानि संगीतप्रधानानि कीर्तनानि, हासपरिहासपेशला मनोविनोदकारका गद्यपद्यप्रबन्धाश्च रोचकाः संगृह्येरंस्तथा ते सर्वत्र शालासु विद्यालयेषु चा-निवार्यविषयत्वेन पाठ्याः स्युः । एवं कृते, किला-शास्यते यद्देशेऽत्र मुखं व्यादायोत्थिता देशस्य नव-निर्माणे विघ्नबाधाजनन्यः सर्वाः समस्याः स्वयमेव समाधानं गमिष्यन्तीति दिङ्मात्रं निवेद्य विरम्यते विस्तरादिति ।

वैदिकी शिक्षा

(दर्शनाचार्यः श्री जगदीशचन्द्रः शास्त्री यमुनानगरम्)

चतुर्ष्वपि वेदेषु भगवता परमेश्वरेण मानवेभ्यः परमोत्तमाः परमकल्याणकारिण्यश्च शिक्षाः समादिष्टाः। प्राचीने काले यदा ताः समाचरिताः धारिताश्चासन् तदा तत्कालीनानां मानवानां सर्वथा समुन्नतिरपि समवर्ततेति सम्यक् वर्णयन्ति पुरातत्वविद ऐतिहासिकाः। ताः वैदिक्यः शिक्षाः सर्वैरस्माभिरपि धारिताः स्युश्चेत्, तदास्माकमपि कल्याणं भवेत्, भवेच्च सर्वांगीणा समुन्नतिरपि।

वेदेषु काः काः ताः शिक्षाः वर्तन्ते या सर्वैः स्वीकरणीयाः धारणीयाश्चेति जिज्ञासायां किंचिन्निवेद्यते निदर्शनपूर्वकम्:--

(१)

आस्तिक्यम्

अस्य विचित्रचित्रचित्रितस्य संसृतिचक्रस्य समस्तसंसारस्य--अस्ति कश्चित् विपश्चिदग्रणी शिल्पकलाकारः संचालकः व्यवस्थापकश्च परमेश्वरः स चावश्यं स्वीकर्तव्यः सम्यगाराधितव्यश्चेति। तस्य मैत्रीसम्पादनाय वेदेष्वनेकाः मन्त्राः प्रेरयन्तो वर्तन्ते। यथाहि--

विश्वो जनस्य नेतुः मर्तो वुरीत सख्यम्।
विश्वो राय इषुध्यति द्युम्नं वुरीत पुष्यसे।,

ऋ. ५।५०।१

विश्वो मर्तः जनस्य नेतुः सख्यं वुरीत--विश्वस्य प्रत्येकस्य मर्त्यस्य मनुष्यस्य मुख्यं कर्तव्यं मन्त्रः समादिशति। जननशीलस्य प्राणिनः कश्चित् कर्मफलप्रदाता नेता अस्ति। स च नैव मरणधर्मा न च जननधर्मा किन्त्वजन्मा अमरधर्मा नित्यो निर्विकारोऽविनाशी विद्यते। तस्य परमेश्वरस्य सख्यं मैत्रीं वुरीत प्राप्नुवन्तु--सर्वे मनुष्याः परमेश्वरस्य मैत्रीं सम्पादयन्तु--इत्यर्थः।

श्रुतोपनिषत्काः श्रोत्रियाश्च स्मारयन्ति डिण्डिमघोषेणोद्घोषयन्ति च--नमो ब्रह्मणे, नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, माहं ब्रह्म निराकुर्याम्, अग्ने नय सुपथा--इति।

(२)

ईश्वरः सर्वव्यापकः

अस्य समस्तस्य संसारस्य संचालकः व्यवस्थापकश्च परमेश्वरः सर्वव्यापकोऽस्ति। यथा चादिष्टं यजुषि--

ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत्,

यजु. ४०।१

यत् किं चास्मिन् जगति विद्यते तत् सर्वं जगत् गमनशीलं परिवर्तमानं विद्यते। तस्य गतिकारकः परिवर्तकश्च परमेश्वरोऽस्ति। स च जगत्यां जगतां समूहे वर्तमानेषु सर्वेषु पदार्थेषु विद्यमानो वर्तते--एतस्माद्धेतोः स विष्णुरिति श्रुतिषु निगद्यते, वेवेष्टि व्याप्नोति सर्वं जगत्--इति सर्वव्यापकः परमेश्वरो विष्णुः। ईशा ईशनकर्त्रा शासकेन परमेश्वरेण सर्वमिदं जगत् आवास्यम् परितो व्याप्तं वर्तते तस्मात् कारणात् सूर्यादिषु लोकेषु गतिः, परिक्रमणं, परिभ्रमणादिकं च प्रवर्तते। चेत्परमेश्वर ईशो न स्यात्, न स्याच्च शासनकर्ता--तदा कथं स्यात् सूर्यादिलोकानां गमनादिकम्। चेत्परमेश्वरः सर्वव्यापको न स्यात्कथं लोकानां नियमनं नियन्त्रणं च सम्पद्येत। अत एवान्यत्र निगदितं विद्यते यजुर्वेदे--

परीत्य भूतानि परीत्य लोकान्
परीत्य सर्वाः प्रदिशो दिशश्च ।
उपस्थाय प्रथमजामृतस्यात्म-
नात्मानमभिसंविवेश ।।
स ओतः प्रोतश्च विभूः प्रजासु,
सुभूः प्रभूः विभूरिति त्वोपास्महे वयम्०
इति ।

गम्यते चैतेन न साकारः न च सशरीरः परमेश्वरः । न चासावस्मदादिवदेकदेशीयः जन्म-मरणधर्मा । स तु सर्वशक्तिमान्, नित्यः, सर्व-व्यापकश्च जगतामानन्त्यात् सुनियन्त्रित्वाच्च । ईश्वरस्य कापि प्रतिमा नास्ति–'न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः' । न च तस्य शरीरं सम्भवति निराकारत्वात् व्यापकत्वाच्च । निगदितं हि यजुर्वेदे–'स पर्यगाच्छुक्रमकायम्' । परमेश्वरः परिभूः वर्तते अत एव–अकायम्'–न काचित् काया विद्यते यस्य तत् ब्रह्म अकायम्, निराकारः शरीररहित इत्यर्थः । चेत् परमेश्वरः सशरीरः सकायः साकारः स्यात् तदा कुत्र स्थित्वा कथा वा रीत्या महान्तीमानि जगन्ति रचयेत्, नियन्त्रितुं च समर्थो भवेत् । इत्यनेकाः परमात्मविषयिकाः परमावश्यकीयाः शिक्षाः वेदेषु प्रतिपादिताः सन्ति ।

आत्मज्ञानप्रतिपादिकाश्चापि बह्व्यः शिक्षाः शिक्षिताः सन्ति याश्चानेकेषु मन्त्रेषु वर्णिताः विद्यन्ते । यथा––

(३)

आत्मज्ञानम्

ज्ञानस्वरूपो जीवापरनामक आत्मा शरीरा-द्व्यतिरिक्तो विद्यते–तस्य ज्ञानमपि परमावश्यकम्, यदि शरीरव्यतिरिक्तः कश्चिदात्मा न स्यात् तदा शरीरविषये कस्याभिमानम् भवेत् ? ममेमे चक्षुषी, ममेमौ कर्णौ, ममेमे हस्तपादाः, ममेयं ग्रीवा, ममेय जिह्वा, ममेयं नासिकेति कोऽभिमन्यते, कः कल्पते कश्च चिन्तयति–इति । गम्यतेऽनेन ज्ञायते च–अस्ति कश्चिदेषां ममताभिमानी व्यति-रिक्त एभ्यः सर्वेभ्यश्चक्षुरादीन्द्रियेभ्यः । एतत्सर्व-मात्मनो शरीरव्यतिरिक्तत्वं संकेतयति द्रढ़यति च वैदिको मन्त्रभागः । यथा हि वर्णितमस्ति मन्त्रे––

अनच्छये तुरगातु जीवमेजत्
ध्रुवं मध्य आपस्त्यानाम् ।
जीवो मृतस्य चरति स्वधाभि-
रमर्त्यो मर्त्येना सयोनिः ।
ऋ. १।१६४ ।

अस्मिन् मन्त्रे कतिपयाः परमावश्यका अध्या-त्मविद्योपयोगिनो विषयाः प्रतिपादिताः सन्ति यथा––

१ आपस्त्यानां मध्ये जीवश्चरति, शरीराणि बहून्यनन्तानि सन्ति । तेषु गमनागमनकर्ता कश्चित् जीवः संचरति, संचरणाज्ज्ञायते जीवः शरीरात् सर्वथापि व्यतिरिक्तः पदार्थः कश्चि-दस्ति––व्यतिरिक्तो न स्याच्चेत् तदा संचरण-मेव न सम्भवेत् ।

२ एकं शरीरं विहाय यदा जीवः शरीरात् बहि-र्गच्छति तदा शरीरं मृतं भवति–आत्मनिर्गम-नात् पूर्वं शरीरं यथा समुज्ज्वलमाकर्षण-युक्तं, सौन्दर्यसम्पन्नं, कार्यकारि, सक्रियं चासीत्–न तथा मृतं शरीरं भवति । एतेन ज्ञायते–जीवात्मैव शरीरस्य जीवनकारणं

सौन्दर्यसाधकं गमनागमनाद्यनेकक्रियाकारणमासीत् ।

३ एकं शरीरं विहाय यदा बहिर्निर्गच्छति जीवात्मा, तदा स स्वकीयाः सर्वाः स्वधाः समादायैव गच्छति—नैकमपीन्द्रियं मनो बुद्ध्यादिकं च परित्यज्य संयाति । इन्द्रियाणि हि स्वधापदवाच्यानि तानि हि जीवात्मनः स्वानि सन्ति । इन्द्रस्य जीवात्मन इमानि लिंगानि वर्तन्ते—अत एव चेमानीन्द्रियाणि वर्ण्यन्ते जीवात्मन इन्द्रस्यैव सम्बन्धित्वात् । एतेन जीवात्मनः प्रेत्यभावः पुनर्जन्मापि सूचितं भवति ।

४ अमर्त्यः——जीवात्मा मरणरहितोऽमरः । ध्रुवमित्यनेन ज्ञायते जीवात्मनः स्थैर्यं—न तु क्षणस्थायी कश्चित् क्षणिकः पदार्थः, एतेन जीवात्मनः नित्यत्वमपरिणामित्वं च लक्ष्यते । एवं बन्धमोक्षविज्ञापकाः बहवो मन्त्राः मंत्रभागाश्च वेदेषु यत्र तत्र वर्तन्ते । तेषां सम्यगनुसंधानादात्मज्ञान—विषयकं सर्वं परमावश्यकं विज्ञेयतत्त्वं च हस्तगतं भवतीति नात्र कश्चिदपि विप्रतिपत्तुं शक्यते ।

४
मोक्षः

सर्वस्तावत्सुखमाप्तुमिच्छति दुःखं च हातुं वाञ्छति सुखप्रेप्सा दुःखजिहासा चेयं सर्वभूतजातं प्रयतमानं प्रेरयन्ती सर्वत्रोपलभ्यते । दुःखस्यात्यन्तिकीप्रहाणिः सुखस्य चोत्कृष्टा परमाप्तिः यत्र सम्भवति तदेव मोक्षधामेति शास्त्रेषु निगद्यते । तदत्यन्तविमोक्षोऽपवर्गः—इति न्याये । अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः—इति सांख्ये । तच्च मोक्षविषयकं सांगोपांगविज्ञानमपि वेदेषु यत्र तत्र शिक्ष्यमाणमुपलभ्यते । यथामन्त्रितं विद्यते ऽथर्ववेदे ऋग्वेदे च——

अश्मन्वती रीयते संरभध्व—
मुत्तिष्ठत प्रतरत सखायः ।
अत्रा जहाम ये असन्नशेवाः
शिवान् वयमुत्तरेमाभि वाजान् ।।

ऋ. १०।५३।८१

इयं खलु जन्ममरणरूपा संसृतिचक्राकारा भयावहा नदो प्रवहति । यथा कस्यांचिन्नद्यां प्रस्तराणां वेगेन प्रवाहो भवति, भवति च तस्या उत्तरणे महान् क्लेशस्तथैव संसृतिनदी वर्तते । एतस्यामपि जन्ममरणदुःखजराव्याध्यादीनाम् प्रस्तराणां क्लेशंकरः प्रवाहः प्रचलति । अनुभूयते चैतस्या उत्तरणे महीयान् क्लेशः । मन्त्रो वदति—एतस्या नद्या क्लेशदायिन्याः पारं गमनाय उत्तिष्ठत, उत्थाय च अभ्यासवैराग्याभ्यां प्रतरत—प्रबलं प्रयत्नं कृत्वा पारं गच्छतेत्यर्थः ।

ये युष्माकमशिवाः गुणाः दुर्गुणाः वर्तन्ते, तान् सर्वान् वर्तमाने जन्मन्येव परित्यज्य शिवान् शुभान् गुणान् धारयत । एवमाध्यात्मिकीमुन्नतिं सम्पादयन्तो मोक्षं प्राप्नुत ।

उक्तं चोपनिषत्सु—'मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये' 'मोक्षमिच्छसि चेत्तात विषयान् विषवत्त्यज' 'नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः' तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशादिति च वेदान्तदर्शनेऽपि ।

न केवलमाध्यात्मिकीमुन्नतिं संलक्ष्यैव वेदेषु मन्त्राः निगदिता—अपितु शारीरिकीमुन्नतिमपि वेदोऽपेक्षते । शारीरिकीमभ्युन्नतिं विना आध्यात्मिक्या उन्नत्या सार्थकतैव सिद्धिं न यातीति सर्वैः

सर्वथानुभूयमानं दृश्यते ।

(५)

कर्तव्याचरणम्

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः--

यजुः ४०।२

इत्येवमादिषु बहुष्वेव मन्त्रेषु कर्तव्याचरणस्य विधानं श्रुतिरनुशास्ति । यदि कश्चिच्छतवार्षिकमायुः जीवितुमिच्छेत् तमुद्दिश्य कथ्यते–कर्माणि कुर्वन्नेव जीवितुमिच्छेत्–कर्माणि परित्यज्योपेक्ष्य वा नेच्छेत् । वस्तुतस्तु कर्माणि परित्यज्य तु कश्चिज्जीवितुमपि न शक्नोति । ये तु कर्मत्यागं कर्मसन्यासं वा मोक्षहेतुं ब्रुवते तान् प्रति मन्त्रोऽयं स्पष्टयति–इह अस्मिन् संसारे जीवनसम्पादनाय कर्माणि शुभकर्माण्यवश्यमेवानुष्ठातव्यानि । शुभानां कर्मणामनुष्ठानान्न केवलमायुषो दीर्घत्वमेवाप्यते अपितु जीवनस्य शोभनं सौन्दर्यञ्चाप्याप्यते–दीर्घजीवी यशस्वी च भवतीत्यभिप्रायः ।

यस्तु कर्माणि न कर्तुमिच्छति, स जीवितुं प्राणानां संप्रधारणमपि कर्तुं न शक्नोति । यथा चोक्तं गीतासु–'न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्, कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वैः प्रकृतिजैः गुणैः' 'शरीरयात्रापि च ते न प्रसिध्येदकर्मणः' । अत एव चोक्तम्--कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः, कर्मसन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यत–इति च, । गम्यतेऽनेन यावज्जीवं शुभानां कर्मणामनुष्ठानं कर्तव्यत्वेनाचरणीयम्--न तेषां कदापि कुत्रापि परित्यागो विधेयः ।

शुभानि कर्माणि कानि सन्ति यानि सदैव सर्वथाप्यनुष्ठातव्यानि, कानि चाशुभानि कर्माणि यानि कदापि कथंचिदपि नानुष्ठेयानीति जिज्ञासायां वेदेषु प्रकरणशो मन्त्राः वर्णिताः सन्ति । तदेतत्सर्वं यत्र तत्रोपलब्धुं शक्यते ।

(६)

अहिंसा

न कस्यचित् प्राणिनो बधः कर्तव्यः–इत्यपरा शिक्षा वर्तते यावश्यमनुष्ठातव्या । 'मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्' 'मा गामनागामदितिं बधिष्ट' गां मा हिंसीः' अजं मा हिंसीः, अविं मा हिंसीः, पशुं मा हिंसीः–इत्येवमादयः मन्त्रभागाः हिंसायाः प्रतिषेधं वर्णयन्ति, परिवर्जयन्ति च मांसभक्षणमपि ।

(७)

सत्यम्

दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत् सत्यानृते प्रजापतिः,अश्रद्धामनृते व्यदधात् श्रद्धां सत्ये प्रजापतिः'–इत्यस्यामृचि प्रजापतिना परमेश्वरेण सत्यस्यासत्यस्य च सर्वथैव विभज्य विभागो विहितः । श्रद्धा तु सत्यानुष्ठाने कर्तव्या, अश्रद्धा चासत्यविषये योक्तव्या । अत एवोपनिषत्सु प्रतिपाद्यते–सत्यान्न प्रमदितव्यम्, सत्यं च स्वाध्यायप्रवचने च, समूल एषः शुष्यति योऽनृतमभिवदति, सत्येन लभ्यः तपसा ह्येष आत्मा, किं बहुना, मनुनापि स्मृतौ स्मृतं वर्तते–सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यमप्रियम्, प्रियं च नानृतं ब्रूयादेष धर्मः सनातन–इति ।

(८)

ब्रह्मचर्यम्

शिक्षायाः शिखाभूतं यदि किंचिदस्ति तत्तु ब्रह्मचर्यमेवास्तीति सर्वेषु वेदेषु सर्वासु चोपनिषत्सु निगद्यमानं श्रूयते । ब्रह्मचर्यपूर्वकं यदध्ययनं तदेव

वास्तविकमध्ययनमित्यपि न विस्मर्तव्यम् । यस्यां शिक्षायां ब्रह्मचर्यस्य सन्निवेशो नास्ति सा तु शिक्षैव नास्ति । अत एव ब्रह्मचर्यस्य माहात्म्यमुपलक्ष्य ब्रह्मचर्यसूक्ते सूक्तमिदमपि सदैव स्मरणीयम्–ब्रह्मचर्येण राजा राष्ट्रं विरक्षति, आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमृच्छति, ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्, ब्रह्मचर्येण लभ्यस्त्वेष आत्मा, ब्रह्मचर्यमेव चरेयमिति होवाच भारद्वाजः–इति च ब्राह्मणेषु ।

(९)
अप्रमादः

शिक्षार्थिना विद्यार्थिना वा प्रमादो कदापि न कर्त्तव्य-इत्यन्या शिक्षा शिक्षिता वर्तते वैदिके साहित्ये, एषा शिक्षापि सर्वथा समवधानतया सर्वैः कल्याणमीप्सुभिरनुष्ठातव्या ।

उपनिषत्सु चोक्तम् यथा हि तैत्तिरीयाः पठन्ति-सत्यान्न प्रमदितव्यम्, स्वाध्यायान्न प्रमदितव्यम्, धर्मान्न प्रमदितव्यम्, देवपितृकार्याभ्यान्न प्रमदितव्यम् कुशलान्न प्रमदितव्यम्, भूत्यै न प्रमदितव्यम्, सत्यं वद, धर्मं चर–इत्येवमादीनि परमावश्यकानि सर्वथाप्युपादेयानि शिक्षावचनानि सन्ति तानि चावश्यमाचरणीयानि ।

(१०)
देवत्वम्

मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, अतिथिदेवो भव इत्युपनिषद्वचनानि वेदस्य साररूपाणि न कदापि विस्मरणीयानि, देवो दानात्–यास्कीयं निर्वचनमिदं परमविचारास्पदं वर्तते । यस्तु खलु शुभेषु कार्येषु दानं करोति स तु तत्कालमेव देवत्वं प्राप्नोति अत एव दानप्रकरणे तैत्तिरीयाणि वचनानि श्रूयन्ते–श्रद्धया देयम्, अश्रद्धया देयम्, श्रिया देयम्, ह्रिया देयम्, भिया देयम्, संविदा देयम् । एतस्य सर्वस्य दानप्रकरणस्य मूलभूतं वेदेषु प्रतिपादितमित्यस्मिन् विषय ऋग्वेदस्यायं मन्त्रः परमं प्रमाणम्––

मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः
सत्यं ब्रवीमि वध इत् स तस्य ।
नार्यमणं पुष्यति नो सखायं
केवलाघो भवति केवलादी ॥

ऋ॰ १०।११७।६

यस्तु स्वार्थायान्नं संगृह्णाति स्वयमेव च भुंक्ते न चापरस्मै क्षुधातुराय पात्राय प्रयच्छति-स अप्रचेता एवास्ति, स जीवनस्य प्रकृष्टं स्वरूपं नावगच्छति, तस्य ज्ञानमपि प्रकृष्टं नास्ति-स्वार्थमुख्याः सिद्धान्ताः नहि विज्ञानसम्मताः न च जीवनोपयोगिनः इत्यर्थः ।

मन्त्रो वदति स्वार्थिनो भोगः भोग एव नास्ति, किन्तु स तु तस्य नाशहेतुरेवास्ति-एतस्मिन् विषये न विप्रतिपत्तिर्विधेया, एषो हि सत्यः सिद्धान्तः ।

यस्तु खलु स्वार्थान्धः न कस्मैचिदपि पात्रायान्नादीन् ददाति स एव केवलादीत्युच्यते, कथ्यते चासावेव केवलाघः पाप्मना पापात्मेति । एतादृशाः पापात्मानो न भवेम इत्युद्दिश्याचरणीम् परोपकरणं दानानुष्ठानं च ।

दीपनात् द्योतनाद्वा देवः – इत्यपि निर्वचनं भवति । सूच्यते चानेन, ये स्वकीयं जीवनं दीपवत् प्रकाशपूर्णं समुज्ज्वलं भासमानं च सम्पादयन्ति ते देवाः भवन्ति । यथा दीपः स्वयमात्मानं प्रकाश्यान्यानपि समीपस्थान् स्वभासा प्रकाशयति, प्रकाशयति च स्वगुणान्, तथैव ये ब्रह्मचर्यादीन् शुभान् गुणान् संप्रधार्य स्वसमीपे वर्तमानानपि मनुष्यान् स्वात्मसदृशान् ब्रह्मचारिणः, सत्यवादिनः, स्वाध्यायिनः परोपकारिणश्च सम्पादयन्ति तेऽपि देवा एव सन्तीति नात्र विप्रतिपत्तव्यम् ।

वयमपि देवाः भवेम – इत्याचरणीयमस्मदादिभिरपि ब्रह्मचर्यादिकं देवत्वसाधकं दिव्यगुणकर्म-

जातम् । द्युस्थानो भवतीति देवः—इत्यपि निर्वचनं यास्कसम्मतम् । अतएवोपर्युपरिस्थिताः सूर्यादयो यथा देवा उच्यन्ते, उच्यन्ते तथैव महान्तो वीर-धीरगम्भीराः देशोद्धारकाः जात्युपकारकाः धर्मोद्धारकाः निस्स्वार्थसेवकाश्च लोकोत्तरमानवा अपि देवा इति ।

एतादृशाः देवाः वयमपि भवेम—इति देवत्वमिच्छद्भिः सर्वैरप्यस्माभिः वैदिकीयं शिक्षा सुतरामवश्यं स्वीकरणीया समाचरणीया च ।

(११)
अक्षैर्मा दीव्यः

वैदिकेषु मन्त्रेषु द्यूतनिन्दापि बहुशो दृश्यते । अक्षैः देवनं द्यूताचरणमुच्यते—तच्च सर्वथाप्यवैदिकमित्यस्य निन्द्यस्य विषयस्य हृदयस्पर्शि वर्णनमृग्वेदे दर्शनीयं विद्यते । ऋग्वेदे दशमस्य मंडलस्य ३४ तमं सूक्तं तु विशेषतो द्यूतनिन्दाप्रतिपादकं प्रसिद्धमेवास्ति । यत्र हि वर्ण्यतेऽयं मन्त्रः—

अक्षैर्मा दीव्यः कृषिमित् कृषस्व
वित्ते रमस्व बहु मन्यमानः ।
तत्र गावः कितव तत्र जाया
तन्मे विचष्टे सवितायमर्यः ।

ऋ. १०।३४।१३

द्यूतक्रीडा कदापि न विधेया । कृषिकर्म कुर्वन्त एव जीवनं निर्वहत । एव प्रबलेनप्र यत्नेन कृष्यादिना निर्दुष्टेण कर्मणा च यद्धनं प्राप्तं भवति तदेव शुभं सुखकारकं च मन्यध्वम् । तेनैव च सर्वथा संतोषपूर्वकं रमणं करणीयम् , कृषिकर्मण एव गवां सेवा दुग्धघृतादिलाभश्च भवति, अनेनैव कर्मणा गृहमर्यादापि सुरक्षिता भवति । जाया प्रसन्ना भवति पुत्रादयोऽपि सुखिनो भवन्ति—जगतामुत्पादकः परमेश्वर एवेदमुपदिशति ।

एवं वैदिकीं शिक्षां धारयन्तः समाचरन्तश्च पूर्वे पूर्वतराः पूर्वतमाश्च यथात्रत्या आर्यवर्य्या शारीरिकीं मानसीं चाध्यात्मिकीं समुन्नतिं प्रापुः, प्रापुश्च जगतीतलविस्तृतं यशः । तथैवास्माभिरपीयं शिक्षा धारणीया, सम्पादनीया चानया शारीरिकी मानसी चाध्यात्मिकी समुन्नतिः ।

अस्या शिक्षाया एवायं प्रताप आसीत्—यत्तदानींतनेभ्यो विद्यालयेभ्यः गुरुकुलेभ्यश्च कौत्सप्रभृतयो ब्रह्मचारिणः गुरुभक्ताः देशभक्ताः संस्कृतिभक्ताश्च समावृत्यार्यावर्तमिमं समलंचक्रुः । जनकाश्वपतिप्रभृतयश्च भूपतयः पृथिवीमिमां स्वर्गतुल्यां सम्पादयामासुः । उपनिषत्सु श्रूयते महाराजस्य राजर्षेरश्वपतेर्दिव्यमिदं वचनम्—

न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः ।
नानाग्निहोत्री न चाविद्वान् न स्वैरी स्वैरिणी कुतः।

अद्यतनेऽपि काले वैदिकीयं शिक्षा सर्वथाप्यपेक्ष्यते यया पुनरपि भारतं वर्षमिदं स्वर्गतुल्यं भवेत् , भवेयुश्च राजानोऽश्वपतिसदृशाः । छात्राश्च कौत्सकल्पा गुरुभक्ता—इत्याशास्महे ।

दूरी भवतु सहशिक्षा

ले०——श्री रघुवीरो मुमुक्षुर्व्याकरणाचार्यः, काङ्गड़ीगुरुकुलम्

खेदास्पदमिदं यन्मानवसमाजे सहशिक्षाऽत्यन्त तीव्रगत्या प्रचलिता दरीदृश्यते । न ज्ञायते छात्राणां को लाभ एतैः शिक्षाशास्त्रिभिर्विचारितो येनैते सहशिक्षायाः प्रचारार्थं व्याकुलाः सन्ति । 'अन्धेनैव नीयमाना' इति न्यायेन भारतीयविद्वांसोऽपि पाश्चात्यानामनुकरणं कुर्वन्तः सहशिक्षां लाभप्रदां मन्यन्ते । अवलोक्यन्तां पाठकवृन्देनैषां हेतवः——

१ **धनलाभः**—केचन श्रीमन्तो वदन्ति–यदि सहशिक्षा न स्यात्तर्हि बालिकाभ्योऽपि पृथग् विद्यालयानामावश्यकता भविष्यति येन धनव्ययो गरीयान् सम्पत्स्यते । बालिका अल्पाः पठन्ति, ताभ्यः पृथग् विद्यालयानामावश्यकता नास्तीति ।

समाधानम्—सामान्यतया त्वेषामयं हेतुः साधुः प्रतीयते परं पृच्छाम्यहं किं धनकारणेन चरित्रं विक्रयणीयम् ? सत्यमेतत् यद् वर्तमानयुगे बालकापेक्षया कन्यका अधिका न पठन्ति परं भविष्यं को विजानाति यदा कन्या अधिकसंख्यायामपि पठितुमर्हाः । पुनः कुतो न आभ्यः पृथग्विद्यालयाः स्युः । एवं यदि धनव्ययो भवति तर्हि भवतु । चरित्रं श्रेष्ठं न तु धनम् ।

२ **मैत्रीभावः**— सहशिक्षासमर्थका द्वितीयं हेतुं प्रयच्छन्ति यदनया शिक्षया विद्यार्थिषु छात्रासु च प्रेमभावः प्रवर्धते । सहपठनेन, वसनेन, गमनेन वैमनस्यस्य सम्भावना नास्ति——

समा०–अनेन हेतुना तु स्वयमेव सहशिक्षासमर्थका एव पराजिता भवन्ति । अनया शिक्षया यो भीषणः संघर्षश्छात्रासु विद्यार्थिषु चोत्पद्यते वृत्तपत्राणि सर्वमेव ज्ञापयन्ति । सहशिक्षयाऽद्यावधि न सात्विकः स्नेहः समजनि । दूषितप्रेम्णस्त्वनेका हृदयविदारिका घटनाः श्रूयन्ते । अनेका बालिकास्तु घातकैर्गृहीतप्राणा एव भवन्ति । अहो ! स्मारं स्मारमेषां पिशाचानां दुर्व्यवहारं भिद्यते हृदयम् । खिद्यते चेतः । किमयं सात्विकः स्नेहः ? किमयं मैत्रीभावो येन विगतप्राणा बालिका भवेयुः ।

३ **मनोवैज्ञानिकदृष्टिकोणः** —– समर्थकबान्धवास्तृतीयप्रवलहेतुविषये भणन्ति यन्मनोविज्ञानानुसारेणाऽपि दोषरहिता सहशिक्षा । दूरेवसनेन, पठनेन छात्रासु विद्यार्थिषु परस्परमाकर्षणमुत्पद्यते । तेऽन्योऽन्यं प्राप्तुकामा जायन्ते । अग्रेऽपि ते व्याहरन्ति–मनोवैज्ञानिकोऽयं नियमो यद् वस्तु प्रति मानवो घृणां करोति तद् वस्तु प्रति तस्य गुप्तस्नेहो भवति——

समा०–हास्यास्पदानि खलु वराका इमे । को दोष एषाम् ? मनोविज्ञानमेव न जानन्ति । मनोविज्ञानं न कथयति यद्यथेष्टं विषयसेवनं क्रियतामिति । मनोविज्ञानस्य तथ्यं त्वेतद् यन्मनसा विषयास्त्यक्तव्या न त्वाग्रहपूर्वकमिन्द्रियनिरोधः कर्त्तव्यः । ये च भणन्ति घृणितवस्तुप्रति गुप्तप्रीतिर्भवतीति, क्षम्यताम्, पृच्छाम्यहं सादर किं मलं प्रति भवतां घृणा नास्ति, यद्यस्ति तर्हि गुप्तप्रीतिरपि स्वीकार्या श्रीमद्भिः ।

४ **स्वयंवरप्रथाः**––विचित्रा हि केचन पुरुषा एवं वक्तुमपि सन्नद्धा यदनया शिक्षया स्वयंवरप्रथा वरीवर्द्धते । सहशिक्षायां पठित्वा युवका मातुः पितुः शासनमुत्सृज्य, ययाऽपि छात्रया सहैकमत्यं भवेत्तयैव सहोद्वाहं कर्तुं शक्ताः ।

समा०–न ज्ञायत इमे मनोवैज्ञानिकाः, दार्शनिकाः, उच्चविचारका वा सन्ति, अथवा तेषु मूर्खेषु सन्ति ये पावनीं स्वयंवरप्रथामपि न जानन्ति । किमयमेव स्वयंवरो यद् विद्याध्ययनकाल एव छात्रास्तथा विद्यार्थिनो दूषित-

प्रेम्णा भ्रष्टाचारं कुर्युः ? नायं स्वयंवरोऽपितु मनुमतेन गान्धर्वविवाह एव प्रतिभाति। सहशिक्षया स्वयवरप्रथा तु न परं (तलाकप्रथा) विवाहविच्छेदप्रथा त्ववश्यमेव प्रचलिता।

५ **जातिवादस्य समाप्तिः**--एषामपि विचारा हृदयगुहातो निःसृताः। एषां मतेन सहशिक्षया जातिवादस्य समाप्तिर्भवति यतो ह्यत्र विवाहकार्येऽपि स्वतन्त्रताऽस्ति।

समा०--अयमपि हेतुर्न साधुः। न दृश्यत एतादृशमुदाहरणं येन सहशिक्षया पठित्वा स्वेच्छया चोद्वाहं कृत्वा जातिवादस्य समाप्तिः कृता। जातिवादस्य समाप्तेस्तु सहशिक्षया सह न कोऽपि सम्बन्धः।

६ **व्यक्तित्वविकासः**-- श्रूयताम्। सहशिक्षया व्यक्तित्वविकासो भवति। अस्य पक्षपोषकाः कथयन्ति--यदि छात्रास्तथा विद्यार्थिनो दूरे वत्स्यन्ति तर्हि परस्परं विचारविनिमयं कर्तुं न शक्ताः। परस्परं मिलित्वा विचारेण व्यक्तित्वविकासो भवतीति।

समा०--अहो ! आश्चर्यम्। विचित्रा ह्येषां बुद्धिः। विचारकाः ! विचार्यन्ताम्। किं छात्रा एव विद्यार्थिनां विकासं करिष्यन्ति ? किं व्यक्तित्वविकासस्योत्तरदायित्वमध्यापकानां नास्ति ? किं प्राचीनकाले सहशिक्षां विना सर्वे विकासरहिता एवासन् ? सहशिक्षया विकासस्तु न परमिदं तु स्पष्टमेव दृश्यते यद् विद्यार्थिनश्छात्राणामाकर्षण कराणि चलचित्राणां गीतानि बुक्कन्त इतस्ततो हट्टेषु घट्टेषु भ्रमन्ति। किमयं व्यक्तित्वविकासः ? पुनर्व्यक्तित्वनाशः कीदृशो भवति। सहशिक्षातो व्यक्तित्वविकासस्य सम्भावना तु खपुष्पकल्पनमेवाऽस्ति।

अयि सहशिक्षासमर्थकाः ! अयि पाश्चात्यसभ्यतापूजकाः ! धन्या यूयम्। धन्याश्च भवतां सा बुद्धिर्यया नवीना नवीना विचारा मानवहिताय निःसरन्ति। किमेतैर्हेतुभिरेव यूयं सहशिक्षां विश्वव्यापिनीं कर्तुकामाः ? भगवता पतञ्जलिना महाभाष्य एकस्मिन् स्थाने लिखितम्--"चौररूपोऽयम्"। अप्यक्ष्णोरञ्जनं हरेत्" "वृषलरूपोऽयम्। अयिधावतो लोहितं पिवेत्" अस्माकं सहशिक्षासमर्थकबान्धवा अप्येतादृशा एव सन्ति ये मानवानामक्षिषु बालुकां पातितुकामाः प्रतीयन्ते।

सहशिक्षायां दोषः

अस्यां शिक्षायां सर्वप्रधानदोषश्चरित्रहीनता वर्तते। कुतोऽनया चरित्रहीनतेति चेत् स्पष्टमनेनैव यदग्निघृतयोः संयोगो विनाशकारी भवति। श्रूयन्तामत्र महर्षि दत्तात्रेयस्य वचनानि--

अग्निकुण्डसमा नारी घृतकुण्डसमो नरः।
संसर्गेण विलीयन्ते तस्मात्तां परिवर्जयेत्॥

सहशिक्षया विद्यार्थिनः किं कर्तुकामाः स्पष्टमनेनोदाहरणेन यद् हरिद्वारीय शिक्षणालये (कालेज) कक्षायां विद्यार्थिनः पृष्ठे छात्राश्चाग्रे तिष्ठन्ति स्म। विद्यार्थिभिरप्यग्रे स्थातुमुक्तम्। स्वीकृतं तेषां निवेदनम्। परं तेषान्तु प्रयोजनमेव द्वितीयमासीत्। अतः पुनस्तैरुक्तम्--वयन्तु छात्राभिः सहैव स्थास्याम इति।

केचन विचित्रा अल्पबुद्धिविचारका घोषयन्ति यच्छात्राभिः सह पठनेन, क्रीडनेन, भ्रमणेन न कोऽपि दोषः। पृच्छ्यतेऽत्र किं ज्ञात्वा सर्पमुखेऽङ्गुलिकाप्रदानं युक्तम्? यदि पार्श्वे वसनेन हानिर्नास्ति तर्हि मनुर्भगवान्--

मात्रा स्वस्रा दुहित्रा च न विविक्तासनो भवेत्।
बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति॥

माता, स्वसा, दुहिता सर्वाः पूज्याः सन्ति । पुनरपि मनुराभिः सह स्थातुं निषेधयति पुनः कस्यापि तरुणछात्रया सह पठित्वा जल्पित्वा को नाम शक्नोति स्वचरित्रं रक्षितुम् । अस्मिन् विषये द्वितीयं श्लोकं पठ्यताम्——

गुरुपत्नी तु युवती नाभिवाद्येत पादयोः ।
पूर्णविंशतिवर्षेण गुणदोषौ विजानता ।।

सहशिक्षासमर्थकाः ! अवलोक्यन्तां यत् कीदृशी कठोराऽऽज्ञा मनोर्यच्छ्रद्धया पादस्पर्शमपि न कुर्यात् । कुतः पुनश्छात्राणां हस्तं स्वहस्ते समादाय भ्रमणमाखेटञ्च ।

अस्माकं पूर्वजा मूर्खा नासन्, यैः पृथक्-पृथक् शिक्षाविधानमकारि । महर्षिणा दयानन्देन सत्यार्थ-प्रकाशेऽलेखि——

"बालकानां बालिकानाञ्च विद्यालया न्यूनतो न्यूनं गव्यूति विप्रकर्षेण स्युः । बालिकानां विद्यालयेषु पञ्चवर्षो बालकस्तथा बालकानां विद्यालयेषु पञ्चवर्षा बालिका अपि न यायात् । अहा ! क्व सा महर्षिणा निर्दिष्टा चरित्रप्रदा शिक्षा क्वच सहशिक्षा ?

अयि शिक्षाशास्त्रिणः ! इदं भारतं तदेव भारतं यत्र चरित्रमेव महाधनं मन्यन्ते स्म । इदं भारतं तदेव भारतं यत्र "मातृवत् परदारेषु" इति न्यायेन नार्योऽवलोक्यन्ते स्म । सर्वदैवास्मत्पूर्वजाश्चरित्रं श्रेष्ठं मेनिरे । यदि वयं धनलोलुपाः स्वचरित्रं धनेन विक्रेष्यामस्तर्हि महती विनष्टिः । 'कुछ तो करेला कडुवा कुछ नीम चढ़ा ? इत्यार्यभाषाया लोकोक्तेरनुसारेण पूर्वमेवेयं शिक्षा धूर्तमैकालेप्रदत्ताऽस्ति पुनरस्यामपि सहशिक्षा । नानया युवकानां युवतीनाञ्च चरित्ररक्षा सम्भाव्यते । यदि वयं स्वपूर्वजानुसारेणैव स्वचरित्रं श्रेष्ठं कर्तुकामाः, यदि वयमपि रामकृष्णदयानन्दसदृशा भवितु कामास्तर्हीयं सहशिक्षा विषलतैव दूरी करणीया । एषैव कामना करणीया 'दूरी भवतु सहशिक्षा ।'

परिमण्डलता

स एष प्रजापतिरग्निष्टोमः । परिमण्डलो भूत्वाऽनन्तो भूत्वा शये (शेते) । तदनुकृतीदमप्यन्या देवताः परिमण्डलाः । परिमण्डल आदित्यः परिमण्डलश्चन्द्रमाः परिमण्डला द्यौः परिमण्डलमन्तरिक्षं परिमण्डलेयं पृथिवी । अपि यदिदं पुरुषे दिव्यं तत् परिमण्डलम् ।

जै. ब्रा. १।२५६

यह प्रजापति अग्निष्टोम रूप में है अर्थात् यह प्रजापति अग्नि के नाना स्तरों में परिणत होकर सर्वत्र फैला हुआ है। यह परिमण्डल (Circular, globular) रूप में अनन्त स्थान को घेरे हुए है। इसी की अनुकृति में यह ब्रह्माण्ड भी परिमण्डल रूप है। आदित्य, चन्द्रमा, अन्तरिक्ष, पृथिवी तथा द्यु लोक आदि सब परिमण्डल रूप हैं। और पुरुष में जो दिव्यता है वह भी परिमण्डल रूप होती है।

जवाहरः

कवीशो श्रीरामकैलाशः पाण्डेयः, एम.ए., शास्त्री,
रिसर्चस्कालर, संस्कृतविभागः प्रयागविश्वविद्यालयः, प्रयाग

सम्प्रति नास्ति जवाहरलालः ॥

हिमालयः कम्पत इह मेऽलम्, रोदिति भारतभूरनुवेलम् ।
विरोधिनः खेलन्ति सहेलम्, प्राप्य भारतं रम्यं मेलम् ॥
'लालं' प्राप्य मोदते कालः, सम्प्रति नास्ति जवाहरलालः ॥१॥

हे भारतभूभाग्यविधातः, कस्मिन् देशे त्वं ननु यातः ।
संसारस्त्वत्कीर्त्या व्याप्तः, बालभारतस्य त्वं चाप्तः ॥
नो वर्तते विश्वभूपालः, सम्प्रति नास्ति जवाहरलालः ॥२॥

प्रतिष्ठिते वंशे त्वं जातः, प्रतीक्ष्य आसीत् खलु ते तातः ।
गुणस्त्वया ह्यनवद्यः प्राप्तः, राजनीतिविद्यार्थो ज्ञातः ॥
मानसरस्तत्याज मरालः, सम्प्रति नास्ति जवाहरलालः ॥३॥

नासीत् कर्म तावकं श्रव्यम्, परन्तु काव्यं दृश्यं नव्यम् ।
लब्धं यशस्त्वया त्वतिदिव्यम्, त्वज्जीवितमासीदिह भव्यम् ॥
नास्ते भारत मातुर्बालः, सम्प्रति नास्ति जवाहरलालः ॥४॥

हे जनेश ! हे वीर ! जवाहर ! लोके ह्युपदेशान् सदा वितर ।
दुःखं देशस्यास्य सपदि हर, युद्धस्याग्निं संहर ! संहर ! !
विश्वे सर्पति हिंसाव्यालः, सम्प्रति नास्ति जवाहरलालः ॥५॥

धरारविश्चन्द्रश्चाकाशः, जल्पति न त्वत्कीर्तेर्नाशः ।
त्वां लोकोऽपि दिदृक्षुः साशः, कथयतीति कवीशकैलाशः ॥
गतोऽधुना नाकं गोपालः, सम्प्रति नास्ति जवाहरलालः ॥६॥

———

किमाकृतिः पदार्थ आहोस्विद् द्रव्यम् ?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री विद्यालङ्कार गुरुकुल भैंसवाल कलां रोहतक

पाणिनीये व्याकरणे आकृतिर्द्रव्यं चेत्युभयमपि पदार्थोऽभ्युपगम्यते । उभयथा ह्याचार्येण सूत्राणि पठितानि । द्रव्यं पदार्थं मत्वा सरूपाणामेकशेष एकविभक्ताविति । आकृतिं पदार्थं मत्वा च जात्याख्यायामेकस्मिन् बहुवचनमन्यतरस्याम् इति च । आकृतिर्जातिः सामान्यमित्यनर्थान्तरम् । व्यक्तिर्द्रव्यं विशेषश्चेत्यप्यनर्थान्तरम् । व्यक्तिः कार्यं प्रतिपद्यमाना सामान्यप्रतिबद्धैव प्रतिपद्यते सामान्यमपि कार्यं प्रतिपद्यमानं व्यक्तिद्वारेणैव प्रतिपद्यत इति फले न कश्चिद् भेदः । न ह्याकृतिपदार्थकस्य द्रव्यं न पदार्थः, न वा द्रव्यपदार्थकस्याकृतिर्न पदार्थः । उभयोरुभयं पदार्थः । कस्यचित्किञ्चित्प्रधानभूतं किञ्चिद् गुणभूतम् । द्रव्यपदार्थकस्य द्रव्यं प्रधानभूतमाकृतिर्गुणभूता आकृतिपदार्थकस्याकृतिः प्रधानभूता द्रव्यं गुणभूतमिति । तथाप्येकैकशो गुणप्रधानभावेनोभयोर्गुणदोषविमर्शः प्रस्तूयते—तत्र पूर्वमाकृतिपक्षं मुख्यतया समर्थयन्नाह स्म भगवान् कात्यायनो वार्तिककारः—

आकृत्यभिधानाद्वैकं विभक्तौ वाजप्यायनः । वाजप्यायनः आचार्यः आकृतेरभिधानात् तस्याश्चैकत्वाद् विभक्तावेकं शब्दं न्याय्यं मन्यते । एका आकृतिः सा चाभिधीयते । कथं ज्ञायते एका आकृतिः सा चाभिधीयत इति । प्रख्याविशेषात् । न हि गौरित्युक्ते कश्चिद् विशेषः प्रख्यायते, शुक्ला, नीला, कपिला, कपोतिकेति । अव्यपवर्गगतेश्च मन्यामहे आकृतिरभिधीयत इति । न हि गौरित्युक्ते व्यपवर्गो व्यपवर्गो गम्यते शुक्ला नीला कपिला कपोतिकेति । ज्ञायते खल्वप्येकोपदिष्टम् । गौरस्य कदाचिदुपदिष्टो भवति सतमन्यस्मिन् देशेऽन्यस्मिन् कालेऽन्यस्यां च वयोऽवस्थायां दृष्ट्वा जानाति अयं गौरिति । धर्मशास्त्रञ्च तथा । एवञ्च कृत्वा धर्मशास्त्रं प्रवृत्तं ब्राह्मणो न हन्तव्यः सुरा न पेयेति । ब्राह्मणमात्रं न हन्यते सुरामात्रञ्च न पीयते । यदि केवलं द्रव्यं पदार्थः स्याद् एकं ब्राह्मणमहत्वैकाञ्चसुरामपीत्वा अन्यत्र कामचारः स्यात् । अस्ति चैकमनेकाधिकरणस्थं युगपत् । तद्यथा आदित्य एकोऽनेकाधिकरणस्थो युगपदुपलभ्यते । अथवा इतीन्द्रवद् विषयः । यथैक इन्द्रोऽनेकस्मिन् क्रतुशतेऽऽहूतो युगपत्सर्वत्र भवति । तथेयमाकृतिर्युगपत् सर्वत्र भविष्यति । आकृतौ हि अनवयवेन चोद्यते प्रत्येकञ्च परिसमाप्यते । चोदनायां चैकस्योपाधिवृत्तेर्मन्यामहे एका आकृतिरभिधीयते इति । आग्नेयमष्टाकपालं निर्वपेद् इत्यत्र चोदनायामेकं निरुप्य द्वितीयस्तृतीयश्च निरुप्यते । यदि द्रव्यं पदार्थः स्यात् एकन्निरूप्य द्वितीयस्य तृतीयस्य च निर्वपणं न प्रकल्पेत । एवं षड्भिः सप्तभिर्वा हेतुभिराकृतिपक्षं साधयित्वा द्रव्यपक्षमपि साधयितुमाह स्म भगवान् वार्तिककारः—

द्रव्याभिधानं व्याडिः । द्रव्याभिधानं व्याडिराचार्यो न्याय्यं मन्यते । तथा च लिङ्गवचनसिद्धिः । एवञ्च कृत्वा लिङ्गवचनानि सिद्धानि भवन्ति । ब्राह्मणी, ब्राह्मणः ब्राह्मणौ ब्राह्मणा इति चोदनासु च तस्यारभ्या तस्यारम्भात् मन्यामहे द्रव्यमभिधीयत इति । गौरनुबन्ध्योऽजोऽग्नीषोमीय इति आकृतौ चोदितायां द्रव्ये आलम्भनप्रोक्षणविशसनादीनि क्रियन्ते । न चैकमनेकाधिकरणस्थं युगपत् । न खल्वपि एकमनेकाधिकरणस्थं युगपदुपलभ्यते । न ह्येको देवदत्तो युगपत् स्रुघ्ने च भवति मथुरायाञ्च । विनाशे प्रादुर्भावे च सर्वं तथा स्यात् । किम् विनश्येच्च प्रादुःष्याच्च । श्वामृत इति श्वा-

नामलोके न प्रचरेत् । गौर्जात इति सर्वं गोभूत-मनवकाशं स्यात् । अत एवाकृतिपक्षविरुद्धा अद्धाबुद्धिसमिद्धं प्रसिद्धं सिद्धान्तमिमं प्रतिबुद्धाः बौद्धा व्यक्तं व्यक्तिवादिनः एनां रुचिरां गिरं सुचिरं समूचिरे ।

"नायाति न च तत्रासीदस्ति पश्चान्न चांशवत् ।
जहाति पूर्वं नाधारमहो व्यसन सन्ततिः ।। इति ।

अस्ति खल्वपि वैरुप्यं गौश्च गौश्च खण्डो मुण्ड इति । तथा च विग्रहः । द्रव्यं पदार्थं मत्वैव एष विग्रह उपपद्यते गौश्च गौश्चेति । व्यर्थेषु च मुक्तसंशयं द्रव्यपदार्थवद् आकृतिपदार्थेऽपि विभिन्नार्थेषु शब्देषु एकशेषो वक्तव्यो भवति । अक्षाः पादाः माषा इति । एवं षड्भिः सप्तभिर्वा हेतुभिर्द्रव्यपदार्थ : साधितो भवति । यद्यपि आनन्त्यात् व्यभिचाराच्च द्रव्ये संकेतग्रहो न युज्यते तथापि द्रव्यसहचारिता जातिः सर्वेषामर्थानां प्रवृत्तिनिमित्तं द्रष्टव्यम् । तेनोक्ता दोषानवकाशः । तस्मात् प्रत्यक्षानुमानागम युक्तिप्रयुक्तिभिः सुष्ठूपपादितौ जातिव्यक्ती इति उभावपि पक्षौ लक्ष्यानुरोधाद् व्यवस्थापिताविति अनुच्चावचं वचः—प्रोच्य विरमामीत्योम् शम् ।।

सेव्यतां कालिदासः

लेखकः——श्री रामचन्द्रः त्यागी संस्कृतविभागाध्यक्षः गवर्मेन्ट कालेज सीकरः

(२१ जनवरी १९६५ को जयपुर रवीन्द्र रङ्गमञ्च पर प्रदेशीय कालिदासजयन्ती समारोह के कवि-सम्मेलन में की गई व सुनाई गई समस्या—पूर्ति)

भावैरार्द्रं धृतिनतिरतिस्नेहदाक्षिण्यरम्यैर्मेघं सृष्ट्वा ललितकवितायामभूद् यो विधाता ।
मञ्ज्वाः शैल्याः, पुनरपि सखे, यो हि दूतोस्ति लोके देशस्यास्य प्रतियुगमसौ सेव्यतां कालिदासः ।।

\+ \+ \+

यस्य ख्यातिः प्रसरति जने यावती तावदेव भूमेरस्या विकसति यशोवारिजं सौरभं च ।
घ्रात्वा घ्रात्वा भुवि नरगिरो दोहदं पूरयन्ति पुण्यश्लोकः कविकुलगुरुः सेव्यतां कालिदासः ।।

वेदस्यापौरुषेयत्वं स्वतः प्रामाण्यञ्च

श्री पं० जयदत्त: शास्त्री, प्राव्याकरणाचार्यः लखनऊ

सुप्रतिपादितोऽप्ययं विषयोऽस्माकं पूर्वजैर्मुन्यृषिभिराचार्यैश्चेदानीं विप्रतिपन्नबुद्धीनां पाश्चात्यप्रचलितशिक्षापद्धतिशिक्षितानामैतद्देशिकानां वैदेशिकानां च जनानां कृते लेलिख्यते। कियन्तोऽद्यात्र भूमण्डले विद्वांसो येषां वेदस्यापौरुषेयत्वे स्वतः प्रामाण्ये च विश्वासो वरीवर्ति ? अस्योत्तरम्–स्तोका एव। पक्षान्तरे पुनः बहवो मनुष्याः सुविख्याता येषामियमेव धारणाऽस्ति यच्छब्दवत्वात् सर्वथा पौरुषेया एव वेदाः, प्रामाण्यं च तेषां प्रत्यक्षादिप्रमाणान्तराधीनमेव न तु निरपेक्षम्। यतो हि साधारणो जनो गतानुगतिको भवति, उक्तं चात्र तत्त्वदर्शिभिः—

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः।
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥

इति। 'महाजनो येन गतः स पन्थाः' इति च। अतः स्वाभाविकमिवैतद् यद् यः पन्थाः प्रथितयशस्कैरनल्पैर्जनैराश्रितोऽङ्गीकृतश्चाधुना साधीयस्त्वेन तमन्ये साधारणा जना अनुगच्छेयुस्तस्यैव च प्रामाण्यमनुमन्येरन् नेतरेस्य। एतादृश्यां स्थितौ तेषां वेदप्रामाण्याऽपौरुषेयत्ववादिनां विदुषामिदं मुख्यं कर्त्तव्यं संजायते यत्तैस्तादृशः प्रयासः करणीयो येनेतरे मनुष्या ये वेदेष्वीश्वरे वा न विश्वसन्ति ते दुर्बुद्धिं दुराग्रहं च विहाय तयोः सत्यतां प्रतिपद्येरन् स्वहृदये च तयोरुपरि दृढं विश्वासं जनयेयुः। ननु किमस्य प्रयोजनमिति ? सर्वेषां नरतनुधारिणामैहिकपारमार्थिकसुखोपलब्धिरित्येव। तथाहि भगवान् मनुः——

सुखाभ्युदयिकं चैव नैःश्रेयसिकमेव च।
प्रवृत्तं च निवृत्तं च द्विविधं कर्म वैदिकम् ॥
इति।

अन्योऽप्यास्तिकधुरंधरः कश्चिदाह——

श्रुतिप्रमाणैकमतेः स्वधर्मनिष्ठा
तयैवाऽऽत्मविशुद्धिरस्य।
विशुद्धबुद्धेः परमात्मवेदनं
तेनैव संसारसमूलनाशः ॥ इति।

तदत्र पूर्वं पूर्वपक्षतयेदानीन्तनानां वेदेश्वरयोर्विप्रतिपद्यमानानां जनानां मतान्युल्लिख्यन्ते। तानि प्रायेण वक्ष्यमाणानि——

(१) वेदोवर्णपदवाक्यरूपः। वर्णपदवाक्यानि च शब्दभेदाः। शब्दस्तु वक्तुः प्रयत्नविशेषात् ताल्वादिस्थानेभ्य उत्पद्यत उच्चारणानन्तरं च विनश्यति। अतो हेतोरनित्य एव सः। एवं वेदोऽपि शब्दवत्वादनित्य एव। तथा हि साध्वेवोक्तं केनचित्——

ताल्वादिजन्मा ननु वर्णवर्गो
वर्णात्मको वेद इति स्फुटं च।
पुंसश्च ताल्वादि ततः कथं
स्यादपौरुषेयोऽयमिति प्रतीतिः ॥
इति।

(२) प्रवृत्तेरिष्टसाधनताधीसाध्यत्वाच्छब्दद्वारा यज्ञादिनैकप्रवृत्तिजनकस्य वेदस्य धीमत्कर्तृकत्वं सिद्धमेव। धीस्तु मनुष्यस्यैवातो मनुष्यकर्तृक एव वेदो नान्यकर्तृक इति नोपपद्यते नित्यत्वं वेदस्य।

(३) अनित्यो मनुष्यकर्तृकश्च वेदो वाक्यत्वान्महाभारतादिवाक्यवत्। युक्तं च सर्ववाक्यानां पौरुषेयत्वदर्शनाद् वेदवाक्यानामपि पौरुषेयत्वम्।

(४) वेदस्य मन्त्राणां त एवर्षयः प्रवक्तारो येषां नामानि तत्तत्सूक्ताध्यायानुवाकाद्युपक्रमेषु श्रूयन्ते। काठकपैप्पलादप्रभृतिशाखानां तु तत्तदृषिनाम्ना प्रसिद्धत्वादृषिकृतत्वं स्फुटतरमेव।

(५) अनर्थका अविस्पष्टार्था विरुद्धार्थाश्च मन्त्राः सन्ति । अस्य तूपोद्बलकं निरुक्तसंकलितं कौत्समतमप्यस्ति । तत्तु मनुष्यस्य भ्रम-प्रमादविप्रलिप्साददोषाविहीनत्वान्नासंभव - नीयमित्यापद्यत एव मनुष्यप्रणीतत्वं वेदानाम् ।

(६) 'प्रप्रायमग्निर्भरतस्य श्रृण्वे' 'संसमिद्युवसे वृषन्नग्ने०' 'उपोप मे परामृश०' 'किं नोदुदु हर्षसे दातवा उ' इत्येतेषु प्रादीनां यद् द्विर्वचनं तेनाऽतोऽन्यत् किं नाम बोधितं स्याद् यन्मंत्रकारः कश्चिदल्पज्ञ एवास्तीति । 'प्रसमुपोदः पादपूरणे' इत्येतत् पाणिनीयं सूत्रमेवाऽत्र मानम् ।

(७) इन्द्रवृत्रयोर्यमयम्योर्गोतमाऽहिल्ययोश्च संवादा वेदेषूपलभ्यमाना इदमेव गमयन्ति यन्मनुष्यादीनामितिहास एव तत्र तत्र मन्त्रेषु निगदितो वर्तते । अस्मादपि हेतोरनित्या वेदा इति ।

एवं वेदे यानि यानीश्वरप्रतिपादकानि वाक्यानि सन्ति तान्यपि स्वयमस्पष्टत्वान्मनुष्योक्तत्वात् परतःप्रामाण्याच्च तस्य न सत्यत्वेन प्रत्येतुं शक्यानि । अत एव तैर्वाक्यैरीश्वरसिद्धिरपि न शक्या भवितुमिति पूर्वपक्षः ।

अथैतेषां प्रति वचनानि दातुं प्रयासो विधीयते यानि तैर्जनैर्विशेषतो विचारणीयानि ये वेदं पौरुषेयमर्थान् मनुष्यकृतमेव मन्यन्ते तत्प्रामाण्ये च संशेरते ।

(१) सत्यं वर्णपदवाक्यरूपो वेदः । वर्णपदवाक्यानां चोच्चारणे मनुष्य एव समर्थः । परं नैतावता शब्दस्य वेदस्य वाऽनित्यत्वमुपपद्यते । कुत एतत् ? नित्यत्वाच्छब्दस्य ननु शब्दस्योत्पन्नप्रध्वंसित्वादनित्यत्वमेव युक्तं तत्कथं भवता नित्यत्वं साध्यते ? न ब्रूमोऽनित्यः शब्दस्तस्य नित्यत्वमस्माभिरुपपाद्यत इति । किन्तु नित्य एव शब्दस्तत्त्वतोऽस्ति, तस्यार्थोऽपि नित्यस्तयोरुभयोः सम्बन्धोऽपि । तदेव नित्यत्वं व्युत्पाद्यते । शब्दार्थसम्बन्धनित्यत्वप्रतिपादने मीमांसकैर्वैयाकरणैश्च विहित एव प्रयासः स्वस्वमतिशक्तिभिः । अत्र तु समासतस्तन्नित्यत्वसाधकयुक्तयः प्रदर्श्यन्ते । तदत्र ये जना ध्वनिं नादं वा शब्दत्वेन प्रतिपन्नास्ते भ्रान्ताः । शब्दस्योच्चारणे कर्त्तव्ये यो ध्वनिरुत्पद्यतेऽनन्तरं चोच्चारणाद् विनश्यति स भवतु नामानित्यः शब्दस्तु प्रागपि पश्चादप्युच्चारणात् तिष्ठत्येवेति न स उत्पत्तिविनाशवान् । ननु कीदृग्रूपेण कुत्र च स तिष्ठति ? सूक्ष्मरूपेण ज्ञानमध्ये तिष्ठति । कस्य ज्ञानमध्ये ? सर्वगतस्य परमात्मनो मनुष्यादीनाञ्च जीवानाम् । किमत्र प्रमाणमिति ? सद्युक्तय एव । परमात्मनो ज्ञानं तावत् त्रिकालाऽबाधितं भवत्यतथात्वेऽसर्वज्ञत्वापत्तेः । नामरूपात्मकमिदं जगद्वा स्याल्लयो वाऽस्य सर्वस्य स्यात् परमात्मनो ज्ञाने न काचित् क्षतिर्वृद्धिर्वा संजायते । मनुष्यादीनां पुनरात्मनि परापश्यन्तीमध्यमावैखरीरूपा वाचो वर्तन्ते । तासु वैखरी नाम व्यक्ता वागस्ति । शिष्टास्तिस्रोऽव्यक्तास्ताश्च पूर्वं पूर्वं क्रमेण सूक्ष्मसूक्ष्मतरसूक्ष्मतमरूपा । तासामेव वैयाकरणैः 'स्फोट' इति नाम कृतमस्ति । स्फुटत्यर्थोऽस्मादिति तद् व्युत्पत्तेः शब्द एव सः । अथापि प्राक्तनैराचार्यैः शब्दस्य लक्षणममुना प्रकारेणास्त्युपवर्णितम् —— "श्रोत्रोपलब्धिर्बुद्धिनिर्ग्राह्यः प्रयोगेणाभिज्वलित आकाशदेशः शब्दः । ... नित्याः शब्दाः । नित्येषु शब्देषु कूटस्थैरवि-

चालिभिर्वर्णैर्भवितव्यमनपायोपजनविकारि-भिः ।" इति । स्पष्टमनेन यच्छब्दस्य वर्ण-पदवाक्यादिनाऽभिव्यक्तिर्जायते न तूत्पादः । अभिव्यक्त्या पुनः सत एव—विद्यमानस्यैव—वस्तुनः । प्राकट्यं गम्यते न त्वसत उत्पत्ति-रिति । अत उपपन्नं शब्दस्य नित्यत्वम् । नन्वात्मना सह कथं शब्दस्य सम्बन्ध इति चेन्निगदितोत्तरं तदपि पूर्वाचार्यैस्तद्यथा—

आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान् मनो युङ्क्ते विवक्षया
मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्
मारुतस्तूरसि चरन्मन्दं जनयति स्वरम् ।।

इति । अथ ज्ञाने कथं शब्दहेतुत्वमिति ? उच्यते — शब्देनार्थोऽभिधेयो भवति तेन शब्दं द्वारीकृत्यैव नामजात्यादियोजनायुक्तस्यार्थस्य ज्ञानं जायते न त्वन्यथा । उक्तं चैतन् महावै-याकरणेन तत्रभवता भर्तृहरिणा—

न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते ।
अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते ।।

इति । अथापीदमत्राऽवधेयं यदि शब्दार्थ-सम्बन्धनित्यता न स्यात् तदा केनचिद् गौरित्युक्ते पार्श्वस्थस्य श्रोतुः सास्नादि-मतोऽर्थस्यावबोधो न स्यात्, । शब्दार्थ-सम्बन्धनित्यत्वपक्ष एव ह्येतादृशबोधः संभ-वति नान्यतरत्पक्षे । ननु बालानामवि-दितार्थवतां वयस्कानां च सास्नादिमतोऽर्थ-स्य बोधः सत्यपि गोपदश्रवणे कस्मान्न भव-तीति ? अयं शब्दोऽस्यार्थस्य वाचक इति ज्ञानविरहात् । तच्च ज्ञानं गुरोः सकाशा-देवार्जितुं शक्यम् । तेनापि गुरुणाऽन्यस्मात् पूर्वकालवर्तिनो गुरोस्तेनाऽप्यपरस्मादिति गुरुपरम्परायामीश्वर एव प्रजानामादिमो गुरुरायाति । स एष अर्थः साध्वेव प्रति-पादितो योगदर्शने महर्षिणा पतञ्जलिना—"पूर्वेषामपि गुरुः कालेनाऽनवच्छेदात्" इत्यत्र सूत्रे । इदमप्यत्रावधारणीयं यदन्धकारपूर्ण-स्थले विद्यमानस्य घटस्य यथा दीपादिना विना दर्शनं न सम्भवति तद्वदेवाऽऽत्मनि विद्यमानानां नैकज्ञानानां प्रकाशोऽपि गुरू-पदेशमन्तरेण न खलु भवति । "यस्मिन्नृचः साम यजूꣳषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना-भाविवाराः - यस्मिंश्चित्तꣳसर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु" ।। इति मंत्र-वर्णोऽप्यस्मिन्नर्थे मानमस्तीति वेदितव्यम् ।

(२) सत्यं प्रवृत्तिर्निमिष्टसाधनता धीसाध्या, परं वेदोपदेशप्रवृत्तावीश्वर एव समर्थो नान्ये मनुष्यादयस्तेषां तत्राऽसामर्थ्यात् । कथमिति ? ईश्वरस्य सर्वज्ञत्वात् सर्वशक्तिमत्त्वा-च्चोपयुक्तमेव वेदाऽऽविर्भावनसामर्थ्यं सूर्य्या-दिविचित्रलोकरचनसामर्थ्यवद् । मनुष्याणा-मल्पज्ञत्वादसर्वशक्तिमत्वाच्च नास्ति सामर्थ्यं सर्वज्ञगुणान्वितस्य वेदस्य रचने । अतो युक्त-मेवाऽभिहितं भगवता शंकराचार्येण—"महत ऋग्वेदादेः शास्त्रस्यानेकविद्यास्थानोपबृंहि-तस्य प्रदीपवत्सर्वार्थविद्योतिनः सर्वज्ञकल्प-स्य योनिः कारणं ब्रह्म । नहीदृशस्य शास्त्र-स्यर्ग्वेदादिलक्षणस्य सर्वज्ञगुणान्वितस्य सर्व-ज्ञादन्यतः सम्भवोऽस्ति । इति । अपरञ्च मनुष्यादीनां मध्ये कश्चिदपि पुरुषो वेदस्य रचयितृत्वेन नास्ति खलु प्रसिद्धः । यत्र कुत्रापि वेदव्यासादीनां तत्कर्तृत्वमुक्तं तद् वेदविरुद्धत्वादश्रद्धेयमेवेति दिक् ।

(३) महाभारतरघुवंशादिवाक्यवद् वेदवाक्या-न्यपि मनुष्योक्तानि स्युरित्यसम्यगिदमुच्यते अलौकिकवाक्यानां वेदानां लौकिकवाक्यैः

सहातुल्यत्वात्। अपि चादृष्टार्थस्यापि प्रकाशकत्वान्न शक्यं पुरुषकर्तृत्वं वेदानामुपपादयितुम् अतीन्द्रियस्य पदार्थस्य पुरुषेण वर्णनाऽशक्यत्वात्। महाभारतादिवाक्यानि तु वेदमनुसृत्यैव दृष्टाऽदृष्टार्थप्रतिपादने समर्थानि न स्वातन्त्र्येणेत्यतो न शक्यमुभयविधवाक्यानां सामञ्जस्यं कर्तुं न चैतस्यां स्थितौ वेदानां मनुष्यकर्तृकत्वोपपत्तिः।

(४) 'ऋषयो मन्त्रकर्त्तारः' इति यदुक्तं तदप्यसम्यक्। तत्त्वतो मन्त्राणां द्रष्टारस्ते बभूवुर्यथोचुस्तत्रभवन्तो यास्काचार्याः—'साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो बभूवुस्तेऽवरेभ्योऽसाक्षात्कृतधर्मभ्य उपदेशेन मन्त्रान् सम्प्रादुरि' ति, 'ऋषयो मन्त्रदृष्टयः' इति च। यत्रापि क्वचिन्मन्त्रकर्तृत्वमुक्तं तेषां तत्रापि करोतिर्दर्शनार्थो न तु करणार्थ इत्याहुर्वेदभाष्यकृतः सायणाचार्यप्रभृतयोऽपि। तदेतद् धातूनामनेकार्थत्वादुपपन्नमेवेति नतरां सिद्धान्तहानिः। वेदस्य शाखानां काठकादिनामापि तत्तदृषिकृतप्रवचनवशात् प्रसिद्धमस्ति। उक्तं चैतद् 'आख्या प्रवचनात्' इत्यत्र सूत्रे (मू०पी० १-१-३०) महर्षिणा जैमिनिना। शास्त्रदीपिकाकारेण प्रकारान्तरेणापीदं सूत्रं व्याख्यायते। तद्यथा—'यद्वा नायं पुरुषविशेषवचनः कठशब्दः किन्तु नित्यस्य चरणविशेषस्यैवेय सज्ञा तच्चरणैः पुरुषैः परम्परयाऽधीयमाना शाखा काठकशब्देनाऽभिधीयते' इति। समीचीनश्चायमप्यर्थः।

(५) न खलु कश्चिदपि वेदमन्त्रोऽनर्थकः। नैव वा क्वचिन्मन्त्राणां विरुद्धार्थताऽस्ति। यदि कस्यचिदेष्वानर्थक्यमर्थवैपरीत्यं वा प्रतीतं स्यान्न तेन सर्वेषां मन्त्रार्थं बुभुत्सूनां तादृश्येव प्रतीतिर्भवतीति नियमः शक्यते कर्त्तुम्। यो ह्यन्यथार्थं मन्त्रं प्रतिपद्येत तत्र प्रत्येतुरेव दोषः कारणं स्यान्न तु मन्त्रदोषो 'नैष स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो न पश्यती' ति न्यायात्। यत्त्वत्र कौत्सस्य मतमुदाह्रियते तदप्यसारं निरुक्तकारेण समूलं निरस्तत्वात्तस्य। 'बुद्धिपूर्वा वाक्यकृतिर्वेदे' इत्याद्यागमेनापि सुतरां बाधिता भवन्ति मन्त्राणामानर्थक्योद्भावका आक्षेपाः।

(६) 'प्रसमुपोद पादपूरणे' इत्येतत् पाणिनीयं सूत्रं विज्ञापयति यत् केनापि वेदे दृश्यमानस्य 'प्र' 'सम्' 'उप' 'उद्' इत्येतेषामुपसर्गाणां द्विर्वचनस्यानर्थक्यं न प्रत्येतव्यं प्रत्युत सार्थकत्वमेव प्रत्येतव्यम्। कृतद्विर्वचनैर्ह्येतैः पदैः पादपूरणं तत्र तत्र मन्त्रे प्रयोजनमस्ति। तत्र यद्यर्थवत्ता नाऽभविष्यत् तदोपदेष्टाऽल्पज्ञोऽभविष्यत्। विद्यते खल्वर्थवत्ताऽतो नास्त्यत्रविषये काचिद् दोषापत्तिरिति दिक्।

(७) इन्द्रवृत्राद्युपाख्यानानि सत्यान्येव। किन्तु तेषामर्थान्तरे नित्येऽर्थे योजना कर्तव्या न त्वनित्येऽर्थे। किमत्र मानमिति ? निरुक्तमैतरेयादीनि ब्राह्मणानि च तेषु हि ग्रन्थेषु मन्त्राणामुच्चावचा अभिप्राया ऋषिभिर्व्याख्याता विद्यन्ते। तद्यथेन्द्रवृत्रयुद्धस्यार्थं व्याचक्षाणा अत्र भवन्तो यास्काचार्या आहुः— 'अपां ज्योतिषश्च मिश्रीभावकर्मणोर्वर्षकर्म जायते तत्रोपमार्थेन युद्धवर्णा भवन्ती' ति। एवमेव गौतमाऽहिल्ययोराख्यानस्य — गोतमो नाम चन्द्रस्तस्य पत्नी अहिल्या नाम्नी रात्रिरस्ति तस्याश्च रात्रेर्जरयिता जारः सूर्यस्तदागमने हि रात्रिर्विनश्यतीत्येषोऽर्थः शतपथब्राह्मणे व्याख्यातो विद्यते। एवमेवान्यान्यप्येतादृशान्याख्यानानि तत्र तत्र ग्रन्थेषु व्याख्यातानि सन्ति तदन्वेषणार्थं जिज्ञासुभिर्यत्नो विधेयः। एतावता असिद्धमेव मन्त्रेष्वनि-

त्येतिहासोपवर्णनमित्यलमतिविस्तरेण बुद्धिमद्वर्य्येषु ।

अथातो वेदस्येश्वरप्रकाशकत्वे नित्यत्वे चान्तः प्रमाणानि वेदेभ्य एव समुद्धृत्य लिख्यन्ते । तानि पाठका ज्ञातुमर्हन्ति––

(अ) तस्माद्यज्ञात्सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे ।
छन्दांꣳसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥
(ऋग्वेदः १०-९०-९) ।

(ब) तस्मादृचोऽपातक्षन् यजुस्तस्मादपाकषन् ।
सामानि यस्य लोभान्यथर्वांगिरसो मुखम् ॥
(अथर्ववेदः १०-७-२०)

एतौ मन्त्रौ स्फुटं प्रतिपादयतो यदृग्यजुःसामाथर्वणाभिधः समस्तो वेदराशिः पूजनीयतमाद् देवदेवात् परमेश्वरादेव निर्बभौ प्रकाशमागत इति ।

(क) बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं
यत्प्रैरत नामधेयं दधानाः ।
यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत्
प्रेणा तदेषां निहितं गुहाविः ॥
(ऋ. १०।७१।१)

(ख) यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्तामन्वविन्दन्नृषिषु प्रविष्टाम् । (ऋ. १०।७१।३)

(ग) वाचा विरूप नित्यया (ऋ० ६।५।२५)

(घ) अपक्रामन् पौरुषेयाद् गृणानो दैव्यं वचः ।
प्रणीतिरभ्यावर्तस्व विश्वेभिः सखिभिः सह॥
(अथर्ववेद)

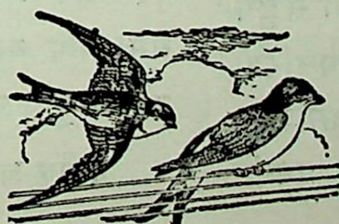
(ङ) अहं दां गृणते पूर्व्यं वस्वहं ब्रह्म कृणवं मह्यं वर्धनम् । (ऋ. १०।४९)

(च) पश्य देवस्य काव्यं न ममार न जीर्यति ।
(अथर्ववेद)

(छ) वागक्षरं प्रथमजा ऋतस्य
वेदानां माताऽमृतस्य नाभिः ।
सा नो जुषाणोपयज्ञमागादवन्ती
देवी सुहवा मेऽस्तु ॥ (तै० ब्रा०२।१।५)

(ज) यथातथ्यतोऽर्थान् व्यदधाच्छाश्वतींभ्यः समाभ्यः (यजुर्वेद ४०।८)

इत्यादयो मन्त्रा वेदानामीश्वरोक्तत्वं नित्यत्वञ्च वर्णयन्त्येव । ईश्वरोक्तत्वाच्च स्वतः प्रामाण्यमपि वेदानां सुसिद्धम् । किञ्च, मन्वादिभिर्धर्मशास्त्रकारैर्व्यासकपिलादिभिश्च दर्शनकारैस्तत्त्वदृग्भिरुपनिषत्कारैश्च महर्षिभिः सर्वैरेकस्वरेण जोघुष्यते यद् धर्माऽधर्मविनिर्णये संसारयात्रायामदृष्टे च सर्वस्मिन् विषये सूर्यवत् स्वतः प्रमाणमीश्वरनिश्वसितो वेद एव सर्वशास्त्रेषु शेखरायते । तस्माद् वेदस्य नित्यत्वे प्रामाण्ये च नास्ति संशयलेशावकाश, इत्येवमेव निश्चेतव्यं सर्वैर्बुद्धिमद्भिर्विपश्चितैः । तथा च 'ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च' इत्यागमोपि धर्मजिज्ञासमानानां कर्णकुहरेषु भृशं ध्वनयन्नुक्तसिद्धान्तमूलक एवेत्यवसेयम् ।

शिक्षा, शास्त्रञ्च

लेखकः श्री श्रीनिवास शास्त्रीः

श्री वाणीवेश्मनिर्देशकः, (कमरा डी–६) ५४ इजरा स्ट्रीट, कलकत्ता १

महानविनाशी खल्वालोकोऽज्ञानान्धतमसप्रमाथि शास्त्रम् । बन्ध्वविभाज्यमहार्यं धनम्, कर्त्तव्याकर्त्तव्ये शात्रवापकाराय चाकुण्ठितधारं शस्त्रम्, सत्पथप्रवर्त्तक आपद्गतस्याप्यनुयायी परमः सखा, अविवेकव्याधेर्महौषधम्, यशसो धर्मस्य विजयस्य भूतेरैश्वर्यस्य च निधानम्, व्यसनपङ्कनिमग्नानां परमुद्धारकं शास्त्रं नाम । शास्त्रेण वयं दूरस्थेनालभ्यदर्शनेन च सङ्गन्तुं शक्ताः । सङ्गमश्चैष विचारेण । एवं मृतस्यापि विचारा ज्ञातुं शक्याः शास्त्रेणाविसंवादिनः । दूरस्थलेखकसमागमेच्छया गतानामप्यस्माकं तेन साक्षात्कारो भवेन्नवा ? साक्षाद् भूतेऽपि दैर्घकालिक आलापो भवेन्नवा परं शास्त्रं यथेच्छोपभोगम् ।

शिक्षायाः स्वरूपप्रतिपत्तौ विदुषां वैमत्यम् । केचन वदन्ति, स्वार्थसम्पादनशक्तेरर्जनं शिक्षा । परे योग्यतमजीवनविधायकं ज्ञानं लोकव्यवहारज्ञानं वा शिक्षा । परम्, वस्तुतो जीवनस्य स्वरूपज्ञानं शिक्षा । मानवः शिक्षयैव जीवन-प्रासादं स्थिरं निर्मलं निर्माति लोकानुकरणीयम् । शिक्षा विषमास्ववस्थासु सन्देहसन्दोहमोहभयेष्वालोक आशा विश्वासयोर्मूलञ्च । शिक्षितः साज्ञो विश्वस्तश्च । दैन्यं हैन्यं मनोदौर्बल्यं नाशयन्ती विषमायां सङ्घर्षभुवि मर्त्यभुवि साफल्यं साधयन्ती निर्बाधचरित्रोदया शिक्षा । तया शिक्षया प्रगतिः । सदसद्विवेकनिपुण सुधीरेव साधारणं जनं हित्वा पुरः प्रयाति, त्वरं गामी तुरगोऽशीघ्रगामिनमिव । असुरूपः शिक्षया दर्शनीयो भवति, अधिकारैः पुमानिव शीलशाली ।

अविद्योऽसभ्यः कार्येऽकार्ये धर्मेऽधर्मे च विवेकविहीनः । जलेन रहितं सरः, पुष्पलताविहीनमुद्यानम्, नक्षत्रैर्विना नभश्च शिक्षाविहीनं वपुर्विरहितमिव प्राणैः । जगद्रणक्षेत्रेऽशिक्षितोऽनायुधो योद्धेव । शाश्वतसुखं मोक्षो ज्ञानेनैव ज्ञानेन बाल्मीकिर्व्यासः कालिदासाद्याश्चामरत्वमध्यगमन् ।

जीविकायै शिक्षामाददानाः ज्ञानपण्या वणिजः किल । परमद्य निपीतश्रुततोयाः शुष्काः सारस्वत ह्रदाः । सर्वत्र विलोक्यते ज्ञानपण्यमेव । भारतीयसंस्कारे विदुषो महत्त्वम् । परं तादृशो विदुषो नहि, येन षट्शास्त्राणि साङ्गो वेदश्चाधीतः परं कोऽपि पाठितो न । विद्वान् स एव मतः, वैदुष्यं तस्यैव प्रचरति, येन बहवो बुधी कृताः । एवं चिकित्सकोऽपि यो लोकस्य सर्वाधिकस्त्राता सेवकश्च । तद्वद्धनी । संग्राहको नात्र मतो वरीयान् गरीयान् वा । स मतो वरीयान् गरीयान् वा, यस्य धनं सर्वाधिकमुपयुक्तम् । भोजसमा असंख्येया आसन् राजानः परं केऽपि न स्मर्यन्ते, अदानशीलाः । भामासाह समा अपि बहवो व्यापारिणः परं सर्वे मृताः । दानिनस्तु कल्पान्तस्थायिनः ।

दानेषु च शिक्षादानं महत्तमम् ।

चन्द्रिका

श्री रत्नाकरः शास्त्रीः, एम. ए.,

चन्द्रात् स्यन्दति चन्द्रिका शुचितमा
प्राचीं प्रयाताद्यतः
या विद्याधरशुद्धबोधधवला
बुद्धा सुरेन्द्रादिभिः ।
रुद्धा मौनमुनीश्वरैर्मनसि च
प्राणान् पुनाना पुनः
पुण्यानां गुरु पुण्यपावनतरै-
र्यत्नैश्च रत्नाकरात् ॥

प्राची दिशा की ओर अग्रसर सागर समुद्भूत चन्द्र से चन्द्रिका जिस प्रकार देवता और इन्द्र आदि के द्वारा स्तुत और मन ही मन बड़े-बड़े मुनीश्वरों से भी आदृत हुई पुण्यात्माओं के पुण्यों से ही उपलब्ध होती है उसी प्रकार यह (चन्द्रिका नामक गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के विद्यालय विभाग की पत्रिका) मुख्याध्यापक मुनीश्वरदेव और ब्र. विद्याधर तथा सुरेन्द्रादि दशम कक्षा के छात्रों और संस्कृत के अध्यापक श्री रत्नाकर जी के सत् प्रयत्नों से प्राप्त होती है ।

या चेतांसि चिचीषया निविशते
विश्वात्मनां स्वात्मनाम्
या दिव्यांशनिदर्शनाय विदुषां
वैदुष्यधारा धृता ।
यानल्पा कविकल्पना सुकलिका
कल्पाकला मालिनी
सा सर्वत्र चकास्तु चान्द्र-हृदया
सान्द्रा सुधा चन्द्रिका ॥

जो विश्वात्मा पुरुषों के एकीभावार्थ हृदयों को आवर्जित करती है, जो अमूर्त विद्वत्ता सी दिव्यांश स्वरूप को धारण किए हुए हैं, जो कवि-गत अनल्प कल्पनारूप सुमन-कलिका सी कलाओं की मूर्तिमाला है, वह यह सान्द्र-सुधा की चन्द्रिका सरीखी **चन्द्रिका-पत्रिका** सुशोभित होती है ।

या पिष्टा परिपाटिभिर्घटयितुं
पाटीर पिष्ट्या दृढम्
योत्फुल्लाखिलसिद्धयेऽद्य विफलान्
साफल्य मानीय नः ।
दुर्बीजानि जवेन या भवभवा-
न्यज्ञान् जन्मानि च
निर्भिद्योच्चित रोचिर्भिविरचिता
चित्तद्रवा **चन्द्रिका** ॥

जो रगड़े हुए चन्दन की पिष्टी के समान स्व-रूप निर्देशिका है, (इस चन्द्रिका-पत्रिका में भी समस्त विचार तपे और मंजे हुए मिलेंगे, चांदनी भी श्वेतसाम्य से तद्गुण दर्शिका है) जो हम सबको सफलता की ओर लाकर पूर्ण सिद्धि के लिए फूली नहीं समा रही है, जो जन्मान्तर के अज्ञान-रूप दुर्बीजों को वेग-पूर्वक ध्वस्त करके अपनी विशिष्ट कान्तियों से जन्मी है, वही चित्त को द्रवित करने वाली यह **चन्द्रिका** है ।

चन्द्रो यत्र विचारचारुरचना
वाचामृतं चन्दति
प्राचीप्राच्यविपश्चितां विचरतां
शास्त्रार्थचिन्ता रुचौ ।

राका बोध सुधा निधिर्बुधगणा
गायन्ति यस्या गुणान्
तस्यां चिन्तनचातुरी शुचितरा
चेतोहरा—चन्द्रिका ॥

जहां सुन्दर विचारों की रचनारूप वाणी के अमृत का स्वरूप-चन्द्र शोभा दे रहा है, जहां शास्त्रों के गूढ़तत्त्व में रुचि रखने वाले प्राचीन विद्वान ही प्राची दिशा हैं, जहां शास्त्र तत्त्वावबोध ही पूर्णिमा है, विद्वानों का समुदाय जिसके गुण गारहा है, उसी प्राची दिशा की पूर्णिमा के पूर्णचन्द्र की चित्त हरने वाली यह **चन्द्रिका** है।

गाहन्तां गुरवो विशेष गुरुता-
मादाय त्वक्त्वापि ताम्
सेवन्तां सुखिनः स्ववस्तुनिबहं
शिष्याश्च स्वेच्छाहृताः।

एधन्तां विविधा बुधाः सुमनसां
भावेषु नित्यादृताः
सैषा चारु चकास्ति दिव्यरचना
चेतःसु नश्चन्द्रिका ॥

गुरुजन या बड़े बूढ़े अपनी विशेष गुरुता= गुण-ग्राहिता को लेकर और दूसरी विशेष गुरुता भारीपन=नाराजगी को छोड़कर (क्योंकि पत्रिका सम्पादन में कहीं स्खलन भी सम्भव है) इसका अवलोकन करें अर्थात् आशीर्वाद दें। शिष्य जन अपनी-अपनी प्रियवस्तु अपनी इच्छानुसार ग्रहण करें। विद्वज्जन अपने शुद्ध हृदयों से इसके प्रत्येक भावों में समृद्ध हों=आनन्दित हों। क्योंकि ईश्वरीय दिव्य रचना चन्द्र, चन्द्रिका सरीखी ही यह **चन्द्रिका** भी चमक रही है।

पत्रिका-प्रशस्तिः

श्री स्वामीनाथ पाण्डेयः (व्याख्याता), मु. पो. सिंहपुरम्, जि. नरसिंहपुरम्

सुशिक्षया तोष-सुशील-वर्धिनी, प्रसाद-दात्री नयनातिकर्षिणी।
गुरुत्व-गन्त्री हि भवेत्तु पत्रिका, सदैव लोकेषु महत्तया गिरः ॥१॥
प्राण-प्रदा पूत-विचार-वर्षिणी, प्रिया प्रियाणां सुख-शान्ति-रक्षिणी।
भवेज्जगत्यामखिलोदया शुभा, सदैव लोकेषु महत्तया गिरः ॥२॥

अभिभाषणम्

भाषणकर्त्ता श्री डा० सूर्यकान्तः, संस्कृत विभागाध्यक्षः अलीगढ़-मुस्लिम यूनिवर्सिटी
(प्रयागविश्वसंस्कृतसम्मेलनावसरे प्रदत्तम्)

सक्तुमिव तितउना पुनन्तो
यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत ।
अत्रा सखायः सख्यानि जानते
भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाचि ।।

महामहिम राज्यपाल ! विगतकल्मषाः संन्यासिनः ! भगिन्यो भ्रातरश्च ! ऋग्वेदीयोऽयं मन्त्र उपदिशति यद् यस्मिन् काले मनीषिणः आर्या देववाणीं व्याकरणरूपेण तितउना संस्कुर्वन्तः एतामौचित्येन व्यवहरन्ति तदा सखायः आर्याः सख्यस्य यथार्थरूपमभिजानन्ति, एतेषां वाचि च भद्रा लक्ष्मीः संपुटिता भवति अर्थात् तदा लक्ष्मीसरस्वत्योरभिरामः संगमो भवति राष्ट्रं च सर्वमुखमभ्युदयं प्राप्नोति ।

अयं मन्त्रः आर्याणां समस्तमितिहासक्रममस्माकं समक्षे संपुटयति । निभालयन्तु तत्रभवन्तः यद् यदा यदा अस्माभिः वेदवाणी उचितं समादृता तदा तदैवास्माकं राष्ट्रमभ्युदयमन्वभुङ्क्त, अस्माकं च सर्वाङ्गीणा समुन्नतिर्जाता ।

आसीदिदमेतादृशं वैदिके युगे यदा मन्त्राणां विषये अस्माकमियं धारणासीत्—

मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा
मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह ।
स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति
यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात् ।।

यदा चात्र गृहे-गृहे काठकं कालापकं च प्रववृते, अहीनाः पाक्षिकाः, मासिकाः, संवत्सरीणाश्च यज्ञाः समुचितमुच्चारितैर्मन्त्रैरकारिषत, यथाविधि विद्याध्ययनं चास्माकं प्रमुखो धर्म आसीत् । तदा भारतं देशदेशान्तराणां भरणात् तथ्यतो भारतमासीत्, वयं च प्रवृत्तिपथमनुसरन्तो यथार्थतः आर्या आस्म, अशेषेऽपि भरतखण्डे अस्माकं प्रगतिरबाधासीत्, कतिपयैरेव च वर्षैरस्माभिः अखिलेऽपि देशे वैदिकसंस्कृतिः प्रसारितासीत् ।

परं यदैव वयं प्रमादोपहता भूत्वा निष्फलायां पाखण्डमरीचिकायां कांदिशीका भूत्वा देववाण्या महत्त्वमवधीरयामासिम तदैवास्मिन् देशे बौद्धानामवसादकः समुद्घोषः समुदतिष्ठत अयं देशश्च पारतन्त्र्ये अवससाद । तस्मिन्नेव युगे ग्रीसदेशीयाः, पारसीकाः, शकाः, हूणाश्चेमं देशं समाचक्रमुः । तेषामाक्रमणस्येतिहासः तस्य सुदुःसहाः परिणामाश्च नाज्ञातास्तत्रभवताम् ।

सौभाग्याद् गुप्तसाम्राज्ये पुनरियं देववाणी समुचितां पूजामालेभे; फलतः अस्माकं राष्ट्रमपि कमप्यभूतपूर्वमुत्कर्षमवाप । यतो हि गुप्तकाले सर्वेष्वपि प्रदेशेषु, सर्वेषु च क्षेत्रेषु भारतं कामप्यपूर्वामभिख्यामवाप, कंचिदश्रुतपूर्वं चाभ्युदयमनुबभूव ।

अतीते गुप्तयुगे संस्कृतं पुनर्ह्रासमापेदे; अस्माकमितिहासश्च तिमिरापहतो बभूव । श्रीहर्षः पुनरिमं देशं नानाविधद्वन्द्वसागरादुद्धृत्य संस्कृतस्य गुणगौरवं ख्यापयामास । हर्षयुगस्य पश्चात् भारतस्येतिहासः चक्रनेमिक्रमेण उत्कर्षापकर्षावनुबभूव—एतमेव च क्रमं संस्कृतं वागप्यनुससार ।

मम कथनस्यायमाशयः यद् यदा यदास्माभिः देववाणी समुचितमर्चिता तदा तदैवास्माकं राष्ट्रमुन्नतिपदमालेभे; एतद् विरुद्धं यदा यदैवास्माभिः संस्कृतस्य अध्ययने गभीरं प्रमदितं तदा तदैवास्माकं सर्वतोमुखो विनिपातः समभवत् । यतो हि संस्कृतमस्य देशस्य सर्वस्वमस्माकं सभ्यतायाः संस्कृतेश्च प्राणभूतम् । पंजाबप्रदेशात् आसामपर्यन्तं, हिमालयात् कन्याकुमारीपर्यन्तं च नानाविधजातिभाषाधर्मादीनामुज्जृम्भमाणेऽपि प्रभूते भेदे

संस्कृतं सर्वत्राप्येकविधम्, अस्माकमेकस्याः संस्कृतेः एकस्य च राष्ट्रस्य व्यापकम्। यथेदमासीद् वैदिके युगे तथैवेदं प्रवर्ततेऽद्यापि इत्यत्र नास्ति कस्यापि संदेहलवः।

आंग्लशासकानां कूटनीतिवशात् अस्माकं प्रवर्तमाना स्वतन्त्रता सर्वतोमुखस्य विघटनस्य आधारशिलायामुदपद्यत; इयं भरतभूश्च द्विधा विभक्ताद्यापि खण्डनोद्भूतां कामप्यपूर्वां यातनामनुभवति। नूनमयं भरतभुवो विभागः अधुना नितान्तमनपवार्यः। परं तिष्ठतु तावदयमेवम्। नास्माकं मौलिका क्षतिरनेन। अस्माकमुदीयमानस्य क्लेशजातस्य मूलं तु अस्मत्कृतः प्रदेशादिविभागः अस्माकं सर्वतोमुखी विघटनप्रवृत्तिश्च।

निभालयन्तु तत्रभवन्तोऽवहितेन चेतसा-अधुना अस्मिन् देशे एकस्य धर्मस्य स्थापनमसंभवम्। नूनम् इस्लामेसाईधर्मौ अस्माकमेव पार्थक्यभावनादूषितया प्रवृत्त्यास्मिन् देशे चिरजीविनौ संजातौ। वर्तमानाः प्रदेशादिभेदा अपि अस्माभिरेव तत्तद्भाषाया आधारेण उद्भाविताः। ऐतेऽप्यधुना चिरजीविन एव। इत्थं नानाविधभेदविघटितेऽत्र भारते किं तत् मार्मिकं घटकं यद्वशात् अशेषो ऽप्ययं देशः आन्तरिकमैक्यमनुभवेत्। मन्ये एतत् घटकं संस्कृतमेव स्यात् नान्यत् किमपि।

अनुशील्यतां तावत् भारतीयसंविधानस्य हिन्दी-अनुवादः। नैकोऽपि विद्वानस्यां प्रभूतायां संसदि नं यथार्थतो व्याख्यातुं समर्थः स्यात्। कुतः? यतो हि तत्रत्या मार्मिकाः शब्दाः कृत्रिमाः, अवैज्ञानिकाः, अनौचित्यदोषदूषिताश्च। संविधानस्यानुवादस्तूपलक्षणमात्रम्। हिन्दीभाषाया इदं स्वैत्र रूपं तु पदे-पदे हिन्दीरसिकान् अधोमुखयति। भाषाशास्त्रमनधिजग्मुषामर्ध विदुषामनर्गलं विचेष्टितमेतां हिन्दीरमणीं कस्मिन् गर्तेऽवस्कन्दयेदिति चिन्तयत एव मम निशाः प्रयान्ति। अस्या अरुंतुदः परिपाकस्तु दृष्ट एव तत्र श्रीमद्भिरधुनैव मद्रासप्रदेशे। पदे पदे विस्खलन्ती, रोम्णि रोम्णि अनौचित्यलाञ्छितेयं हिन्दीरमणी देशमेतं कुत्र अवसादयेदिति चिन्त्यतामवहितेन चेतसा तत्र श्रीमद्भिः।

यद्यस्याः स्थानेऽद्यापि संस्कृतं राजभाषात्वेन स्वीक्रियेत तर्हि ध्रुवं स्यात् मौलिकं समाधानमस्माकं सर्वासामपि भाषासंबन्धिसमस्यानाम्। यतो हि संस्कृतं परिपक्वं, परिपूर्णं, सर्वस्मिन्नपि देशे समानरूपं च। मम कथनस्यायमाशयः यत् शासनेन समुद्भाविता हिन्दीभाषा क्रियापदानि परित्यज्य विशुद्धं संस्कृतमेवास्ति। परं यतः इयम् इत्थं संस्कृतभारावनतापि हिन्दी इति नाम्ना प्रख्यायते अहिन्दीभाषाभाषिणो जना न केवलमेतां तिरस्कुर्वन्ति अपितु अस्या नामोच्चारणमात्रेणैव उत्पतन्ति उपद्रवन्ति च यथा अधुनैव मद्रासप्रदेशे।

अतश्चिन्त्यतामस्याः समस्यायाः किमपि उचित समाधानम्। मम मते त्वस्याः समाधानस्य द्वौ कल्पौ। प्रथमस्तावत्—कल्प्यतामेतादृशी हिन्दीभाषा या न केवलं संस्कृतात् अपितु सर्वाभ्योऽपि प्रदेशभाषाभ्यः स्वशब्दराशिम् उचितेनानुपातेन संचिनुयात्। अनेन व्यापकेन वैज्ञानिकेन विधिना पोषं प्रापितैव हिन्दीभाषा राष्ट्रभाषा भवितुमर्हति यतो हि एतादृशी हिन्दी सर्वस्यापि राष्ट्रस्य, सर्वेषामपि प्रदेशानां शब्दान् उचितेनानुपातेन आत्मसात्कृत्य राष्ट्रस्य पृथुलं, सार्वदेशिक, सार्वधार्मिकं च रूपं प्राप्नुयात्।

द्वितीयः कल्पः-उद्भाव्यमानां संस्कृतनिष्ठां हिन्दीं परित्यज्य संस्कृतस्यैव राष्ट्रभाषात्वेन स्वीकरणम्। अयं कल्पः सर्वेषामपि प्रदेशानामादरमधिकुर्यादित्यस्ति मे द्रढीयान् विश्वासः।

अस्माकं राष्ट्रस्य वर्तमानानां समस्यानां मध्ये इयं भाषासमस्यैव सर्वतः प्रथमा। संस्कृतस्य राजभाषात्वेन स्वीकरणमेवास्याः श्रेष्ठं समाधानम्।

प्राचीनशिक्षायाः स्वरूपं तदाधारश्च

(ले०—श्री धर्मदेवो वेदवाचस्पतिः गुरुकुल काङ्गड़ी)

आसीत् किल पुरा अस्मिन् भारते वर्षे साहित्ये, विज्ञाने, सामाजिकसंगठने, तत्त्वदर्शने, चिकित्साशास्त्रे, आध्यात्मविद्यायां, नृत्यगीतवादित्रचित्रादिषु विविधकलासु च सर्वतोमुखी सर्वाङ्गीणा अनुपमेया महती उन्नतिरित्यत्र नास्ति कस्यापि विपश्चितो विप्रतिपत्तिः । किमस्ति तस्या रहस्यमित्याकांक्षायां जगत्तत्वार्थविवेक एवेति ब्रूमः ।

को नामायं पुरुषः, कश्च पुमर्थः, कश्च तस्य सिद्ध्युपाय इति सर्वं विवेच्य प्रकृतिपुरुषतत्त्वार्थविवेकनिपुणैः शिक्षाविज्ञैः शिक्षासरणिः निर्धारिता । यथाऽस्मिन् महाप्रपञ्चे ब्रह्माण्डे 'इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते' तथैवास्मिन् बुद्धीन्द्रियमनोयुक्ते शरीरे चिन्मय आत्मा स्वमायाभिः पुरुरूप ईयते । व्यष्टिसमष्टिरूपयोः पिण्डब्रह्माण्डयोरभेदात् देहस्था बुद्धिरपि सत्त्वरजस्तमोमयी ज्ञानलक्षणेन चैतन्येनाधिष्ठात्राऽधिष्ठिता सती सर्वान् भोगान् भुङ्क्ते, विदिततत्त्वार्था च ततो निवर्तते । गुणत्रययोगात् चैतन्य आत्माऽपि ज्ञानेच्छाकृतिमान् जायते । सत्त्वप्राधान्यात् अयमात्मा ज्ञानवान्, रजःप्राधान्यात् क्रियावान्, तमःप्राधान्याच्च इच्छावान् संपद्यते । एतेषां ज्ञानेच्छाकृतीनां (Knowledge, Action Will) वैषम्येनैव पुरुषभेदो व्यपदिश्यते । रजोगुणाधिष्ठितत्वात् 'न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्' । परं तमःप्राधान्यात् केचित् स्वच्छन्दानुवर्तिनोऽविचारकारिणश्च भवन्ति । अपरे पुनः सत्वगुणप्राधान्यात् ज्ञानदीप्ता विवेकिनः सन्तः परमार्थं विदित्वा कर्मणि प्रवर्तन्ते । तेन ऐहिकायुष्मिकाभ्युदयं लभन्ते मोक्षसुखं वा सेवन्ते । चैतन्य आत्मा स्वतः प्रकाशवान् ज्ञानाधिष्ठानं च वर्तते । परं करणभूतायाः बुद्धेः त्रिगुणात्मकत्वात् अयमात्मा किमपि ज्ञातुमज्ञातुं वा प्रभवति । एतेषां गुणानां प्रभावादेव मूढक्षिप्तविक्षिप्तैकाग्रनिरुद्धा इति पञ्चविधा चित्तभूमय जायन्ते । तमोऽभिभवात् चित्तं मूढं, रजसोऽभिभवात् क्षिप्तं विक्षिप्तं वा, सत्वोद्रेकाच्चैकाग्रं विरुद्धं च जायते । तस्मादिदं पर्यवस्यते यत् रजस्तमसी एव चित्तैकाग्रतायां ज्ञानोदये वा बाधामुपनिबध्नीतः । अत एव ज्ञानविवृद्ध्यर्थं पुरुषेण तमसोऽभिभवः, रजसो नियन्त्रणं, सत्त्वगुणस्य समुन्नतिः कार्या इति सिद्धान्तः स्थिरीभवति । इदमुभयं मूलतत्वमुपजीव्यैव अस्माकं प्राचीनैः ऋषिभिः विपश्चिद्भिश्च पुरुषार्थः स्थिरीकृतः ।

अयं यथा एतेषां गुणानां प्रभावात् चेतनः पुरुष ज्ञानेच्छाकृतिमान् लक्ष्यते, तथैवैतैः त्रिभिर्गुणैः पुरुषस्य धर्मार्थकामाः इति त्रयः पुरुषार्था जायन्ते । उक्तं च यथा मनुना—

तमसो लक्षणं कामः, रजसस्त्वर्थ उच्यते ।
सत्त्वस्य लक्षणं धर्मः, श्रेष्ठचमेषां यथोत्तरम् ।।

अस्यायमर्थः –कामप्रधानता तमसो लक्षणम्, अर्थनिष्ठता रजसः, धर्मप्रधानता सत्त्वस्य । अत्र अर्थशब्दः क्रियावाचकः शक्तिवाचकश्च, न पुनः वित्तवाचकः । एषां कामादीनामुत्तरोत्तरस्य श्रेष्ठत्वम् । कामादर्थः श्रेयान्, ताभ्यां च धर्मः । एतेन त्रैगुण्यभेदेन वर्णभेदोऽपि स्फुटीभवति । सत्त्वप्रधानो ब्राह्मणः, अर्थप्रधानः क्षत्रियः, कामप्रधानाश्च विशः । हीनकामश्च शूद्र इति

चतुर्थः । तस्मात् आत्मगुणः, पुरुषार्थः, वर्णधर्मश्चेति सर्वं त्रैगुण्यस्यैव विलसितम् ।

बुद्धिगुणाः-- सत्त्वम्---	रजस्---	तमस्
आत्मगुणाः-- ज्ञानम्--	क्रिया--	इच्छा
पुरुषार्थः-- धर्मः--	अर्थः--	कामः
वर्णभेदः-- ब्राह्मणः-	क्षत्रियः-	वैश्यः

तेनैव क्रमेणोत्तरोत्तरतः पूर्वः पूर्वः गुणः पुरुषार्थः वर्णो वा श्रेयान् भवति सर्वत्र भारतीयसंस्कृतौ । एतत् सर्वं सामान्यपुरुषमुपलक्ष्य प्रतिपादितम् । त्रिगुणातीतस्य तु मोक्ष एव पुरुषार्थः । जगतो निवृत्तत्वात् विषयैरसंपृक्तः स निष्कामः, निष्क्रियः, निरुद्धचित्तवृत्तिमात्र आत्मवान् ब्रह्मनिष्ठो वा भवति । स एव परमपुरुषार्थः ।

एतेन सर्वेण परिलक्षितेन शिक्षायाः प्रयोजनं पद्धतिश्च कीदृशी स्यादित्यपि विशदीभवति ।

शिक्षायाः प्रयोजनम्

सत्त्वरजस्तमोमयस्य सामान्यस्य पुरुषस्य धर्मार्थकामा अपरिहार्याः पुरुषार्थाः, प्रकृतेः दुस्त्यजत्वात् । उक्तं च मनुनाऽपि—

धर्मार्थावुच्यते श्रेयः, कामार्थौ धर्म एव च ।
अर्थ एवेह वा श्रेयः, त्रिवर्ग इति तु स्थितिः ॥ २।२२४

न बलात् प्रकृतिर्निरोद्धव्या । सत्यपि धर्मे श्रेष्ठे यावत् अर्थकामाभिलाषौ न क्षीयेते तावत् धर्मविरुद्धौ अर्थकामौ सेवेत' इति शास्त्रसिद्धान्तः । तथा च प्राचीनभारतीयशिक्षाया उद्देश्यं स्वस्वप्रकृत्यनुरूपं बालकस्य स्ववर्णधर्मप्रशिक्षणं तद्गतज्ञानेच्छाकृतीनां धर्मार्थकामानां वा कथं सम्यक् निषेवणं निरोधं वा कर्तुं, स्वप्रकृत्यनुरूपं कथं समाजसेवार्यै अनुषंगतः स्व जीविकायै च केन विधिना वर्णधर्माः पालनीया इत्येव शिक्षायाः प्रयोजनमुद्दिश्य प्राक्काले शिक्षा प्रदीयते स्म ।

श्रीमता आचार्यचाणक्येन प्रत्येकं वर्णस्य धर्मानुरूपा शिक्षा इत्थं प्रतिपादिता । स्वधर्मो ब्राह्मणस्य—अध्ययनमध्यापनं, यजनं याजनं, दानं प्रतिग्रहश्चैवेति । क्षत्रियस्य—अध्ययनं, यजनं, दानं, शस्त्राजीवो भूतरक्षणं च । वैश्यस्य—अध्ययनं, यजनं, दानं, कृषिपशुपाल्ये वाणिज्या च । शूद्रस्य-द्विजातिशुश्रूषा वार्ता कारुकुशीलवकर्म च ।

तथैव श्रीमद्भगवद्गीतायां मानव-धर्मशास्त्रे च प्रतिपादितम् । अध्ययनं यजनं दानमिति त्रयं सर्ववर्णेषु सामान्यो मानवधर्मः । यः प्रत्येकं पुरुषस्य आत्मविकासाय अपरिहार्यः । अवशिष्टः पृथक् वर्णानुरूपः धर्मः याजनाध्यापनप्रतिग्रहादिः वर्तते । एतानि अध्यापनादीनि च समाजसेवार्यै आत्मनो जीविकायै वा प्रशिक्ष्यन्ते स्म । परं

ज्ञानस्य विवृद्ध्यै-अध्ययनं
क्रियाणां सम्यगनुष्ठानाय-यजनं
इच्छायाः दमनाय च- दानं

प्रशिक्ष्यते स्म । अत्र यजनशब्दः न केवलं अग्निहोत्रादिवाचकः, परं सर्वेषां सत्कर्मणामुपलक्षणम् । 'यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म' इति श्रुतेः । तथैव 'दानं इति शब्दः सामान्येन वितरणमित्यर्थे प्रयुज्यमानोऽपि अत्र इच्छानां-कामानां शोधने अवखण्डने वाऽभिप्रेतः । 'दैप् शोधनेः 'दो अवखण्डने' धातोर्वा भावे ल्युट् प्रत्ययेन दानशब्दः सिध्यति ।

शिक्षायाः कालः स्थानं च

शैशवे कामतः प्रवर्तमानाः बालकाः संप्राप्ते कौमारे स्वगृहान् विहाय उपनयनविधिपूर्वकं गुरोः समीपे नगराद् बहिः गुरुकुलेषु प्रवेक्ष्यन्ते स्म । वर्णभेदतः उपनयनविधि ब्राह्मणस्य अष्टमे, क्षत्रियस्य एकादशे, वैश्यस्य च द्वादशे वर्षे स्मृतः ।

तावन्त्यपराणि वर्षाणि अतीतस्य बालकस्य व्रात्यसंज्ञाऽभूत् । स बालक आर्यैर्विगर्हितः, अध्यापनकन्यादानादिसम्बन्धैर्विवर्जितश्चामन्यत । (मनु. २।३९,४०) । एतेन गुरुकुले वासस्य शिक्षायाश्च महत्त्वं प्रदर्शित भवति ।

तत्र गुरुकुले व्रतपूर्वकं वेदान् वेदौ वेद वाऽधीत्य गृहस्थाश्रमप्रवेश आम्नातः । प्रतिवेद ब्रह्मचर्यं द्वादशाब्दानि पञ्च वा इति याज्ञवल्क्यः । षट्त्रिंशदब्दवर्षाणि, अष्टादश वर्षाणि नव वर्षाणि वा गुरुकुलेऽधीयीत इति मनुः । ये पुनः आजन्म गुरुकुले उषित्वा वेदाध्ययनमकुर्वन् ते नैष्ठिका ब्रह्मचारिणः उच्यन्ते स्म, अपरे पुन उपकुर्वाणाः इति ।

शिक्षा-विषयाः

अष्टमे, एकादशे द्वादशे वा वर्षे कृतोपनयनस्य बालकस्य व्रतादेशनं, वेदाध्ययन च प्रक्रमते स्म (मनु. २।१७३) । इन्द्रियसंयमाय चरित्रनिर्माणाय च व्रतादेशनं, बुद्धिविकासाय च वेदाध्ययनं—इत्युभयमपि सहैव प्रवर्तते स्म । अत एव "त्रयः स्नातकाः भवन्ति – विद्यास्नातको, व्रतस्नातको, विद्याव्रतस्नातकश्च" इति हारीतः । "वेदं व्रतानि वा पारं नीत्वा ह्युभयमेव वा" इति याज्ञवल्क्यः । शिक्षणालयाः केवलमध्ययनाध्यापनाय सन्तीति नासीत्तेषामभिमतम् । यदि कश्चित् बुद्धिमान्द्याच्छास्त्राणि वेदान् वाऽध्येतुं न समर्थः, सोऽपि चरित्रनिर्माणं कृत्वा मानवोचितान् गुणान् यदि विधिवदाकलयति तदा स स्नातकपदवीमधिगन्तुमर्हति स्म । इदं इन्द्रियसंयमादि व्रतादेशनं विद्याध्ययनादपि श्रेयस्करममन्यत । उक्तं हि मनुना—

सावित्रीमात्रसारोऽपि वरं विप्रः सुयन्त्रितः ।
नायन्त्रितस्त्रिवेदोऽपि सर्वाशी सर्वविक्रयी ॥
२।११८

अत एव शिक्षणक्रमेऽपि पूर्वं व्रतादेशनं ततः वेदस्याध्यापनविधिरुद्दिष्टः—

कृतोपनयनस्यास्य व्रतादेशनमिष्यते ।
ब्रह्मणो ग्रहणं चैव क्रमेण विधिपूर्वकम् ॥
२।१७३

अपि च—

उपनीय गुरुः शिष्यं शिक्षयेच्छौचमादितः ।
आचारमग्निकार्यं च सन्ध्योपासनमेव च ॥

शौचं स्नानादि, आचारः गुरुसेवा मधुरभाषणादिः, अग्निवत् आत्मप्रकाशायोर्ध्वगमनाय समर्पणभावनायै च अग्निकार्यं, पापविनाशाय च संध्या सावित्रीजपो वा निर्दिष्टः । उभयकालिकसन्ध्यायाः प्रयोजनं पापनाशनमुक्तम्—

पूर्वां सन्ध्यां जपन्स्तिष्ठेन्नैशमेनो व्यपोहति ।
पश्चिमां तु समासीनो मलं हन्ति दिवाकृतम् ॥
२।१०२

सन्ध्यामकुर्वन् छात्रः शूद्रवत् सर्वस्माद् द्विजकर्मणो वहिष्कर्तुमादिष्टः (२।१०३) । यतोहि विधिवत् सन्ध्योपासनेन प्राणायामेन वा इन्द्रियाणां वशीकारः पापक्षयश्च भवति । तदभावे प्रज्ञाविनाशः । उक्तं चापि—

इन्द्रियाणां तु सर्वेषां यद्येकं क्षरतीन्द्रियम् ।
तेनास्य क्षरति प्रज्ञा दृतेः पात्रादिवोदकम् ॥ ९९

ब्रह्मचर्यं सर्वत प्रधानतम व्रतमासीत् । तदनुष्ठानाय ब्रह्मचारिणो मधुमांसादिसेवनं, गन्धमाल्यस्त्रीसेवनं नृत्यगीतवादन च वर्जनीयमुक्तम् । अत एवायं विद्याध्ययनकालः ब्रह्मचर्याश्रम इति नाम्नैव व्यपदिष्टः । नात्र वैकल्पिको विधिरितराश्रमवत् । अनेन क्रमयोगेन संस्कृतात्मा द्विजः शनै शनैः । गुरौ वसन् ब्रह्माधिगमिकं तपः संचिनुयात् ॥" (२।१६४)
यतो हि "वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते ।
(२।१६६)

यथा सन्ध्यामकुर्वन् शूद्रवद् भवति तथैव--

योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम् ।
स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ।।
(२।१६८)

शूद्रेण समस्तावद् यावद् वेदे न जायते ।।
(२।१७२)

एतेषां 'वेदानां प्रदानादेवाचार्यं पितरं प्रचक्षते ।' (२।१७१) । एतत् सर्वं विद्याध्ययनमाहात्म्यं दर्शयति । परमश्रेयःकरी विद्या सद्वृत्तां चेत्युभयं सर्वतोऽपि ग्रहीतुं यतेत ।

श्रद्दधानः शुभां विद्यामाददीतावरादपि ।
अन्त्यादपि परं धर्मं स्त्रीरत्नं दुष्कुलादपि ।।
(२।२३८)

विषादप्यमृतं ग्राह्यं बालादपि सुभाषितम् ।
अमित्रादपि सद्वृत्तममेध्यादपि काञ्चनम् ।।
(२।२३८)

स्त्रियो रत्नान्यथो विद्या धर्मः शौचं सुभाषितम्।
विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्वतः ।।
(२३९)

शुभा विद्या, सद्वृत्तं, शिल्पजातं, स्त्रीरत्नं च सर्वतः समादेयानि स्वीकृतानि । इयं कन्या यवनकुलोत्पन्ना खीष्टमते लब्धजन्मा म्लेच्छेत्युक्त्वा परिहरणीया इति विचारो न मनुसम्मतः ।

इत्थं प्राक्काले शिक्षणालयेषु चरित्रनिर्माणाय, विद्यालाभाय च शिक्षा प्रदीयते स्म । इन्द्रियनिग्रहोऽपि ज्ञानोपाय एवांगी क्रियते स्म । अत एव प्रथमं व्रतादेशशिक्षणं ततो वेदाध्ययनम् । परं नैतेन मन्तव्यं यत वेदानामध्ययनाध्यापनमेव तेषु प्रवतते स्म । प्रत्युत लौकिकं, वैदिकं तथाध्यात्मिकमिति त्रिविधं ज्ञानं दीयते स्म । (मनु २। ११७) लौकिकज्ञानं वर्णधर्मानुरूपं स्वाजीविकार्थं समाजसंस्थार्थं च प्रदीयते स्म । धर्मार्थकामानां शिक्षार्थं धर्मशास्त्राणि, अर्थशास्त्राणि (Political science), कामशास्त्राणि (Psychology etc.) च पाठ्यन्ते स्म । कामशास्त्रेषु तावत् कथं कामाः मनसि जायन्ते, कथं तेषां शोधनं, सन्मार्गे प्रवर्तनं, कथं वा गृहस्थाश्रमेऽपि संयम्य सेवनं विधेयमिति सर्वं शिक्ष्यते स्म । नत्विदानींतनवत् तानि स्वच्छन्दानुचर्यां शिक्षयन्ति स्म ।

वर्णभेदतः अध्यापनविद्या, शस्त्रास्त्रविद्या, कृषिकर्म, वाणिज्या, गोपालनं (DairyFarming) इत्येतेषां विशेष शिक्षा (Spacialization) आदित एवाभूत् ।

दिनचर्या

प्राक्काले विद्याध्ययनाय श्रद्धा-तपःब्रह्मचर्यमिति त्रयं प्रधानतमं साधनमासीत् । तथा हि भगवान् पिप्पलादः ब्रह्मपरान् कात्यायनादीनुपसन्नान् प्राह--'भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरं संवत्स्यथ, यथाकामं प्रश्नान् पृच्छत, यदि विज्ञास्यामः सर्वं ह वो वक्ष्याम इति ।' तथा चोक्तं गीतायाम्-- 'श्रद्धावांल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ।' अत्रापि श्रद्धा, तत्परता (तपः) संयतेन्द्रियत्वं (ब्रह्मचर्यं) चेति त्रयं ज्ञानोपलब्धिसाधनम् उक्तम् । तथा च मनुः--

औषधान्यगदो विद्या दैवी च विविधा स्थितिः ।
तपसैव प्रसिध्यन्ति तपस्तेषां हि साधनम् ।।
(११।२३७)

तथा च 'ब्रह्मचारी समिधा मेखलया श्रमेण लोकांस्तपसा पिपर्ति ।' इति अथर्ववेदे ब्रह्मचारिणः समिधादिधारणं क्रमेण ज्ञानदीप्तेः, बद्धपरिकरतायाः, शारीरिकपरिश्रमस्य, कार्यसिद्धये सर्वविधकष्टसहिष्णुत्वस्य च द्योतकं वर्तते । दण्डधारणं च आत्मदमनस्य नियन्त्रणस्य च लिंगमासीत् । गुरोः शुश्रूषा आदरः श्रद्धा च शिक्षाकाले आव-

श्यकमंगम् ।

गुरोर्यत्र परीवादो निन्दा वापि प्रवर्तते। कर्णौ तत्र पिधातव्यं गन्तव्यं वा ततोऽन्यतः ।।(२।२००)।

विद्याग्रहणस्याधिकारी

एवं श्रद्धया तपसा ब्रह्मचर्येण निवसन्नेव छात्रो विद्याग्रहणस्य अधिकारी आसीत्। असूयकायानृजवेऽयताय प्रमादिने वा विद्या न प्रदीयते स्म। कन्या विद्या च न कदाचित् गुणहीनाय दातव्या इत्यासीत् तदानीन्तनः सिद्धान्तः।

कामममरणात्तिष्ठेत् कुमार्यृतुमत्यपि।
न चैनां प्रयच्छेत्तु गुणहीनाय कर्हिचित्।।
(९।८९)

तथैव--
विद्ययैव समं कामं मर्तव्यं ब्रह्मवादिना।
आपद्यपि च घोरायां न त्वेनामिरिणे वपेत्।।
(२।११३)

यथा वा-'विद्यया सार्धं म्रियेत न विद्यामूषरे वपेत्।' इति छान्दोग्यब्राह्मणम्।।

यतोहि निधि – विद्या वा स्याद् हिरण्यं वा– पात्राय प्रदीयते न पुनः इतस्ततो विक्षिप्यते। एतेन सिद्धान्तेन देशस्य हानिर्जाता लाभो वा इति विचारणीयविषयः।

विद्या-शुल्कम्

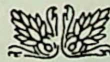
प्राचीनसमये विद्याग्रहणाय न किमपि शुल्कं विद्यार्थिना अध्ययनसमये दातव्यमासीत्। गुरोः शुश्रूषा तपः इन्द्रियजयः व्रतपालनं स्वाध्यायपरायणता चैव विद्याग्रहणाधिकारायालमासीत्। विद्यां समाप्यैव यथाशक्ति गुरवे हिरण्यादीनां दक्षिणाऽदीयत न तु ततः पूर्वम्।

न पूर्वं गुरवे किंचिदुपकुर्वीत धर्मवित्।
स्नास्यंस्तु गुरुणाज्ञप्तः शक्त्या गुर्वर्थमाहरेत्।।
(मनु. २।२४५)

भैक्षचर्ययाऽऽत्मनो गुरोश्च वृत्तिरजायत। एतेन सधना निर्धना वा सर्वे समानं विद्यालाभं प्राप्नुवन्। विनम्राः अप्रमादिनो जितेन्द्रियाः अनुशिष्टाः विद्याविनयसम्पन्नाश्चाभूवन्।

इयं प्राचीना शिक्षाप्रणाली आत्मनो बुद्धयाश्च विकासाय, मनसो निग्रहाय, सामाजिकजीवनलाभाय च फलवती आसीत्। तत्प्रभावादेव सुमहत्संस्कृतवाङ्मयमद्यापि जीवति, अद्यापि स्वप्रभावमक्षुण्णं वितनोति।

देशकालानुरूपं बहव उपायाः अद्यापि अनुसरणीयाः सन्ति। तेनैव मानवजीवनस्य निर्माणं स्वसंस्कृतिसंरक्षणं च संभवति।

कविकुलगुरुः कालिदासः

मेघदूते प्रकृतिः स्वयं चेतनीभूता कथानकस्य पात्रतां च नीता। कालिदासः खलु प्रेम्णः सौन्दर्यस्य च कविः, दाम्पत्यप्रेम्णः चित्रणे दक्षः। कालिदासः शृङ्गाररसस्य कविः इति वस्तुतः सश्रद्धम् स्मरणीयम्। ये जनाः शृङ्गारशब्दश्रवणेनैव कुण्ठिताः भवन्ति ते न समीक्ष्यवादिनः रसरूपेण शृङ्गारस्य शान्तस्य च नास्ति भेदः। भरतमुनिनापि पवित्रवस्तुमात्रस्य प्रतिपादनार्थं शृङ्गारशब्दस्य प्रयोगः कृतः। कालिदासस्य शृङ्गारः रस-पदवीं गत इति कवेरस्य परमोत्कृष्टत्वं मेघदूतस्य च तादृशशृङ्गाररसपूरिततया काव्योत्तमत्वं सुस्पष्टम्।

– डा. श्री विश्वनाथभट्टाचार्यः।

तस्य साम्ये स्थिता प्रज्ञा ब्रह्मज्ञशुकदेववत्

(ले० श्री जगन्नाथः श्रीअरविन्दाश्रमम्, पाण्डिचेरी)

पुरा कदाचित् श्रीशुकदेवः स्वपितुर्वेदव्यासस्य आज्ञया आत्मज्ञानं प्राप्तुं विदेहराजस्य महाराजजनकस्य मिथिलापुरीं जगाम। तत्र स सुन्दरप्रसाधनैः सज्जितान् गजान् अश्वान् रथान् नरनारीश्च अपश्यत्। परं तस्य मनसि कश्चिदपि विकारो न उत्पन्नः। ततोऽसौ यदा प्रासादस्य पुरतः प्रथमप्रवेशद्वारम् प्रापत् तदा द्वारपालाः तं तत्रैव आतपे अवरुद्धवन्तः, उपवेष्टुमपि न प्रार्थयन् न वाऽपृच्छन् कुशलादिकम्। स किंचिदपि खिन्नो न भूत्वा आतपे अतिष्ठत्। तथा तिष्टतस्तस्य त्रीणि दिनानि व्यतीतानि। चतुर्थदिने कश्चिद् द्वारपालः तं सम्मानपूर्वकं द्वितीयद्वारस्य देहल्याः शीतलच्छायायां प्रापयत्। स तत्रैव आत्मचिन्तने निरतोऽभवत्। न स आतपेन अपमानेन वा दुःखम् अनुभूतवान्, न वा शीतलछायया सम्मानेन च सुखम्।

ततः राजमन्त्री तम् उपेत्य आदरपुरःसरं मनोरमप्रमदावनम् अनयत्। तत्र पंचाशत् तरुण्यः तं भोजनम् अकारयन्, तम् आदाय च हसन-खेलन-गायनपरायणा बहुविधहावभावप्रकाशनपराश्च प्रमदाभवनस्य शोभां दर्शयितुम् आरभन्त। निशायां ताः भूषितपर्यङ्के बहुमूल्यं दिव्यं च आस्तरणम् आस्तीर्य तस्मिन् तम् उपवेशयामासुः। स पादौ प्रक्षाल्य रात्रेः प्रथमप्रहरे प्रभुं ध्यायितुम् आरभत, मध्ययामे शयनमकरोत्, चतुर्थप्रहरे च पुनः ध्याननिरतोऽभूत्। ध्यानसमयेऽपि शतशः युवतयः तं पर्यवारयन् परिवारयन्त्यः उपाविशन्, परं ताः शुकदेवस्य मनसि कथंचिदपि विकारलेशं जनयितुं नाशकन्।

एवं गते अन्येद्युः महाराजः जनकः तत्र आगत्य तस्य पूजाम् अकरोत्, तम् उच्चासने उपवेश्य च अर्घ्य – पाद्य – गोदानादिविधिभिः सम्मानयामास। ततः तस्य अनुज्ञां गृहीत्वाऽसौ स्वयं भूमौ उपविष्टः तेन सह संलापं समारभत।

सलापस्य अन्ते जनकमहाराजः श्रीशुकदेवमवदत्––मुनिवर! भवान् सुखदुःखे, शीतोष्णे, नृत्यगाने, हर्ष–शोकौ, लोभ–क्षोभौ, भय–भेदौ, इत्येतेभ्यः सर्वेभ्यो मुक्तः परमज्ञानी इति। भवान् स्वज्ञानम् अपूर्णं मन्यते इति एतावती एव भवतः अपूर्णता। अत्रभवान् परमविज्ञानघनः सन् अपि स्वप्रभावं न वेत्ति। जनकस्य प्रबोधनेन अनेन तस्य निजस्वरूपस्य बोधो जातः।

कथासारः

छायया न सुखं यस्य सन्तापो नातपेन च।
न वा सम्मानतो हर्षो न शोकोऽप्यपमानतः ॥१॥
न च यस्य चलेच्चित्तमङ्गनापाङ्गवीक्षितैः।
तस्य साम्ये स्थिता प्रज्ञा ब्रह्मज्ञशुकदेववत् ॥२॥

कविकुलगुरुः कालिदासः

शकुन्तलाऽत्र प्रकृतिकन्या तस्याः तादात्म्यमेव लताभिः वल्लरीभिः तिर्यग्भिः च। तत एव शकुन्तलायाः प्रस्थानावसरे प्रकृतिदेवी स्वयं वियोगाश्रूणि मुञ्चति। शकुन्तला प्रणयमूढापि विवेकिनी, भोगोत्सुकाऽपि तापसी, वासनाकलुषिताऽपि निसर्गपूता। कण्वस्य वात्सल्यपूर्णोक्तिः विश्वसाहित्येऽपि निरुपमा, शाश्वतिकश्च कन्यानुरागः प्रदर्शकः।

––डा श्रीमती वनमालाभवालकरमहोदया

का भाषा देवभाषा ?

ले० श्री इन्दु-रायः श्रीअरविन्दाश्रमम्, पाण्डिचेरीः

शास्त्रविदा पण्डितप्रवरेणोक्तम्——संस्कृत-
ाषा हि देवभाषा या गीर्वाणवाणीति कथ्यते ।

केचित् तामिलभाषाभाषिण ऊचुः——तामिल-
ाषायां भाषते श्रीभगवान्, न तु इतरभाषायाम् ।

उत्तरप्रदेशवासिनोच्चैर्घोषितम्—— विश्वभाषा
हु हिन्दीभाषा यैव व्यवह्रियते दिवि देवैः सम्भाष-
ाय ।

श्रुत्वेमां गर्वोक्तिं सुतीव्रं प्रतिवादं चक्रु
ंगीयाः स्वभाषाप्राधान्यं मन्यमानाः ।

महाराष्ट्र वीरपुंगवोऽवादीत्——अलं विवादेन।
हाराष्ट्रभाषायां व्याजहार शिवप्रतीकः शिव-
ाजः । सा एव भाषा शिवभाषा देवभाषा वा ।

खृस्तानधर्मिणा पृष्टम्——किं नु प्रभवति
ांग्लभाषा विषयेऽस्मिन् ?

अपरः कश्चित् तीव्रं प्रत्यवदत्——मृतप्राया
लु लातिनभाषा अद्यत्वे इहलोके, परलोके तु
ालपन्ति देवा लातिनभाषायाम्, नात्र कोऽपि
न्देहावकाशः ।

आवक्षोलम्बितश्मश्रु प्रमृश्य कर्णौ स्पृष्ट्वा
ु जगाद मोहमदीयः——न ज्ञातं भवद्भिः प्रकृत-
त्त्वम् । कथयति विभुः आरवीभाषायाम्।
ौराणग्रन्थो ह्यस्य प्रमाणम् ।

अन्ये च बहवो विभिन्नभाषिणः अस्मिन्
वषये भागमग्रहीषुः ।

स्वमतानि पुरस्कुर्वाणानामित्थं विवदमानानां
षां महती वाग्वितण्डा समजनि । सुचिरं विचार-
विनिमयानन्तरमपि ऐक्यमतं न जातम् । अन्ततः,
श्नस्यास्य समाधानं भगवन्मुखादेव प्राप्तव्यमिति
निश्चितम् ।

नातिदूरे अनुच्चा गिरिशिला काचिदवर्तत ।
तामारुह्य सर्वे ते भगवन्तं प्रार्थयन्तस्तत्पुरतः
प्रश्नमेतमुपस्थापयामासुः ।

यवनिकान्तरालाद् भगवता तथा अवादि यथा
सर्वे ते स्वप्रश्नोत्तरं पृथक्रूपेण प्रापुः ।

किंचित्कालानन्तरं प्रहृष्टमनसस्ते स्वस्वगृहं
जग्मुः । परं मतभेदस्तु पूर्ववदेव प्रावर्तत ।

तामिलभाषी स्वमित्रं प्राह——अपि तं भवता
कीदृशी सनातनी शुद्धोच्चारणसंवलिता संस्कृत-
शब्दलेशवर्जिता च वाक् व्याहृता भगवता ?

उत्तरप्रदेशवासिनौ मिथः प्रजल्पतः——कथितं
भगवता हिन्दीभाषायां या एव अस्माकं राष्ट्र-
भाषा मातृभाषा च । अस्यां उत्कर्षः कथमधुना
अवज्ञायते ?

इत्थं सर्वे ते स्वभाषां देवभाषां मत्वा प्रहर्षं
लेभिरे ।

वनचराः खेचराश्च एतत्सर्वं पश्यन्त आसन् ।
ते ऊचुः——बधिराः खलु इमे भावप्रवणा मनुष्याः ।
न ते अशृण्वन् भगवन्तं वदन्तमस्माकं भाषायाम् ।

मुनिः कश्चिद् अवादीत्——न किमपि उक्तं
विभुना । स मौनी आसीत् । ज्ञाता मयाद्य नीर-
वतायाः परा कोटिः ।

संगीतज्ञः कश्चिदाह——न स मौनी आसीत् ।
स जगौ । आपूर्णो मम कर्णौ भगवत्कण्ठनिःसृत-
व्यसंगीतसुधारसेन ।

तान् सर्वानुपहस्य अभाणि केनचित् नास्तिकेन——आविर्भवति यो नानारूपैः विविधजनानां
पुरतः स ऐन्द्रजालिक एव, न स विशेषसत्त्वस्वरूपः, अतः स अविश्वसनीयः ।

प्राज्ञः कश्चिदाह——ननु ऐन्द्रजालिकः, तर्क-

बुद्ध्योरगम्यः स सनातनः पुरुषः मायया येन जगदिदं कल्पितम् ।

वादप्रतिवादा वर्द्धमाना आसन् । विमर्शविषयः समाप्ति न आयात् ।

ततः भगवान् गजाननस्तत्र प्रादुर्भूय तानादिदेश--रच्यताम् काचित् कथा शिक्षाप्रदा रुचिकरी च अस्मिन् वितर्के बालबोधनाय ।

तैरुक्तम्--प्रौढानां बुद्धिमतां च मनसि या कथा प्रहेलिकेव प्रतिभाति, बालानां कृते अपि सा अवगाह्या भवेत् ?

गणपतिराह--एवमेतत् । प्रौढानां यत् दुर्बोधं तदेव बालानां सुबोधम् ।

अथ श्रीगणपतेराज्ञया श्रीराजगोपालचारिमहोदयेन कथेयम् लिखिता यस्याः आंग्लानुवादतः सारांशो गृहीत उपस्थापितश्चात्रास्माभिः ।

तदाद्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्

श्री स्वामी वेदानन्दो वेदवागीशो गुरुकुलभज्जरः, रोहतक

"तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम् ।" सूत्रमिदं सन्दिग्धं पुरस्तान्नो नर्न्तीति । असन्दिग्धेन च तेन भवितव्यम् । तस्मात्पक्षप्रतिपक्षखण्डनमण्डनदिशा विदुषां सम्मुखे स्थाप्यते येन सम्यग् विमृश्य त्रुटीर्बोधयन्तो निजविचारांश्च ख्यापयन्तो मामनुगृह्णीयुरन्ये च बुभुत्सवः सत्यमर्थं लभेरन्निति प्रयोजनमस्ति मे । स चायमस्ति प्रकारः सूत्रव्याख्यानस्य--

अथ द्रष्टृग्रहणेनाचार्यः किं न्याय्यं मन्यते ? आत्मेत्याह । कथं प्रतिपत्तिः ? इह हि शरीरे प्राधान्येन योगविषयकौ द्वौ पदार्थौ स्तो दृश्यं च द्रष्टा च । दृश्यं नाम बुद्धि र्यस्तां पश्यति स द्रष्टेत्युपचर्यते । आह हि भगवान् पतञ्जलिः--द्रष्टा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः ।" इति ।।

एवं तर्हि निरुद्धासु चित्तवृत्तिषु चित्तस्यैव द्रष्टुरात्मनः स्वरूपेऽवस्थानं प्राप्नोति । कथम् ? यदा हि चित्तस्य वृत्तयो निरुद्धाः, वृत्तीनामभावान्निराश्रयं सत्तात्त्वावतिष्ठेत, अन्यदत आत्मनः स्वरूपात् । अपि चैष श्लोकः प्रमाणम्--"यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् । ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत् ।।" क्व पुनरिदं पठितम् ? योगिराजकृष्णस्य श्लोको न चषोऽप्रमाणमर्हति भवितुम् । न ब्रूमोऽप्रमाणमिति, किन्तर्ह्यस्थानेऽयं श्लोकः पठ्यते । चित्तस्य निरोधाय हि योगिराज एनमधिजगे । न चात्र चित्तस्य परिकर्मारभ्यते ।

एवमपि--आत्मन्येवावस्थास्यति चित्तम् । आह हीश्वरो यजुर्वेदे--"यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति । दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ।"३४.१।। आत्मनि सद्भावात् तच्चित्तं दैवमित्युच्यते तच्छयनादुत्तिष्ठतः पुरुषस्यात्मस्थानं विहाय शरीर एव दूरमुद्गच्छति । सुप्तस्य च पुरुषस्य पुनस्तथैवात्मानं याति । सत्यमभिहितमेतत्परमत्र न सुषुप्तिर्नि-

रूप्यते । कस्तर्हि ? समाधिः ।। अत्र कः समाधि-सुषुप्त्योर्विशेषः ? अयमस्ति विशेषः--असम्प्रज्ञाते समाधौ नायमात्मा चित्तमपेक्षते । अनपेक्ष्यमाणं हि तत्प्रतिक्षणं स्वकारणं प्रतिष्ठते । सुषुप्तौ पुनरयमात्मा जागरितायामुत्तरस्यामवस्थायामनेन कर्म करिष्यामीति तदपेक्षते । इदमस्ति कारण चित्तात्मनि तिष्ठतीति । समाधौ पुनरयमात्माऽऽसमाधिभ्रेषान्न चैतन्यं जहाति । सुषुप्तौ तु सर्वथा जडीभूतस्तिष्ठति । उत्तिष्ठत एव तस्य चैतन्यानुनुभवो जायते । तस्मान्न जातुचिच्चित्तमसम्प्रज्ञातसमाधौ तिष्ठत्यात्मनीति ! अत उत्तरं पठति--"स्वप्रतिष्ठा तदानीं चितिशक्ति र्यथा कैवल्ये ।"

युक्तं पुनश्चितिशक्तेरेव स्वरूपेऽवस्थानं स्यात् ? बाढं युक्तम् । कथम् ? स्वकारणं प्रतिष्ठमानेषु चित्तगुणेषु चितिशक्तिरेव केवलेदानीमवशिष्यते । निरुद्धासु चित्तवृत्तिषु सैवेदानीं स्वरूपेऽवतिष्ठेत अस्ति प्रयोजनमेतत् ? किन्तर्हीति । द्रष्टृग्रहणेन तावन्नार्थः । अन्तरेणैव द्रष्टृग्रहणं स्वकारणं प्रतिष्ठमाने मनसि किमन्यत्स्वरूपेऽवस्थातुमर्हत्, अन्यदत आत्मनः ।। ननु च भोः 'तदभावात्संयोगाभावो हानं तद्दृशेः कैवल्यम् ।" अस्मिन्नपि सूत्रे कैवल्यं निरूपयता सूत्रकृता 'दृशि' ग्रहणमकारि । कैवल्यं च नाम स्वरूपप्रतिष्ठा चितिशक्तिरिति । तद्वदिहापि स्वरूपप्रतिष्ठाप्रसङ्गे कथन्न द्रष्टृग्रहणमुररीक्रियते? अस्त्यत्र भेदः । कः? व्युत्थितचित्तः पुरुषः कथं योगयुक्तः स्यादिति साधनानि निरूप्य कदा कथं चास्या दृक्शक्तेः कैवल्यं भविष्यतीति सूत्रमेनत्सूत्रकृत्पपाठ । तत्केवलं वाचनिकमेव । अत्र पुनः सम्प्राप्तेऽसम्प्रज्ञातसमाधौ यदायमात्मा दृश्य न पश्यति, तदा खल्वस्य द्रष्टृत्वमशक्यं प्रतिपादयितुम् । तदेतद् द्रष्टृग्रहणं सर्वथाऽप्रयोजनमेव । ननु च भोः स्पष्टार्थमिदमाचार्यस्य द्रष्टृग्रहणं मृष्यताम् । स्पष्टार्थकं नाम पदं तत्र प्रयोक्तुमर्हति, यत्र सन्देहः स्यात् । न चास्त्यत्र सन्देहः । अयमस्ति--"तदा स्वरूपेऽवस्थानम् ।" इतीयत्युच्यमाने चित्तं हि पुरस्तात्प्रकृत, तत्तस्यैव स्वरूपेऽवस्थानम् स्यात् । किं रूपे ? प्रख्यारूपे । द्रष्टृग्रहणे पुनः क्रियमाणे न दोषो भवति । चित्तविषय उक्तम् । किमुक्तम् ? एतत्पुरस्तादुक्तम्--निरुद्धासु चित्तवृत्तिषु तत्स्वकारणं प्रतिष्ठते । यदि हि स्वरूपे तिष्ठेत्; न जातुचिच्चित्तस्य गुणानां पुरुषार्थशून्यता स्यात् । असति पुरुषार्थशून्यत्वे कैवल्यं न स्यात् । तदेतद्--द्रष्टृग्रहणमिहाकर्त्तव्यं क्रियते, यत्र कर्त्तव्य तत्र न क्रियते । क्व कर्त्तव्यं न क्रियते ? "वृत्तिसारूप्यमितरत्र ।" इत्यत्र कर्त्तव्यं न क्रियते । तत्रापि नार्थो द्रष्टृग्रहणेन । कथम् ? 'इतरत्र' पद हि तत्र पठति वृत्तिपदञ्च । यत्र वृत्तिस्तत्र द्रष्ट्राऽवश्यं भाव्यम् । वक्ष्यति हि भाष्यकारः "एकमेव दर्शनं ख्यातिरेवदर्शनम् ।" तस्मात्तत्राप्यतरा द्रष्टृग्रहण जायतेऽर्थप्रतिपत्तिः । अपि च तत्र द्रष्टृप्रत्यायकं पदमितरत्र' पठितमेव । भवेत्तर्हीयदेव सूत्रम्--"तदा स्वरूपेऽवस्थानम्" इति । इयतापि न भवितव्यम् । कुतः ? प्रयोजनं नाम तद्वक्तव्यं यन्नियोगतः स्यात् । यदीदमात्मनः स्वरूपप्रतिष्ठाप्रतिपत्यर्थमारभ्यते, शास्त्रात्तो क्रियमाणं सूत्रं किम्प्रयोजनं स्यात्--"पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति । एकेनोक्तत्वादर्थस्यापरेण वाक्येन न भवितव्यम्, उक्तार्थानामप्रयोग इति । न हि सूत्राभिधायी महर्षिरभिहितमर्थं पुनरभिधत्ते । ननु च भोः एकेनोक्तत्वादर्थस्य किमर्थानि भूयांसीमानि सूत्राणि--तदभावात्संयोगाभावो हान तद्दृशेः कैवल्यम् ।। २.२५ । तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम् ।। ३ ५०।। सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यम् ।। ३.५५।। अथ मतमेतद् विध्यन्तरेण कैवल्यमभिधीयते, अत्राप्यस्ति विध्यन्तरम् । किम् ? निरुद्धासु चित्तवृत्तिषु कारणलयात्पूर्वं स्वकारणं च प्रातष्ठमाने चेतसि चितिशक्तिः स्वरूपप्रतिष्ठा स्यादिति ।

सत्यम्, न त्वनेन द्रष्टृपदरहितेनापि न्यासेन सोर्थः शक्यः प्रतिपत्तुम् । यद्येतावत् प्रयोजनं स्यात् । 'तदा स्वरूपे' इत्येव ब्रूयात् । अवस्थानपदमपि न प्रयुञ्जीत । प्रयुज्यमानया सप्तमोविभक्त्यैव तत्प्रतीयमानत्वात् । अधिकरणे हि सप्तमी विधीयते । अधिकरणश्चाधारः । आधारः पुनः स्थितिरेव । तदेवं लघीयसा न्यासेन सिद्धे सति यद् गरीयांसं यत्नमारभते तज्ज्ञापयत्याचार्यः—नानेन सूत्रेण चितिशक्तेः स्वरूपप्रतिष्ठा प्रतिपाद्यत इति ।

तत्तर्ह्यस्मै प्रयोजनायान्यतरत्सूत्रं कर्त्तव्यम्? न कर्त्तव्यम् । कथम्पुन. स्वरूपप्रतिष्ठा गम्येत? 'तदा' शब्दग्रहणात् । तदा शब्दं ह्यसौ सूत्रादौ पठति स स्वरूपप्रतिष्ठार्थं प्रतिपत्तव्यः ।। ननु च भोः 'द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्'इति त्रिभिः शब्दैस्तु स्वरूपप्रतिष्ठाऽशक्या प्रतिपादयितुम्, कथमयमेको वण्ठरण्डाकल्पस्तदा शब्दः स्वरूपप्रतिष्ठां प्रतिपादयिष्यति ? नायं वण्ठरण्डाकल्पः । गतेन सूत्रेणायमात्मानं सम्बध्नाति । तत्र च स्वराय प्रतिष्ठा गम्यते ।। कथम्? 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः' द्विविधस्तत्र योगोऽभिहितः । तत्रासम्प्रज्ञाते योगे यदा सर्वा वृत्तयो निरुद्धास्तदाऽयमात्मैकाकी भूत्वाऽऽत्मकल्पेनावतिष्ठते । यश्चार्थः पारिशेष्यात् सिद्ध्यति नान्यं तत्र यत्नमपेक्षते सूत्रकारः । अमुमेवार्थं भाष्यकारः स्वरूपप्रतिष्ठाशब्दं 'तदानीं' शब्दात्पूर्वं पठित्वाभिव्यनक्ति—'स्वरूपप्रतिष्ठा तदानीं चितिशक्तिः ।' तस्मात्पूर्वसूत्रस्यैवायं स्वरूपप्रतिष्ठाप्रतिपादनविषय इत्यवोचदाचार्यः ।

अथ स्वरूपप्रतिष्ठा सती चितिशक्तिः किमवस्थेति विधित्सया सूत्रपदानीमानिन्यसति 'द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्' इति कथं ह्येषा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थीयते ? अत उत्तरं पठति—"यथा कैवल्ये ।" यथा कैवल्ये देहं विना स्वरूपप्रतिष्ठा चितिशक्तिर्द्रष्टुः स्वरूपेऽवतिष्ठते, तथैव प्राक्शरीरविमोक्षणाच्चरमदेहो जीवन्मुक्तः स्वरूपप्रतिष्ठ आत्मा कैवल्यात्पूर्वमपि द्रष्टुः स्वरूपेऽवतिष्ठत इति । तदिदं सूत्रं शास्त्रान्ते क्रियमाणस्यापि सूत्रस्योत्तरकालमङ्गभूतं विज्ञायते । कस्य ? पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति" अस्य ।

अथ कोऽयमात्मव्यतिरिक्तो द्रष्टा नाम, यस्य स्वरूपे चितिशक्तिरवतिष्ठते ? ब्रह्मेत्याह । कथं ज्ञायते ? व्याख्यानात् । किमिह व्याख्यानम् ? सूत्रस्य निर्वचनं व्याख्यानम् । किम्पुनर्निर्वचनम् ? निश्चयेन वचनं निर्वचनम् । यो ह्युत्सूत्रं ब्रूयान्नादो गृह्येत । तदुच्यतां को भवतां पुरुषकारो येन द्रष्टृशब्दो ब्रह्मार्थमाह । अयमस्तिछन्दोवत्सूत्राणि भवन्ति । यथा छन्दसां मन्त्राणां नान्तरेण निर्वचनमर्थः शक्यते प्रतिपत्तुं तथैव सूत्राण्यपि नान्तरेण निर्वचनं शक्यन्ते प्रतिपत्तुम् । सूत्रकारो हि समाधिप्रज्ञायां संस्कृत्य संस्कृत्यैकैकं पदं स्थापयति—'तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्" इति तत्रावस्थानपदेन प्रयुज्यमानेन भगवत आचार्यस्याभिप्रायो लक्ष्यते को द्रष्टृशब्दस्य पदार्थ इति । धातोः प्रागुपस्थितोऽत्रोपसर्गोऽन्यत्र यमर्थमाह तमेवात्राभिधत्ते । बहुह्यस्य प्रयोगविषयः । तद्यथा—ऋषिप्रशंसा चैवमुच्चावचैरभिप्रायैर्ऋषीणां मन्त्रदृष्टयो भवन्ति । निरु ७.३ । इत्यवचः ।। पर्वतमारोहति, पर्वतादवरोहति, इत्यवरोहणम् ।। सन्त्यस्मिन् पुरुषे गुणाः, अस्मिश्चावगुणा, इत्यवगुणाः ।। छन्दसि परिपन्थिपरिपरिणौ पर्यवस्थातरि ।। अष्टाध्यायी ५.२.८९।।

इति पर्यवस्थाता । इत्येतस्मिन्प्रयोगविषयेऽवोपसर्ग उत्कृष्टात् पदार्थादपरस्यावरतामाह । तद्वदिहापि प्रयुज्यमानोऽवस्थानशब्दः कस्माच्चिद् वस्तुनोवरतामाचष्टे चितिशक्तेरात्मनः ।। तत्किमन्यदर्हति भवितुमन्यदतो ब्रह्मणः । जगति हि त्रयः पदार्थाः सन्ति––दृश्यमात्मा ब्रह्म च । तत्र व्याख्याताभ्यां दृश्यात्मभ्यां व्यतिरिक्तं ब्रह्मैवावशिष्यते । तस्यैव स्वरूपे निराश्रया सती चितिशक्तिरवतिष्ठेत । दृष्टो ह्यवगुणवान् गुणवन्तमाश्रीयमाणः । तद्यथा–लता वृक्षं परिष्वजते । योषित् पुरुषमवलम्बते । बालोऽम्बामाश्रयति । शिष्यो गुरुं सेवते । तथैव स्वरूपप्रतिष्ठापि चितिशक्तिरल्पगुणत्वाद् ब्रह्मण्येवावतिष्ठते । एष खल्वपि श्लोकः स्थाने सङ्गृहीतो भवति––"अनेन विधिना सर्वांस्त्यक्त्वा सङ्गाञ्शनैः शनैः । सर्वद्वन्द्वविनिर्मुक्तो ब्रह्मण्येवावतिष्ठते ।। मनु ६।९२।।

यद्येवं ब्रह्मन् शब्द एव तर्हि कस्मान्नोपात्तो, यस्मिन्नुपादीयमानेऽसन्देहः स्यात् । न चापीदानीन्तनाः सूत्रं व्याचक्षाणा विप्रतिपन्नबुद्धयो जायेरन् ? विशेषार्थम् ।। वैशेषिक आचार्यो विशेषार्थमभिधित्सुर्द्रष्टृ शब्दं प्रयुङ्क्ते न ब्रह्मन् शब्दः । का खल्वाचार्यस्याभिधित्सा ? द्रष्टा दृश्यमपेक्षते, दृश्यं च द्रष्टारम् । द्रष्टृ ह्यत्र ब्रह्म, दृश्यं च चितिशक्तिरिति । आदित आरभ्याऽऽसम्प्रज्ञातसमाधेर्ब्रह्म निरन्तरमवैक्षत चितिशक्तिम् । यच्च चितिशक्तिरनुतस्थौ तदखिलं द्रष्टृपश्यत् । पश्यति ह्याचार्यः––द्रष्टृशब्द एवोपादेयः, शक्ष्यामि चैनं ब्रह्मपर्यायवाचिनमुपवर्णयितुम् अतो द्रष्टृशब्द एवोपात्तो न ब्रह्मन् शब्दः ।

ननु च भोः सम्पन्नेऽसम्प्रज्ञातसमाधिना कार्ये नान्यत् किमप्यवशिष्यते यदर्थं तस्येदानीं द्रष्टृत्वं स्यात् । अतस्तस्यापि ब्रह्मणो द्रष्टृत्वं सहैव निवर्तेत **न** निवर्तते । कथम् ? एतदग्रे व्युत्पादयिष्यामः ।।

अथ कथं प्रतिपद्यते चितिशक्तावल्पगुणाः सन्तीति ? इयमस्ति प्रतिपत्तिर्यदियमानन्दार्थं प्रयतते तं कुतश्चिल्लभेयेति । यदि स्वस्यामानन्दः स्यान्न तदानीमन्यतोऽपेक्षते । अतो मन्यामहे––असम्प्रज्ञाते समाधावसति दृश्ये केवला सती चितिशक्तिर्यत आनन्दमुपलभते, तद् ब्रह्मैव । तच्च बृहत्त्वाद् ब्रह्मेत्याख्यायते । न ह्यल्पे सुखमस्तीति ।

अथेदानीमिदं वक्तव्यं—ब्रह्मणो यावानानन्दः किं सर्वमुपलभते, आहोस्विदल्पम् ? इदमुत्तारता तावदयम्प्रष्टव्यः—आतते बहुले गभीरे समुद्रे स्नानं विदधदयं कियता पयसा तृप्तिमाप्नोति । प्रसृतेषु सूर्यरश्मिषु वा कियतातपेनोष्णतामादत्ते ? स वक्ष्यति—यावता जलातपेन यत्र तत्रस्थः सर्वत्र वा परिभ्रमन् जीवात्मा सन्तुष्यति तावतैव तस्य प्रयोजनं नाधिकेन । तद्वदिहापि सर्वत्र व्यापके ब्रह्मणि यावतानन्देन तस्य तृप्तिर्जायते तावतैव तस्य प्रयोजनं नाधिकेनेति प्रतिपद्यताम् । नह्ययं परब्रह्मणः सर्वमानन्दमादातुमर्हः । तत्तर्ह्येतत्प्रतिपत्तुमन्यतरत्सूत्रं कर्त्तव्यम् ? न कर्त्तव्यम् । कथम्पुनरयमर्थः प्रतिपत्स्यते ? अवस्थानपदोपादानात् । यदयमवस्थानपदं प्रयुङ्क्ते, तत्प्रत्याययत्याचार्यः––यावद् ब्रूयादवस्थानम्, तावदवरस्थानमिति । यस्यात्मनः स्थानमेव ब्रह्मणोऽवरं कथं स तस्य सर्वमानन्दं भुञ्जीत !

ननु च ब्रह्मणि स्थितिरपि पुरस्तादवस्थानपदस्य प्रयोजनमुक्तम् । इदं वा स्यात्तद्वा, एकतरेण शक्यं भवितुम् ।। अस्तु तर्हीदमेव । का पुनस्तस्या गतिः ? अन्तरेणापि तत्रावोपसर्गं तस्याश्चितिशक्तेर्ब्रह्मणि स्थितिर्गम्यते । कथम् ? अस्तु

सूत्रमियदेव--"तदा द्रष्टुः स्वरूपे स्थानम्" यावद् ब्रूयात् स्थितिस्तावत्स्थानमिति । यद्येवमत्राप्यन्तरेणैवावोपसर्गमानन्दस्य साधीयोऽवरत्वं गम्यते । कथम् ? यो हि यस्मिन् तिष्ठति, नासौ कदाचित्तस्य समतामेति । तदेष प्रयुज्यमानोऽवोपसर्गः सवथानर्थक एव । न खलूपसर्गमात्रं स्थानशब्दोपि न प्रयोक्तव्यः । कथन्तर्हि तस्याश्चितिशक्तेर्ब्रह्मणः स्वरूपे स्थितिर्गम्येत ? लोकव्यवहारात् । तद्यथा-कश्चित्कञ्चित्पृच्छति, क्व विष्णुमित्रः ? स उत्तरमाह--"प्रासादे" अत्र 'प्रासाद' इत्युक्ते विनैव स्थितेः प्रयोगं विष्णुमित्रस्य तत्र स्थितिर्गम्यते । कः खल्वत्र स्थित्यर्थमाह ? सप्तमीविभक्तेः प्रयोगः सप्तमी चाधिकरणं ब्रूते, तच्चाधिकरणमाधार एव । न चाधारः स्थितिमन्तरा शक्यो वक्तुम् । तद्वदिहापि "तदा द्रष्टुः स्वरूपे" इयत्येवोच्यमाने तस्याश्चितिशक्तेर्ब्रह्मणः स्वरूपे स्थितिर्गम्यत एव । यद्येषोर्थो न प्रतीयेत तदा तस्याधिकरणमेव निष्प्रयोजनम् । सूत्रं च नाम यतो न लघीयः यस्मिन्प्रयुक्तैः शब्दैर्महतोऽर्थौघान् प्रतिपद्येरन् तदेवं सिद्धे सति यदवस्थानशब्दं प्रयुङ्क्ते तज्ज्ञापयत्याचार्यः--अस्त्यस्यान्यत्प्रयोजनमिति । किम् ? स एवेदानीं तस्यापि द्रष्टृशब्दस्य व्याख्यानावसरो यदर्थो द्रष्टृशब्दः सूत्रे प्रयुक्त इति । कथम् ? यद्यस्य स्थानं तत्तस्यैव भवति नान्यस्य । अपरस्तु स्वकार्याणि संसेध्य स्वस्थानं पुनरावर्तते । तद्वदिहापि-ब्रह्मणो यत्स्थानं तत्तस्यैवान्तेपि भवितुमर्हति । चितिशक्त्या तु तत आनन्दं प्राप्य निर्वर्तितव्यम् । कियन्तं कालमुषित्वा निर्वर्तितव्यम्? यावता कालेनापवर्गाय कृतं कर्म परिपच्येत । तस्यैनं कालं को वेत्तुमर्हति ? ब्रह्मेत्याह । तस्मात्तत्राप्यस्ति तस्य ब्रह्मणो द्रष्टृत्वम् । अतस्तस्य दृष्टृत्वं कैवल्येपि न शक्यं प्रत्याख्यातुम् । तत् तर्हि कैवल्यान्निवर्तनाय नियतकालता वक्तव्या ? अवश्यं वक्तव्या । कथं वक्ष्यति ? एवं वक्ष्यामि -- "तदा द्रष्टुः स्वरूपे नियत काल." इति । स तर्हि सूत्रभेदः कर्त्तव्यः ? न कर्त्तव्यः । कथम्पुनर्नियतकालता गम्येत ? अवस्थानपदग्रहणात् । अवस्थानपदं ह्यसौ गृह्णाति । असत्यन्यस्मिन्प्रयोजने नियतकालार्थं तत् पद भविष्यति । किं शब्दाधिक्यादर्थाधिक्यमाहोस्विद् गम्यतेऽनेन नियतकालतेति ? गम्यते । कथम् ? लोकवत्-तद्यथा लोके, कश्चित्कञ्चिदाह-अवस्थिता वर्णा द्रुतमध्यमविलम्बितासु वृत्तिषु प्रयोक्तॄणाम् । स एतत्प्रतिपद्यते-नियतकाला वर्णा इति। ते हि प्रयोक्तॄणां वृत्तौ नियतकालं स्थित्वा निवर्तन्ते । तद्वदिहापि नियतकालमयमात्मा ब्रह्मणि स्थित्वा पुनः संसारं प्रतिपद्यते । कियान् तर्हि स कैवल्यकालः ? देवा वेत्तुमर्हन्ति ।

ननु च भोः "स्वरूपप्रतिष्ठा तदानीं चितिशक्तिर्यथा कैवल्ये" इत्याह पुरस्ताद् भाष्यकारः । 'यथा' शब्दश्च सादृश्ये प्रयुज्यते । तत्कैवल्यसदृशमसम्प्रज्ञातसमाधौ निवर्तनं कथं प्रतिपत्तव्यम् ? अत्रापि न तस्याश्चितिशक्तेरसम्प्रज्ञातसमाधिः सर्वदा भवति । ततो निवृत्यासौ सम्प्रज्ञातसमाधौ तिष्ठति । एनमेवार्थं निदर्शयितुमाचार्यः पठति—"वृत्तिसारूप्यमितरत्र" इति । कथमनेन सम्प्रज्ञातसमाधिर्गम्यते ? पठिष्यति हि भाष्यकारः—एकमेवदर्शनं ख्यातिरेव दर्शनमिति । अवतरणिकायाञ्चापि ब्रूते--चितिशक्तिस्तथापि भवन्ती न तथा' इति ।। तस्मात्सूष्ठूच्यते--"यथा कैवल्ये" इति ।।

अथ स्वरूपग्रहणं किमर्थम् ? "तदा द्रष्टर्यवस्थान' मितीयत्युच्यमाने न ज्ञायते चितिशक्तिस्तत्र

कस्मै प्रयोजनायावस्थितेति । स्वरूपग्रहणे पुनः क्रियमाणे यत्तास्यैव रूपमानन्दस्तस्मिन्नेवेयमवतिष्ठते, इति जायते प्रतिपत्तिः ।

रूपग्रहणं तर्हि शक्य प्रत्याख्यातुम् । कथम् ? तदा द्रष्टुः स्वस्मिन्नवस्थानमित्येव द्रष्टृरूपेऽवस्थानं भविष्यति । न ह्यन्यत्स्वं द्रष्टुरस्त्यन्यदतो रूपात् । एवन्तर्हि सिद्धे सति यद्रूपग्रहणं करोति तज्ज्ञापयति सूत्रकृत्--अस्त्यन्यद्रूपात्स्वं द्रष्टुरिति । किं पुनस्तत् ? अर्थः । किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम् ? अर्थसहितस्य रूपस्य ग्रहणं भवति, नार्थमात्रस्य, न रूपमात्रस्येति ॥

तेन स्वरूपप्रतिष्ठायाश्चितिशक्तेरानन्दसहिते ब्रह्मणि स्थितिरानियतकालं भवतीति सिद्धम् ॥ "तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम् ।"

स्वाधीनभारतपञ्चकम्

लेखकः श्री रमाशङ्करभट्टाचार्य्यः, अनुसन्धानसंस्थानम्, संस्कृतविश्वविद्यालयः, वाराणसी

विद्या यत्र सदैव कर्मसहगा सर्वप्रजासेविता
प्रत्यक्षागमयुक्तिभिश्च प्रमिता शक्तिप्रदा विद्यते ।
कापट्यच्छललोभदम्भविरताचार्यैश्च यत्रार्चिता
सोऽयं भारतदेश एव जयतु स्वाधीनभावोदितः ।१।

अर्थो यत्र परिश्रमेण सुलभो विद्वत्कृता योजना
युक्तार्थं परियच्छतीह किमपि व्यर्थं भवेत् कर्म न ।
यत्रार्थः खलु सार्थकश्च सुधियां सम्यग् विभागेन वै
सोऽयं भारतदेश एव जयतु स्वाधीनभावोदितः ।२।

शक्तिर्यत्र जनप्रसादनकरी दुःखौघहन्त्री सतां
या वै दुर्जननाशिनी सुखकरी धर्मार्थकामप्रदा ।
हेतुश्चापि समुन्नतेः शमदयासौन्दर्य रत्नप्र सूः
सोऽयं भारतदेश एव जयतु स्वाधीनभावोदितः ।३।

न्यायो यत्र समो दरिद्रधनिषु ह्यध्यात्मनिष्ठायुतः
यः सत्कर्मगतेर्न बाधक इह स्वाच्छन्द्यदातापि च ।
मर्यादाप्रतिपालकः खलमनोभीतिप्रदो राजते
सोऽयं भारतदेश एव जयतु स्वाधीनभावोदितः ।४।

साम्यं यत्र समाजबन्धन इह द्वन्द्वेन हीना नराः
ना विद्वान् खलु दृश्यते क्वचिदपि श्रेणीविरोधो न च ।
सिद्धिर्यत्र च लभ्यते खलु चतुर्वर्गस्य मैत्र्या नरैः
सोऽयं भारतदेश एव जयतु स्वाधीन भावोदितः ।५।

स्वाधीनता – रहस्यम्

(ले०—श्री मुनि देवराजो विद्यावाचस्पतिः गुरुकुलझज्जरम्)

अद्य वयं स्वाधीनताविषये किञ्चिल्लिखामः। वयं त्वेवं मन्यामहे स्वाधीनताविषयकं किञ्चिदस्त्येव न यस्याः कृतेरेतावत्कोलाहलं वरिवर्त्तीति। पूर्वमस्माभिः इदं विचार्यते स्वाधीनताशब्दस्य कोऽर्थः। स्वस्याधीनः स्वाधीनः तस्य भावः स्वाधीनता। यथा स्वामीशब्दे स्वशब्दो वर्त्तते तथैव स्वाधीनताशब्देऽपि स्वशब्दो वर्त्तते। स्वामीशब्दे तु यस्य इमानि इन्द्रियाणि स्वानि सः स्वामी। स्वाधीनताशब्दे यदि स्वशब्देन इन्द्रियाण्युच्यन्ते तर्हि तेभ्यः अधीनता कथमस्माभिरनुभूयते तदस्ति विवेच्यम्। उपनिषद्युक्तमस्ति—इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्थाः अर्थेभ्यश्च परं मनः। मनसस्तु परा बुद्धिः बुद्धेरात्मा महान् परः।

एवमस्माभिर्विज्ञायते इन्द्रियाणामवरत्वमात्मनश्चपरत्वमिति। इन्द्रियाणि विषयपरकाण्येव आत्मा तु सर्वाणि इन्द्रियाणि वशीकृत्यावतिष्ठते। इन्द्रियाणि यदा विषयान् गृह्णन्ति तदा काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक, मद, मत्सरप्रभृतिभ्यः विषयेभ्यः आप्लुतानि भवन्त्येव, यदि आप्लुतानि न स्युः तदा इन्द्रियाणि निर्वृत्तिकानि भवेयुः। तस्यामवस्थायां इन्द्रियेभ्यः स्वतन्त्रोऽयं आत्मा मुक्तेरधिकारी भवेत्। सा तु आत्मनोऽवस्था असंसारिकी जायेत। संसारेऽस्मिन्निवसन्नात्मा कामक्रोधादिवृत्तिषु कार्याणि कुर्वन्नवतिष्ठते। संसारे निवसतो मनुष्यस्य कर्त्तव्यमिदं वर्त्तते यद्वृत्तीनां समतुलनं न विहन्येत, यदि समतुलनस्य विघातो भविष्यति तदैव बाधाबन्धनं वा भविष्यति। बाधनालक्षणं दुःखं इति न्यायेन सूत्रेण वा दुःखोत्पत्तिर्भवत्येव। तदा तु 'त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थ' त्रिविधानां दुःखानामुत्पत्तिः—आधिभौतिक, आध्यात्मिक, आधिदैविक—दुःखानामुत्पत्तिर्जायते। यद्येषां दुःखानामुत्पत्तिः सर्वथाऽपि न स्यात् तदा स अत्यन्तः पुरुषार्थ उच्येत। तर्हि अस्यार्थः एवं भवति यत्कथमपि संसारे निवसद्भिरस्माभिः दुःखजनकानां वृत्तीनां समतुलने यत्नो विधातव्यः। यदा समतुलने न्यूनताऽऽगमिष्यति तदैव दुःखोत्पत्तिर्भविष्यति। इदमत्र तात्पर्यं यद्वृत्तीनां समतुलने अस्माभिर्यत्नो विधेयः। असमतुलनत्वं मृत्योः स्वरूपं वृत्तीनां समतुलनमेव जीवनम्। कामक्रोधादिवृत्तीनां असमतुलनत्वं कथं प्रवर्त्तते इति विचार्यते अस्माभिः।

१ पुरुषाः परस्परं कन्यादिभिश्च वा संसर्गे आगताः दृश्यन्ते तदा संसर्गकाले आसु व्यक्तिषु बहुवारं कामवृत्तिः जागत्र्येव, सा वृत्तिः प्रबला चेद्भवेत। तदा मनसि असन्तुलनं भवति। अस्यामवस्थायां यदा मनसि वशीकारो न भवेत् तदा तस्याः कार्यरूपेण उन्मुखता भवति। असफलता चेदसन्तोषो वा भवेत्तदा व्यक्तिषु परस्परंवैमनस्यं जायते। बहुवारं तु तद्वैमनस्यं आत्मघातरूपेण परिणमते इति नाविदितं बुद्धिमद्भिः।

२ क्रोधद्रोहईर्ष्याप्रभृतिवृत्तीनां समुद्गमे मनसः समतुलनाऽभावे तासां वृत्तीनां प्रगाढता समुत्पद्यते। अनेन प्रगाढेन शरीरधातूनां काठिन्यं कठोरता वा संजायते। सैषा कठोरता (स्किलरोसिस) शब्दे-

नोच्यते । सैषा कठोरता आयु: क्षयकरी भवति । जीवनस्य क्षयः अस्मादेव प्रतीयते । धातूनां तन्तुषु कोमलता यावत्यां मात्राया-मवतिष्ठते तावत्यामेव व्यक्तीना जीवनं भवति। अत: इदमनेनानुमीयते यदि अस्माभिः जीवनस्य रक्षा कर्तव्याऽस्ति तदा धातूनां तन्तुषु कोमलतायाः रक्षणं कर्तव्यमिति । यदि वयमेतत्करणेऽसमर्थाः भवेम तदा मृत्युपाशेन बद्धा भवेम । एव ज्ञायते अस्मासु मृत्युः कथं समधिकरोति ।

३ यदा मनुष्यः लोभवृत्तिसमुद्गमे लुब्धः सन् भोजनग्रहणे हीनमिथ्यातियोगे सम्यग्भोजनं न गृह्णाति, तदापि परिपाकवशात् धातुषु काठिन्यं संजायते । मार्दवं कोमलता च विनष्टा एव भवतीति समुपलभ्यते । सैषा कठोरता मृत्योः स्वरूपं इति वेदनीयम् । एवमेव सर्वासां वृत्तीनामयमेव परिणामो भवति, येन परिणताः धातवः कोमलताया विनाशेन काठिन्यस्योद्गमेन च मृत्युपाशे बद्धाः जन्तवो दरीदृश्यन्ते । अतएवानुमीयते अस्माभिः सर्वे जनाः विकृतप्राणेन सर्वत्र सदा मृत्युपाशे निमग्नाः सन्तीति । कश्चिदपि सुविज्ञो वा स्यात् मूर्खो वा मृत्युपाशाधिगमने न मुक्तो बभूव भविष्यति वा । सर्वाः वृत्तयः यदा दुर्वृत्तयो भवन्ति तदा शोकवृत्तिषु परिणमन्ति । अतएवोक्तं 'शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके' अनेनैव ज्ञायते सर्वा वृत्तयः यदा दुरधिगमा भवन्ति तदा शोकवृत्तिषु परिणमन्ति । केनापि हिन्दीकविनोक्तम्--

कामक्रोध अरु लोभ की
जब लग मन में खान ।
तब लग पण्डित मूरखा
सब हैं एक समान ।।
सब हैं एक समान
इसे कभी मत भूलिये ।
याद रखिये सर्वदा
स्वर्ग सुधा रस पीजिए ।।
कह कविराज मुनि देवराज
सुनै जो इनकी वानी ।
कहलावे इस लोक में
महामहिम व ज्ञानी ।।

"स मृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके ।"

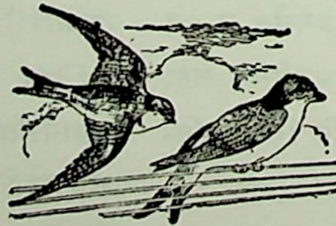
एवं खलु विवेचनेन सिध्यति मनसैव सर्वं कार्यं भवति अर्थात् मन एव सर्वमस्ति । मनसो वशीकरणेन इन्द्रियाण्यपि वशीभूतानि भवन्ति । अतः मनसो निवर्हणे सर्वथापि प्रयत्नो विधेयः एवं बुद्धिमद्भिराचार्यैरुक्तम् । नात्र मनागपि उपेक्षा विधेया । अतएव उच्यते सत्यस्य परिपालनम् सावधानतया विधेयम् । सत्यस्य परिपालनेनैव सर्ववृत्तीनां निरोधो जायते । अस्यैव नाम योगो भवति । महामुनिना पतञ्जलिनोक्तं योगदर्शने— 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ।' वृत्तीनां निरोधः कथं क्रियते ? निरुद्धाः वृत्तयः पुनः समुत्तिष्ठन्ति । संस्काराधीनाः चित्तवृत्तयः । वृत्तिभिः संस्काराः संस्कारैश्च वृत्तयः प्रादुर्भवन्ति । तदित्थं वृत्तिसंस्कार चक्रमनिशमावर्तते । एवं वर्तमाने सति वृत्तीनां निरोधे संस्काराणामपि निरोधः स्वत एवायाति, न केवलं निरोधः परं समूलोन्मूलनं भवेत्तदैव पारतन्त्र्यापहानिः स्वाधीनतायाश्च लाभः स्यात् । अस्मिन्लाभे कथ विधातव्यमित्येष प्रश्नः समुदेति । एषा खलु ब्राह्मी स्थितिः, 'नैनां प्राप्य

विमुह्यति अर्थात् वृत्तिसंस्कारचक्रपाशान्मुक्तो भवति। तस्य ब्रह्मणो लक्षणमुच्यते भगवद्गीतायां 'निर्दोषं हि समं ब्रह्म।' एतदेवाधिकृत्य तत्रैव 'योग' लक्षणमपि व्यधायि 'समत्वं योग उच्यते' अनेन समत्वयोगेनैव चित्तवृत्तिनिरोधात्मको योगः संसिद्धो भवति। योगस्य साधनारूपेण 'चित्तवृत्ति-निरोधः' इत्युक्तं भवति। एतत्साधनमपि तदैव भवति यदा साधकः चित्तवृत्तिषु समत्वं स्थापयति। विषमत्वं चेत्तदा तत्रोद्विग्नता सन्तिष्ठते। काम-क्रोधलोभादिवृत्तीनां समुद्गमनमेव चित्ते उद्वि-ग्नतायाः सूचको भवति। उद्विग्नता न स्यात् तदा चित्तं शान्तसंकल्पं सौमनस्कं च भवेत्। पति-पत्नी-पिता-पुत्र-गुरु-शिष्यः इत्यादिरूपेण यावन्तः सम्बन्धाः विद्यन्ते तेषामिदमेव प्राधान्येन प्रयोजनं यत्ते व्यवहारकाले कामक्रोधादिवृत्तिषु प्रवर्त्त-मानानस्मान्सूचयेयुः कदा कदा वयमुद्विग्नाः सन्तः पराधीना अपि स्वाधीनताऽभिमानिनः वञ्चयन्ति प्रेक्षकानितरान् जनान्।

अद्य तु प्रत्यहं दरीदृश्यते, न कोऽपि वाञ्छति यत् कश्चिदन्यः तं निरुन्ध्यात्, यथा स करोति तथा करोतु, यदि गर्ते पतति पततु नाम सः,का नो हानिः। यदि व्यवहारः इत्थमेव चलेत तदा कारु-ण्यस्य तु लोप एव जातः एव मन्तव्यम्।

यदि कश्चित् स्वाधीनताभिमानी ज्वरेणान्येन वा केनापि रोगेण समाक्रान्तः स्यात् अन्यं कमपि जनं साहाय्यार्थं वाञ्छेत् तदा कारुण्यवशात् तस्य साहाय्यं लब्ध्वा नितान्तं प्रसीदति तस्य चेतः, एवमेवास्माभिः न क्षोभः करणीयः किन्तु सहन-शीलतया स्वस्य दोषस्य मार्जनं विधातव्यम्। क्षोभस्य कर्ता कारयिता चोभावपि पापीयांसौ भवतः। जीवनसूत्रमिदं 'क्रोधानृते वर्जय' इति उपनयन काले एव आचार्यः उपदिशति ब्रह्मचारिणे। ततोऽभ्यसमानः ब्रह्मचारी एवाध्ययनकाले न क्रोधं करोति नापि च स क्षोभमापन्नो भवति। न जानन्ति अद्यत्वे अध्यापकाः एकं वारं क्रोधकरणेन महती वीर्यहानिः सञ्जायते. अत एव ब्रह्मचारिणे नियमः कृतोऽस्ति 'क्रोधानृतेवर्जय।'

सर्वे जनाः वाञ्छन्ति यत् तेषां शरीरे वीर्यवृद्धिः स्यात्, प्रार्थनाञ्च कुर्वन्ति 'वीर्यमसि वीर्यं मयि धेहि' प्रयत्नं विना प्रार्थना सफला न भवति। स च प्रयत्नः मनसः साम्यस्थितिरूप एव। कार्यकाले समुत्पन्ने क्रोधवशात् क्षोभवशाद्वा न तां स्थितिं धारयितुं शक्नुवन्ति। पराधीना अपि ते स्वाधीनता-भिमानिनः गुरुशब्दं भजन्तः कलङ्कयन्ति तस्य शब्दस्य माहात्म्यम्। अत एव भगवता मनुना स्पष्ट-मुक्तम् —'अहिंसयैव भूतानां कार्यं श्रेयोऽनुशासनं वाक् चैव मधुरा श्लक्ष्णा प्रयोज्या धर्ममिच्छता।' एवं सति सुविज्ञैः जनैः साम्यावस्थामभ्यसद्भिः तडातडिप्रयोगेण हस्तः संकोचनीयः। आशासे स्वाधीनतारहस्यमधिजिगांसमानैः आत्मनः परेषां सर्वेषामिति यावत् कल्याणं भविता इति नास्ति संशयलेशोऽपि। ओम् शम्।

सर्वजनहितकरोऽयं शिक्षासन्देशः

पं० नृसिंहदेव शास्त्री व्या. सर्वदर्शनाचार्यः गुरुकुल विश्वविद्यालय हरिद्वारम्

अयि महाभागा नरा नार्यश्च शिक्षामन्तरा कोऽपि देशः कोऽपि समाजश्च कस्मिन्नपि कर्मणि क्वापि क्षेत्रे चस मुन्नततरो न भवितुमर्हति । अत एव मत्प्रदर्शितशिक्षानिर्वचने शिक्षितैरशिक्षितैर्दीक्षितैरदीक्षितैश्च विवेकशीलै निपुणदृष्ट्या गम्भीरतर विवेकेन च नैजं मनो योजनीयम् । का नाम शिक्षा किञ्च तस्या निर्वचनमिति विशदीकृत्य प्रदर्श्यते । शिक्ष विद्योपदाने, इत्यस्माद्धातोःक्तिन् प्रत्ययं प्रबाध्य (गुरोश्च हलः) इतिसूत्रेण भावेऽप्रत्यये जाते पुनः स्त्रीत्वाधिकारात्तस्माट्टापि कृते सति शिक्षण शिक्षा–इति शब्दो निष्पद्यते । यद्यपि शक्लृ शक्तौ, शक विभाषितोमर्षणे, इत्येताभ्यां धातुभ्यामपि सनि प्रत्यये कृते सनिमीमाघु, इति सूत्रेणेसादेशे द्वित्वेऽभ्यासलोपे च स्कोरिति सूत्रेण स लोपे षत्वे कषसंयोगे क्षत्वे ततः क्तिन् प्रत्ययं निराकृत्य (अप्रत्ययत्) इति सूत्रेण, अकारप्रत्यये स्त्रीत्वात् टापिच कृते जायते शिक्षाशब्दः । तथापि पूर्वोक्तसिद्धिप्रकार एव ज्यायान् यतोहि प्रक्रियालाघवात् सिद्धिप्रदर्शनं येन केनाऽपि प्रकारेण क्रियतां नास्ति कश्चन शब्द सिद्धिव्यत्यासः सत्यवयवार्थे रुढचर्थस्यासम्भवात् । शिक्षायाः सर्वप्राणिषु किमु, सर्वजडपदार्थेषु महावश्यकता दरीदृश्यते यतोहि शिक्षां विना सौष्टवं सौन्दर्यञ्च क्वापि कदापि त्रिकावच्छेदेनापि न समायास्यतीति निश्चप्रचम् । स्थावरास्तरुगुल्मादयो जंगमाः पशुपक्षिणोऽपि च यथायोग्यं साधारणशिक्षां कामयन्ते परञ्च विशेषशिक्षापात्राणि मानवा एव । तरुगुल्मादयाऽपि सशिक्षिताः सन्तो विशेषमधुररसमयानि फलानि समुत्पादयितुं क्षमन्ते । पशवोऽपि शिक्षिता भवन्तः मानवसंकेतकर्मणि नैपुण्यमायान्ति । पक्षिणोऽपि शुकपिकादयो मानवकल्पानि व्यक्तवचांसि समाचरितुमर्हन्ति किं बहुनेति । तथाप्यस्यैवातिस्पष्टप्रतिपत्तये वाणभट्टकृतिः प्रमाणत्वेन प्रदर्श्यते । कृतप्रणामायां–मणिकुट्टिमोपविष्टायां चाण्डालकन्यकायां तस्यां पूर्वोक्तो धवलवासाः पुरुषस्तं शुकमादाय किञ्चिदुपसृत्य राज्ञे प्रदर्शितवान् अब्रवीच्च हे देव ! अयं विदितसकलशास्त्रार्थः, राजनीतिप्रयोगकुशलः, पुराणेतिहासकथालापनिपुणः, गीतश्रुतीनां ज्ञाता, काव्यनाटकाख्यायिकाख्यानकप्रभृतीनाम् अपरिमितानां सुभाषितानां पाठकः स्वयञ्च कर्ता, परिहासपेशलः, वीणावेणुमुरजादीनाम् अद्वितीयः श्रोता, नृत्यप्रयोगदर्शननिपुणः, चित्रकर्मणि प्रवीणः, द्यूतव्यापारे प्रगल्भः, गजतुरंगपुरुषस्त्रीलक्षणाभिज्ञः, सकलभूतलरत्नभूतो वैशम्पायनो नाम शुकः सर्वरत्नानामुदधिरिव देवो भाजनमितिकृत्वैनमादायास्मत्स्वामिदुहिता देवपादमूलमायाता । एतत्पुष्टयेऽन्यदपि प्रमाणं श्रीशंकराचार्यदिग्विजयस्थं प्रदीयते–तथाहि भगवान् शंकराचार्यो वैदिकधर्मप्रचाराय पाखण्डखण्डनाय च स्वगृहतो निर्गत्य क्रमशो परिभ्रमन् नर्मदातीरे विश्रम्य च कृताह्निकः सन् मण्डनमिश्रालयं प्रति चचाल । मार्गे च तदीया दासीर्दृष्ट्वा पप्रच्छ भगवान् मण्डनमिश्रस्य गृहं क्वेति तदाऽद्भुतस्वरूपं शंकरं दृष्टवा संतोषवत्यः स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं कीराङ्गना यत्र गिरं गिरन्ति । द्वारस्थनीडान्तरसंनिरुद्धा जानीहि तन्मण्डनपण्डितौकः इत्यादि त्रिभिः श्लोकैरुत्तरं ददुः । एवंभूतैः प्रबलतरप्रमाणैः पशुपक्षिणां कृते षडङ्गवेदादिशिक्षा प्रतिफलति तर्हि मानवानां कृते किमुत इति। शिक्षायाः केवलसाक्षरतामात्रे पर्यवसन्नता न मन्तव्याऽपितु विद्योपदानमात्रे तथाहि पुराणन्यायमीमांसाधर्मशास्त्राङ्गमिश्रिताः । वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश । तथा, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गन्धर्ववेद, अर्थशास्त्र, इत्युप-

वेदाश्चत्वारः। पूर्वोक्तचतुर्दशभिः संकलनेनैषामष्टादशविद्यास्थानानि भवन्ति। शिक्षाशब्दस्य वेदाङ्गेष्वपि शिक्षा–कल्प–व्याकरण, निरुक्त, छन्दः, ज्योतिष्इतिवत्परिगणना वर्तते परमयं शिक्षाशब्दः परिशिक्षणमात्रे व्यवह्रियते जनैरितिध्येयम्। एष शिक्षाशब्दो ज्ञानविज्ञाने चरित्रे च सर्वत्र व्यवह्रियमाणो दृश्यते किं बहुना सर्वभूतभौतिकविद्योपादानाय सर्वाध्यात्मिकविद्याग्रहणाय च परमसमर्थ अत एव सर्वे प्राणिनो विशेषतः सर्वे मानवाः शिक्षामाददीरन् येन फलचतुष्टयमाशुतया लभेरन्। ये देशा अद्य ज्ञानविज्ञाने समुन्नताः सन्ति तत्र तदीया मानवाः प्रायः शिक्षिता वर्तन्ते। यदाऽस्माकं भारतदेशे प्रायः सर्वमानवाः शिक्षिता आसन् तदा भारतदेशोऽय समेषामन्येषामपि देशानां कृतेऽनुकरणीयोऽभवत्। सर्वशिक्षायाः प्रभावेणैव भारतस्य विषये 'एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः' इति प्रकथनं संगतमासीत्। सामान्यतो नहि अपितु विशेषतो मानवजीवने शिक्षाया अपूर्वं महत्त्व वर्तते। विशेषशिक्षयैव मानवो मानवतां लभते। मानवानामन्तर्हिता गुणा विशेषशिक्षयैव प्रकाश्यन्ते शिक्षयैव मानवाः समाजे समादृता भवन्ति समाजस्य च कल्याणमपि विधातुं प्रभवन्ति। प्रत्येकदेशस्य शासनसूत्रं प्रायः शिक्षितानामेव हस्तगतं वरीवृत्यते। अशिक्षिता मानवाः स्वदेशस्यानेकान् प्रश्नान् सम्यगवगन्तुमपि न क्षमन्ते। आधुनिके वैज्ञानिके युगे भौतिक शिक्षाया अत्यावश्यकता दरीदृश्यते। यैः साधनै र्मानवस्य मस्तकहृदयशरीराणि समानरूपेण सुसंस्कृतानि सुविकसितानि च भवन्ति तानि सर्वाणि साधनानि शिक्षायामन्तर्भूतानि सन्ति।

यदा वयं पश्यामस्तदा महान् खेदो भवति यदद्य प्रायः सर्वेऽपि शिक्षिता जनाः शिक्षाया वास्तवस्वरूपं परिहायेतस्ततः प्रधावन्ति। स्वार्थसिद्धिरेव शिक्षायाः साम्प्रतिकमुद्देश्यं प्रतीयते। किमस्य पतनस्य कारणमिति चेद् विचारयामस्तर्हीदमेवान्ततोगत्वा निश्चीयते यच्छिक्षाया वर्तमानस्वरूपमतिविकृतं समजनि। परञ्चातिसूक्ष्मदृष्टया शास्त्रीयेऽर्थे शास्त्रीय सामर्थ्य निर्णेतॄणां सकललोकशास्त्रविचारदक्षाणां शिक्षाशास्त्रविषयकं निर्णयं वीक्ष्य महाखेदसागरे निमज्जति मनः। शास्त्रधौरेयाः केचन बद्धपरिकरीभूय ब्रुवते यत् "स्त्रीशूद्रौ नाऽधीयतामिति श्रुतिप्रमाणेन स्त्रीणां शूद्राणाञ्च कृते धर्ममोक्षशिक्षाशास्त्रे वेदाध्ययनपूर्वकं नास्त्यधिकार इति। अपरञ्च "शूद्रो यज्ञेऽनवक्लृप्तः" अष्टवर्षं ब्राह्मणमुपनयात" तथा वसन्ते ब्राह्मणोऽग्नीना दधीत इत्यादिवचनबलेन कृतोपनयनानां प्राप्ताग्न्याधानानां ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यानामेव वेदाध्ययनशिक्षाऽधिकार इति प्राप्ते ब्रूमो वयम्, यथामीमांसकाः "विश्वजिता यजेत" इति वाक्ये फलश्रुतिर्न दृश्यते तथा स स्वर्गः स्यात् सर्वान् प्रति,अविशेषात्–इति फलत्वेन स्वर्गं कल्पयन्ति, एवमिहापि स्त्रीशूद्रविषयेऽपूर्वोपनयनाग्न्याधानादीनां कल्पना क्रियतां का विप्रतिपत्तिरिति। किञ्च जनकसञ्चितवस्तुषु ज्येष्ठकनिष्ठपुत्राणां समेषां समोऽधिकारो वर्तते तथैवेश्वरसृजनपदार्थेषु सर्वेषां जनानां तुल्योऽधिकारः सहर्षं स्वीकरणीयः को विरोधोऽत्रेति। यतो हि परिणामस्वरूपा हि–भावा अपरिणम्य क्षणमपि नावतिष्ठन्ते ऋते चितिशक्तेरिति नियमेन यद्यत्र विषयेऽस्मिन् समये परिवर्तनमपि भवेत् तर्हि सर्वथा वर्तमानराज्यशासनेन सह सामञ्जस्यं समुत्पद्येत। यदि वयमेतद्देशप्रसूतानां शूद्राणां स्त्रीसमाजस्य च कृते वेदाध्ययनशिक्षां न दास्यामस्तर्हि तेऽवज्ञाय विधर्मं प्रवेक्ष्यन्ति। मुक्तहृदयेन समधिक्रियन्तां तत्र विषयेऽन्तरालता काचन मा विधेया तेन ते स्वयं सन्तोक्ष्यन्ति स्वयञ्च निवर्तिष्यन्ते। प्रतिसमये राज्यशासनवद् धर्मशासनमपि परिवर्तनीयम् आप-

त्तिकाले मर्यदा नास्ति, इति नियमेन । एवञ्च स्मृतिरपि समुद्घोषयति यथा—कलौ न क्षत्रियाः सन्ति कलौ न वैश्यजातयः । ब्राह्मणाश्चैव शूद्राश्च कलौ वर्णद्वयं स्मृतम् ।। अपरञ्च विद्वांस एव शास्त्रस्य मुखं परिवर्तयितुमपरिवर्तयितुमन्यथापरिवर्तयितुं समर्था भवन्ति यथा भगवन्तः शकराचार्याः स्वामिदयानन्दप्रभृतयइति । विदुषां कृते सर्वत्र शास्त्रेषु निष्कण्टकाजिह्माराजपद्धतिरेव किं भूरिणेति ।

"निषादस्थपतिं याजयेत्" इति श्रूयतेऽत्र किं निषादस्थपतिशब्दे षष्ठीतत्पुरुषो बहुव्रीहिरुत कर्मधारय इति संशये सति निश्चायका विद्वांस एव नानार्थे तात्पर्यात् विशेषावगतिरिति स्वरचित न्यायेन । तथा च वर्षासु रथकारोऽग्नीनादधीत, इत्यनेन रथकारस्य सौधन्वनापरपर्यायस्याधानं विहितं परन्तु—अध्ययनविधिसिद्धज्ञानाभावान्नास्योत्तरकर्मस्वधिकारः किन्तु तदाधानं लौकिकाग्निगुणक विश्वजिन्न्यायेन स्वर्गफलकं निश्चिन्वन्तीति बोध्यम् । इयं सर्वा लीला विदुषामेव नहीश्वरस्य, विश्वजिन्न्यायवत् सर्वान् प्रतीश्वरस्तु पर्जन्यवद् द्रष्टव्यः । पुरातनकालतो विदुषां विचारधारा यत्र तत्र संस्कृतभाषायाः प्रचारस्य प्रसारस्य च प्रतिबन्धिका संजाताऽन्यथेयं राष्ट्रभाषापदं प्राप्नुयात् किमधिकेनेति । अस्याः शिक्षानिरोधेन राष्ट्रस्य सर्वोन्नति विनिष्टा । वैज्ञानिकै र्निमितानि वस्तूनि वायुयाना दीनि सर्वान् उपकुर्वन्ति प्रत्युत वैदिका याज्ञिका मीमांसकाश्च सुचारु तरेण तद्द्वारैव यात्रां प्रकुर्वन्ति । वैदिकशिक्षाप्रचाराय स्त्रीणां शूद्राणां च कृते महर्षिश्रीदयानन्देन महान् प्रयत्नोव्यधायि, तत्प्रचारे—एव तेषां निधनं जातम्इतिमहाकष्टम् । ते महाभागा इत्थमगादिषुर्यदीदमेव सत्यं स्त्रीणां शूद्राणां कृते वेदाध्ययनशिक्षाधिकारोनास्ति तर्हि 'इङश्च' ३।३।२१ इति सूत्रस्य वार्तिकम्—यथा 'अपादाने स्त्रियामुपसंख्यानंतदन्ताच्चवाङीष्, इति वार्तिकेन घञि विकल्पेनङीषिचकृते उपेत्य अस्या अधीयते—इति उपाध्याया उपाध्यायीति रूपद्वयं निष्पद्यते एवञ्चान्यथानुपपत्त्या स्त्रीणां कृते वेदाध्ययनाध्यापनशिक्षाधिकारः सूच्चितो भवति । अत एव कठी, बह्वृची, अध्वर्युरित्यादिव्यहाराः सिद्धयन्ति । किञ्च—आचार्यस्य स्त्री आचार्यानी परञ्च या स्वयं व्याख्यात्री सा आचार्या इत्यादि प्रयोगबलेन स्त्रीणां कृतेऽकाट्योवेदशिक्षाधिकारः । ब्रह्मचर्येण कन्यायुवानं विन्दते पतिम्" अथर्व० कां० ११। प्र० २४। अ० ३। मं० १८। श्रौतसूत्रेऽपि "इमं मन्त्रं पत्नी पठेत्" एवं प्रमाणेनापि वेदशिक्षायां स्त्रीणामधिकारः । सर्वेषां जनानां कृते शूद्राणामपशूद्राणां वा कृते वेदादिशास्त्र पठन पाठनशिक्षाधिकारविषये यजुर्वेदस्य षड्विंशत्यध्यायेऽस्य द्वितीयो मन्त्रः । "यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः । ब्रह्मराजन्याभ्याꣳ शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय ।। यजु० अ० २६। मं० २। अभिसन्धिरयं सर्वेषां मनोरपत्यानां सर्वत्र वैदिकशिक्षायां जन्मसिद्धोऽधिकारोऽतएव सर्वेऽपि यथाशक्ति यथामति सर्वशिक्षायैयतेरन् । ऋषीणां दर्शनं तत्त्वविषय भवति तथापि तत्त्वभूतेन वस्तुना व्यवहारासम्भवात् व्यवहारकाले तेऽपि—अदृष्टतत्त्वसदृशा भवन्ति—अतः तद्वचसाऽपि पदपदार्थयोः सत्यत्वं न मन्तव्यमिति वैयाकरणसिद्धान्तलघुमञ्जूषायां श्रीनागेशभट्टा इति निवेद्य विरम्यतेऽन्यत्सर्वमवदातम् ।

साहित्य-समीक्षा

(समालोचनार्थं प्रति पुस्तक की दो प्रतियां पत्रिका कार्यालय में आनी चाहियें)

कल्याण (हिन्दी)

(भगवन्नाम-महिमा और प्रार्थना-अङ्कः)

सम्पादकौ–श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, श्री चिम्मनलाल गोस्वामी, प्राप्तिस्थानम्–गीता प्रेस गोरखपुर। पृष्ठ संख्या–७००, मूल्यम्–७.५०, विदेशे–१०.००।

गोरखपुरनगरात् प्रकाश्यमानस्य सुप्रसिद्धस्य 'कल्याण' पत्रस्यायं बृहद् विशेषांकः समालोचनार्थं सम्प्राप्तोऽस्माकं हस्ते विद्यते। अस्मिन् वर्षे 'भगवन्नाममहिमा और प्रार्थना अंक' इति विषयमुपजीव्य बुद्धिमतां प्रकाण्डपण्डितानां, भक्तिप्रवणानां साधुमहात्मनां च विचारोत्तेजकैर्लेखैः पल्लवितोऽयं विशेषाङ्कः कस्य मानसं नावर्जयति ? अद्यतने रागद्वेषशोकमोहादिपरिपूर्णे विविधाधिव्याधिभीतिभरितेऽसारेऽस्मिन् संसारे यद्यस्ति किञ्चिच्छान्तिप्रदमवनसाधनं तदनवरतं भगवन्नामस्मरणमेव विद्यते। सत्यस्वरूपात् भक्तहृदयादुत्थितः प्रार्थनाप्रवाहापूरस्तादृशस्तीव्रसंवेगवान् भवति यत् कूटस्थः स्थाणुरपि प्रवाहपतितो न तत्र स्थातुं शक्नोति। भक्तस्य विरहवह्नौ सुसन्तप्तं पतितञ्च तन्नयनाश्रु किमु व्रजं वज्रादपि कठोराणि द्रवीकरोति। भक्त एव विजानाति भक्तस्य हृदयशक्तिसंवेगम्। ममातिप्रियविषयेष्वेकतमोऽयं विषयः भगवन्नामस्मरणरूपः। कलिकालवशात्कलुषितं रागद्वेषपरिपूर्णं भारतहृदयं प्रक्षालयितुं परिमार्जितुं वा एतादक् साहित्यमेव क्षमम्। अस्यात्युत्तमसामग्रीसम्पन्नस्य विशेषांकस्य प्रकाशनाय वयं सम्पादकमहाभागानामभिनन्दनं कुर्मः। अस्याङ्कस्य देशविदेशेषु प्रभूतं प्रचारं वाञ्छामः।

धन्वन्तरि

(वनौषधि विशेषांकस्य तृतीयो भागः)

प्रकाशकः – धन्वन्तरि कार्यालय विजयगढ़ (अलीगढ़)।

विशेषांकसम्पादकः–श्री आयुर्वेदसूरि श्री प० कृष्णप्रसादः त्रिवेदी, बी. ए. आयुर्वेदाचार्यः।

स्थायि सम्पादकाः — श्री वैद्य देवीशरण गर्ग आयुर्वेदोपाध्यक्षः श्री ज्वालाप्रसाद अग्रवाल बी.एस. सी., श्री दाऊदयाल गर्ग, ए एम बी. एस। पृष्ठ संख्या–५४३, मूल्यम्–८.५०।

धन्वन्तरिपत्रस्य वनौषधिविशेषाङ्कोऽयमस्माभिरवलोकितः। अस्मिन् दृष्टिपातेन प्रतीयते यदयं तृतीयो भागोऽपि सम्पादकवर्यैः भूरिपरिश्रमेण सुसम्पादितः। अस्मिन्नङ्के २१४ वनस्पतीनां सुविस्तृतं वर्णनं कृतमस्ति। १५९ वनस्पतीनां चित्राण्यपि प्रदत्तानि। सर्वप्राणिनां मानवानां च समग्रं जीवनं वनस्पतीनामोषधीनां च सम्यक् सेवनेन सुस्थिरं निरामयं सारवच्च सम्पद्यते। यदि चिकित्सकाः केवलं स्वार्थान्धा वित्तमोहेन मूढा भूत्वा आयुर्वेदविद्यामनर्थकरीमेव मन्येरन् तत् सर्वत्र मृत्योः साम्राज्यं विततमिति मन्तव्यम्। परं यदि परोपकारभावनया प्रेरिताः सन्तः तेषां गुणवीर्यादीनां सुविज्ञातारो भवेयुस्तत् पृथिव्यां सर्वाः प्रजाः निरामयाः भूत्वा पूर्णायुषजीविन्यो व्याधिभीतिरहिताः निरातङ्का भवेयुरित्यत्र नास्ति संशीतिलेशोऽपि। परमद्यापि न विद्यते स्थितिः सन्तोषप्रदेति ब्रुवते केचन। ओषधीनां प्रशासितुः सोमाधिपतेः राज्यस्य विस्तारं केन लब्धम्? ओषध्यन्तर्गतशक्तिवीर्यगुणादिकस्य पूर्णज्ञानं केन विहितम्? बहुव्ययसाध्योऽयं विषयो भूरिपरिश्रमपेक्षते। सर्वकारसाहाय्येन विना न कथमपि सेत्स्यतीति मन्तव्यम्। अस्यामवस्थायां धन्वन्तरिवैद्यानामेव महान् प्रयासो भृशं साधुवादार्हः। इतः पूर्वमपि वनौषधिविशेषांङ्कस्य भागद्वयं प्रकाशितं तैरिति भूयोभूयोऽभिनन्दनीयास्ते। अस्यातिस्तुत्यस्य महतः प्रयासस्य

साफल्याय परमपितरं प्रभुं प्रार्थयामहे । देशविदेशेषु प्रभूतं प्रचारं कामयामहे ।

वीरभूमि हरियाना

नाम और सीमा

लेखकः—श्री भगवान् देव आचार्यः ।

प्रकाशकः—हरियाना साहित्य संस्थान, गुरुकुल जज्झर, जिला रोहतक (पंजाब)। पृष्ठ संख्या १५६, मूल्यम् ४)।

अस्य पुस्तकस्य लेखकोऽयं संकल्पधनो महातपाः आचार्यः श्री भगवान् देवो विद्यते । यथाऽयं तपस्वी दर्शनमात्रेण परिश्रमस्य साक्षात् मूर्तिरिव प्रतीयते तथैव तल्लिखितं पुस्तकमपि भूरिपरिश्रमं व्यनक्ति । हरियानाप्रदेशस्य नाम तस्मै कदा केन प्रदत्तमिति का चास्य सीमेत्यादिकं विषयमुपजीव्य तर्कप्रमाणाभ्यामुपबृंहितमैतिह्यविदां धरातलमारुह्य साधुविवेचनं विहितम् । अस्य नामनिर्धारणे येऽनेकेऽसम्मता हेतुवादा अत्र पुस्तके प्रदर्शितास्तेषां तर्कप्रमाणपुरस्सरं सम्यक् समाधानमनेन विदुषा विहितम् । लेखकमहोदयस्य नामनिर्धारणविषये स्वकीयं मन्तव्यमित्थमस्ति—

१. हरस्य यानम्=हरयाणम्, यानं=निवासस्थानम् । यह प्रदेश हर=शिव व शिव के पुत्रों का निवास स्थान रहा है, इस लिए इस को हरयाण कहते हैं ।

२. हरस्य यानानि=विमानानि गच्छन्ति यस्मिन् प्रदेशे सः हरयानः=हरयाणः । जिस प्रदेश में हर के विमान चलते हों वह प्रदेश हरयाणा कहलाता है ।

अत्र किञ्चिद्विचार्यते —— लेखकमतानुसारं सृष्ट्यादौ समुत्पन्नः कश्चित् हरः शिवो वा पुरुषविशेषस्तस्याधिपत्यवशादस्य प्रदेशस्य हरयाना नाम सम्पन्नं तन्न सम्यक् प्रतीयते । अस्मन्मते तु हरयानाप्रदेशवास्तव्या भगवतः परब्रह्मणोऽसंख्यनामसु विशिष्टरूपेण हरस्यैवोपासका आसन् । अन्यच्च दुःखनिहन्ता हरोऽयं वृषभारूढ इति प्रसिद्धिः । यतो हि यत्र गोवृषभाणां बाहुल्यं भवति तत्रैव दुःखानां हरणं जायते । अतएवालङ्कारगर्भितां सरणिमनुसृत्य पूर्वसूरिभिर्हरस्य यानं गोवृषभा इत्युक्तम् । तत्र प्रदेशे गोवृषभाणां बाहुल्यात्, सततं च गोवृषभाणामितस्ततः सञ्चलनं गमनं यानं हरस्यैव गमनं यानमिति मन्तव्यम् । अस्माद्धेतोः 'हरयाना' नाम सम्पन्नम् ।

यौधेयगणाधिपतेरादिपुरुषस्य हरः शिवो वा नाम भवतु न वा भवतु न तेनात्र प्रयोजनम् । यतः पृथिव्यां शासनं तु परमप्रभोरेव भवति राजा च भगवतः परमपुरुषस्य प्रतिनिधिरूपेण शासनमधितिष्ठतीत्येषा प्राक्तनी परिपाटी । एवमेवास्य प्रदेशस्य सर्वे वास्तव्याः क्षत्रशक्तिसम्पन्ना युद्धप्रिया आसन् । अस्माद्धेतोः यौधेयनाम तेषां चरितार्थं सर्वेभ्यश्च प्रियमासीत् इत्यस्त्यस्माकं सामान्यजनानुबन्धिनी विचारसरणिः । न वयमैतिहासिकाः । ऐतिह्यदृष्ट्या तु विदुषा लेखकेन यल्लिखितं तत् साधु समीचीनमिति मनसि पदं दधाति । वयमस्यात्युत्तमपुस्तकस्य विरचनाय लेखकमहोदयस्याभिनन्दनं कुर्मः प्रभूतं प्रचारञ्च कामयामहे ।

—भगवद्दत्तो वेदालङ्कारः

सम्पादकीयटिप्पराय:

अयि गीर्वाणवाणीप्रणयिन: सुरभारतीसेवाव्रतिन: सहृदया: प्रियपाठका: प्रणामपुरस्सरं सविनयं निवेद्यन्ते यत् गुरुकुलोत्सवावसरे विगतवर्षइवास्मिन् वर्षेऽपि गुरुकुलपत्रिकाया: शिक्षा-विशेषांकोऽयं वैशाखमासस्य प्रथमायां तिथौ भवतां सेवायां प्रहीयते । अस्मिन्नङ्के बहूनां विद्वद्धौरेयाणां भारतीयसंस्कृतिपुनरुज्जीवनसमयाचाराणां पण्डितवर्याणां लेखा भवतां हृदयावर्जका नूनं भविष्यन्तीत्याशासे । भारतवर्षस्य भौतिकाभ्युन्नतिक्षेत्रे त्वयं विज्ञानवाजी समुत्प्लुत्यातिरंहसा प्रधावमानो विलोक्यते नास्त्यत्र संशीतिलेशोऽपि परं केवलमसौ वैरोचनीं विद्यामेव पुष्णातीति बोध्यम् । भारतीयसंस्कृतेराधारभूताया: सर्वविद्यानामधिष्ठातृरूपाया अध्यात्मविद्याया मनागप्युन्नतिर्जातेति न श्रूयतेऽपितु ह्रास एव सर्वत्रावलोक्यते । पुराकाले त्वाधारभूतस्याध्यात्मवृक्षस्यैवेमानि प्रफुल्लानि चतु:षष्टिकलापुष्पाणि फलवत्यो विज्ञानशाखाप्रशाखाश्च परिगण्यन्ते स्म । अध्यात्मविद्या विद्यानामित्याभाणक: समेषां हृदि सततं जागरूक आसीत् । सर्वाधारभूतामेतामध्यात्मविद्यां विहाय केवलं भौतिकाभ्युन्नतिस्तदुद्देश्यं सम्पूरयितुं क्षमा न । अद्यतने युगे भारते केवलं भौतिकोन्नत्यै सर्वं प्रयत्नजातं क्रियमाणं दरीदृश्यते । आत्मतत्वस्य विकासाय देशभक्तिस्वसंस्कृतिप्रेमानुशासनविनयादिगुणानां सम्प्राप्त्यै न किञ्चिदपि प्रयत्यते । अस्यायं परिणामो यत् सर्वप्रदेशषु छात्राणामुद्दण्डतोच्छृङ्खलतादिदुर्गुणा दृग्गोचरीभवन्ति । पुराकाले तक्षशिलानालन्दादिविश्वविद्यालयेषु छात्राणामौद्धत्यमनुशासनहीनतादिदोषा: किं श्रूयन्ते स्म ? अधुना न केवलं छात्रा एव विकृतिदशामापन्ना प्रत्युत तेषां गुरवोऽपि रुग्णा: सञ्जाता: । उत्तरप्रदेशबंगप्रदेशादिराज्यानां शिक्षका सत्याग्रहं कर्तुं केन प्रच्छन्नशक्तिना प्रेरिता: ? अत: परिपक्व: सन्नयं शिक्षाविकृतिव्रणोऽधुना चिकित्सकस्य व्रश्चनमपेक्षते ।

राष्ट्रस्य का सम्पर्कभाषा स्यादिति प्रश्ने समुपस्थिते सर्वराज्यनेतृवर्गै: संसद्सदस्यैश्च हिन्दीभाषापक्षे यो निर्णयो व्यधायि तस्य विरोधकरणाय विद्यार्थिभी राष्ट्रीय सम्पत्तेर्विनाशसमकालमेव परमयोगीश्वरस्य श्री अरविन्दमहाभागस्याश्रमोऽपि वह्निसात् कृत: । किमेतत् हिन्दीविरोधकरणं विद्यते? क: सम्बन्धो हिन्दीभाषयाऽऽश्रमस्य ? अस्मन्मते तु सर्वं तत्ताण्डवनृत्यं न तावत् हिन्दीविरोधकरणाय यावदध्यात्मशक्तिविरोधाय विद्यते । अयमासुरशक्तीनां देवशक्तिविरोध: । भारते शिक्षाक्षेत्रे आसुरशक्तीनां प्रवेश: सञ्जात इति बोध्यम् । अन्यच्च एतादृशं संघर्षमराजकतां वा विलोक्य संविधानशास्त्रे परिवर्तनं क्रियते चेत् तल्लोकनीतेर्लोकतन्त्रस्य विलोप: प्रारब्ध इति मन्तव्यम् । यतो वयं हिंसककार्येभ्यो भीतभीता: संविधानमपि गोपायितुं न समर्था: । साम्प्रदायिकवैषम्यं जानपदीयविरोधत्वं जातीयपक्षपातादिकं भाषीयदुराग्रहत्वादिकमेवमादयो देशपतनहेतवो दोषा विनैकत्वदर्शनं नापयास्यन्ति । तदेकत्वदर्शनं कथं समुपजायेतेति विषमोऽयं प्रश्न: । अस्मन्मते वेदशास्त्रोपनिषद्गीतायोगशास्त्रादीनामध्ययनं भवेत् । धर्मेतराणामुत्कृष्टविचारपूर्णा: समन्वयसम्वादात्मकधर्मोपदेशा अपि ग्राह्या: । संस्कृताध्ययनं सर्वत्रानिवार्यरूपेण विधातव्यम् । यतो हि संस्कृतं देववाणी निगद्यते तत्रास्ति तत् सामर्थ्यं येन संकीर्णमनोवृत्ति: प्रपलायते चित्तञ्च दिव्यधरातलमारोढुमर्हति । अनेके शिक्षायोगा: समये समये संघटिता: परमद्यापि हीनधरातलाद् दिव्यधरातलं नारूढा नश्चित्तवृत्ति: । अत: शिक्षाक्षेत्रे आमूलचूलपरिवर्तनं विधातव्यमित्यस्त्यस्माकं विचारसार: ।

अन्ते सहृदयै: प्रियपाठकैर्विद्वद्भिर्लेखकै: सविनयं प्रार्थना विद्यते यदस्मिन् मासेऽस्माकं रुग्णवशादस्मिन् विशेषांके यत्र तत्र त्रुटि: सम्भाव्यते तन्नीरक्षीरविवेकिनो राजहंसा: क्षमिष्यन्ति । —सम्पादक:

ओ३म्

गुरुकुल-पत्रिका

[शिक्षा-विशेषाङ्कः]

[गुरुकुलकांगड़ीविश्वविद्यालयस्य मासिक पत्रिका]

चैत्रमासः २०२१ वि०, मार्च-अप्रैल १९६५ ई०

—— हिन्दी भाग ——

श्रुति-सुधा

१ ओ३म् स्थिरो भव वीड्वङ्ग आशुर्भव वाज्यर्वन् ।
पृथुर्भव सुषदस्त्वमग्नेः पुरीषवाहणः ॥

यजु. ११।४४ ।

पदार्थ

हे (अर्वन्) विज्ञानयुक्त पुत्र तू विद्याग्रहण के लिये (स्थिरः) दृढ़ (भव) हो (वाजी) नीति को प्राप्त होके (वीड्वङ्गः) दृढ़ अति बलवान् अवयवों से युक्त (आशुः) शीघ्र कर्म करने वाला (भव) हो तू (अग्नेः) अग्नि सम्बन्धी (सुषदः) सुन्दर व्यवहारों में स्थित और (पुरीषवाहणः) पालन आदि शुभकर्मों को पालन करने वाला (पृथुः) सुख का विस्तार करने हारा (भव) हो ।

भावार्थ

हे अच्छे सन्तानों ! तुम को चाहिये कि ब्रह्मचर्य सेवन से शरीर का बल और विद्या तथा अच्छी शिक्षा से आत्मा का बल पूर्ण दृढ़ कर स्थिरता से रक्षा करो और आग्नेय आदि अस्त्रविद्या से शत्रुओं का नाश करो इस प्रकार माता-पिता अपने सन्तानों को शिक्षा करें ।

— स्वामी दयानन्द ।

आर्यसमाज की शैक्षणिक प्रवृत्तियां : एक मूल्यांकन

श्री प्रो० भवानीलाल भारतीय एम. ए., आर. ई. एस.
अध्यक्ष : हिन्दी विभाग गवर्नमेंट कालेज, पाली (राजस्थान)

आर्यसमाज के प्रवर्तक महर्षि दयानन्द का व्यक्तित्व बहुमुखी था। उन्होंने पुरातन वैदिक धर्म के पुनरुत्थान, समाज सुधार तथा देश को स्वाधीन बनाने के सम्बन्ध में जहां अपने विचारों और कार्यों से देशवासियों का नेतृत्व किया वहां शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने भारत वासियों का मार्ग-दर्शन किया। सत्यार्थप्रकाश के द्वितीय तथा तृतीय समुल्लास इसी दृष्टि से लिखे गये है जिनमें बालकों के लालन-पालन, उन के शिक्षण तथा उन्हें सुसंस्कृत बनाने के विषय में लेखक ने अपने महत्वपूर्ण विचारों को संग्रहीत किया है। संस्कृत भाषा के माध्यम से शास्त्रीय विषयों के अध्ययन अध्यापन की परिपाटी हमारे देश में शताब्दियों से प्रचलित रही है। काशी, पूना, नवद्वीप, मिथिला, जयपुर आदि पुरातन संस्कृत शिक्षा-पद्धति के केन्द्र रहे हैं। महर्षि ने स्वयं भी मथुरा के दण्डी विरजानन्द की पाठशाला में ढाई तीन वर्ष रह कर व्याकरण तथा अन्य शास्त्रों का इसी प्राचीन प्रणाली से अभ्यास किया था। स्वामी विरजानन्द की कृपा से जब उन्हें आर्ष अनार्ष ग्रन्थों के गुणा-वगुणों का बोध हुआ तो उन्होंने आर्ष ग्रन्थों के पठन की एक विधि बनाई। किस क्रम से इन शास्त्रीय ग्रन्थों का अभ्यास किया जाय। यह महर्षि ने सत्यार्थप्रकाश के उपर्युक्त दोनों समुल्लासों में बताया है। संस्कृत व्याकरण के सुगम बोध के लिए उन्होंने वेदांगप्रकाश के नाम से चौदह खण्डों में व्याकरण के गूढ़ विषय को हिन्दी भाषा के माध्यम से प्रस्तुत किया। 'व्यवहार भानु' तथा 'संस्कृत वाक्य प्रबोध' नामक उन के लघु ग्रन्थ संस्कृत पठन-पाठन व्यवस्था के अन्तर्गत छपे, जिनके विषय में महर्षि की एक विस्तृत योजना थी। अष्टाध्यायी का हिन्दी भाष्य भी उन्होंने दो खण्डों में प्रकाशित कराया।

ग्रन्थ निर्माण के अतिरिक्त वे जहां-जहां अपने भ्रमण के दौरान में गये, वहां उन्होंने संस्कृत पाठशालायें भी स्थापित कीं, यद्यपि कालान्तर में उन्हें ये पाठशालायें बन्द कर देनी पड़ीं, क्योंकि उपयुक्त अध्यापकों का अभाव तथा श्रम एवं तपस्यापूर्वक आर्ष ग्रन्थों का अध्ययन करने वाले छात्रों का अभाव ही इसका कारण हुआ। स्वामी जी केवल पुस्तकीय ज्ञान के ही पक्ष में नहीं थे। उन की दृढ़ धारणा थी कि जब तक देश के नवयुवकों को उद्योग, कला कौशल तथा यांत्रिक व्यवसायों की शिक्षा नहीं दी जायेगी तब तक देश की आर्थिक समृद्धि नहीं हो सकती। इसी दृष्टि से उन्होंने कुछ युवकों को जर्मनी भेजा ताकि वहां रह कर वे औद्योगिक शिक्षण प्राप्त करें। महर्षि के सुप्रसिद्ध शिष्य तथा भारत में क्रान्तिकारी प्रवृत्तियों के भाग्यविधाता पं० श्याम जी कृष्ण वर्मा उनके जीवनकाल में ही आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्राध्यापक पद पर नियुक्त हो गये थे और उन का स्वामी जी से नियमित रूप में पत्राचार होता था।

महर्षि के देहान्त के पश्चात् उन के स्मारक के रूप में १८८६ में डी. ए. वी. स्कूल लाहौर की स्थापना की गई जो बहुत शीघ्र ही डी. ए. वी. कालेज के रूप में परिणत हो गई। महात्मा हंसराज ने अपने अपूर्व त्याग द्वारा इस महान् शिक्षण संस्था की आजन्म प्रिंसिपल तथा प्रबन्धक के रूप में सेवा की। आर्यसभाज के शिक्षा-शास्त्रियों में महात्मा जी का नाम स्वर्णाक्षरों से लिखा जायेगा। डी. ए वी. कालेज की स्थापना के समय उस के संस्थापकों का दृष्टिकोण समन्वय प्रधान था। वे

इस कालेज में प्राचीन संस्कृत भाषा, साहित्य, दर्शन तथा सम्पूर्ण वैदिक साहित्य के विधिवत् अध्ययन की व्यवस्था देखना चाहते थे। साथ ही साथ भौतिक विज्ञान, सामाजिक ज्ञान (सोसल साइंसेज) तथा अंग्रेजी भाषा और साहित्य का अध्यापन भी इस कालेज में हो यह उन्हें अभीष्ट था। प० गुरुदत्त विद्यार्थी जैसे पुरानी पीढ़ी के नेताओं तथा मनीषियों ने भी डी. ए वी. कालेज के आंदोलन को व्यापक बनाने में जो अपना अमूल्य योगदान दिया उसका एकमात्र कारण यही था कि वे इस विद्यालय द्वारा महर्षि दयानन्द के शैक्षणिक दृष्टिकोण की पूर्ति सम्भव समझते थे। परन्तु शीघ्र ही उन का सुख-स्वप्न भंग हो गया। उन्हें प्रतीत होने लगा कि डी. ए वी. कालेज के संचालक पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान तथा अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के अध्यापन के लिए जितने प्रयत्नशील हैं उतने संस्कृत तथा वैदिक वाङ्मय के लिए नहीं। तब उन्हें डी. ए. वी. कालेज से निराशा होने लगी और उन्होंने अपना हाथ भी उस की व्यवस्था से खींच लिया।

डी. ए. वी. कालेज को अपने निर्धारित लक्ष्य में असफल होता देख कर आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के तत्कालीन प्रधान महात्मा मुंशीराम ने ऋषि के शिक्षा-सिद्धान्तों को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए सभा की अन्तरंग में गुरुकुल स्थापना विषयक प्रस्ताव रक्खा और स्वयं उसे मूर्त रूप देने में प्राण-पण से जुट गये। महात्मा जी को गुरुकुल के लिए यथेष्ट आर्थिक सहायता अविलम्ब उपलब्ध हो गई और उन्होंने गुजरांवाला में गुरुकुल की स्थापना कर दी, जो कुछ समय पश्चात् ही मुन्शी अमनसिंह जी द्वारा प्रदत्त भूमि में गंगा पार की रेती में कांगड़ी ग्राम में चला गया।

स्वामी श्रद्धानन्द के श्रम और त्याग ने गुरुकुल कांगड़ी को देश की एक महत्त्वपूर्ण शिक्षण-संस्था बना दिया जो प्राचीन तथा आधुनिक शिक्षा-पद्धति का एक सुन्दर सामञ्जस्य था। गुरुकुल ने अनेक उच्च कोटि के विद्वान् स्नातक देश को प्रदान किये जिन्होंने लेखक, पत्रकारिता, धर्मप्रचार, शिक्षा, आयुर्वेदादि अनेक क्षेत्रों में देश, धर्म तथा समाज की अपूर्व सेवा की। स्वामी श्रद्धानन्द के पश्चात् आचार्य रामदेव के सुयोग्य संचालन में गुरुकुल कांगड़ी उत्तरोत्तर उन्नति करता गया। कांगड़ी के नमूने पर ही ज्वालापुर में महाविद्यालय की स्थापना हुई। इस के संस्थापक स्वामी दर्शनानन्द थे। स्वामी जी को गुरुकुल स्थापित करने का एक खब्त सा था वे कहीं भी तनिक सी सुविधा देख कर गुरुकुल की स्थापना कर देते और उस का संचालन कार्य वहां के लोगों को सौंप कर आगे चल देते। पुनः कभी आ कर उस संस्था को देखने का भी अवकाश उन्हें नहीं मिलता। महाविद्यालय ज्वालापुर में लौकिक संस्कृत का अध्यापन निपुणता से होने लगा। उत्तर प्रदेश में प्रतिनिधि सभा द्वारा गुरुकुल वृन्दावन की स्थापना हुई। प्रारम्भ में महात्मा नारायण स्वामी (तत्कालीन मुन्शी नारायण प्रसाद) उस के मुख्याधिष्ठाता और आचार्य रहे। इस गुरुकुल ने आचार्य विश्वेश्वर, आचार्य द्विजेन्द्रनाथ शास्त्री, कविरत्न मेधाव्रताचार्य जैसे उत्कृष्ट विद्वान् स्नातक आर्यसमाज को प्रदान किये।

गुरुकुल स्थापना का यह चक्र एक समय देशव्यापी हो गया। उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में तो बीसों गुरुकुल खुले ही, दिल्ली में गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ, राजस्थान में गुरुकुल चित्तौड़गढ़, बिहार में गुरुकुल वैद्यनाथ धाम, बम्बई में गुरुकुल सूपा व सोनगढ़, मध्यप्रदेश में गुरुकुल महेश्वर, दक्षिण हैदराबाद में गुरुकुल घटकेश्वर आदि सैकड़ों गुरुकुलों की स्थापना हुई। प्रत्येक प्रान्त के आर्यों को गुरुकुल स्थापित करने का नशा सा था। आगे चल कर

गुरुकुल भी अपने आदर्शों से च्युत होने लगे। अनेक गुरुकुल तो नाममात्र के लिए ही गुरुकुल रह गये। उनमें हाई स्कूल तथा अन्य सरकारी पाठ्यक्रमों के अनुसार शिक्षण होने लगा। महर्षि द्वारा निर्धारित पाठविधि को अपने विशुद्ध रूप में शायद हो किसी गुरुकुल में अपनाया गया हो। अनार्ष ग्रन्थों का पठन-पाठन भी कुछ अपवादों को छोड़ कर सर्वत्र होता रहा। आज आर्ष पठनपाठन विधि को संरक्षण देने वाले गुरुकुल बहुत कम रह गये हैं। कन्या शिक्षण के लिए गुरुकुल देहरादून गुरुकुल हाथरस, नरेला :तथा बड़ौदा के कन्या महाविद्यालय के नाम उल्लेखनीय हैं। नारी शिक्षा के क्षेत्र में इन संस्थाओं की देन महत्वपूर्ण है।

डी. ए. वी. कालेज लाहौर के अनुकरण पर ही पंजाब तथा अन्य प्रान्तों में भो डी. ए. वी. कूलों तथा कालेजों को स्थापना हुई। इनमें सर-ारी पाठविधि को ही अपनाया गया है। 'दयानंद था वैदिक' शब्दों को लाज रखने के लिए 'धर्म शिक्षा' की व्यवस्था भी रहती है। परन्तु यह धर्मशिक्षा का पठन-पाठन नितान्त उपेक्षित दिशा में रहता है। दयानन्द कालेजों के संचालन में आर्यसमाज की प्रभूत जन तथा धन शक्ति व्यय होतो है। पंजाब की डी. ए. वी. कालेज कमेटी का करोड़ों का वार्षिक बजट होता है। इस कमेटी द्वारा जालन्धर, अमृतसर, अम्बाला, शोलापुर, दिल्ली आदि नगरों में विशाल कालेजों का संचालन होता है। इसी प्रकार कानपुर का दयानन्द कालेज उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कालेज है, जिसमें सहस्रों की संख्या में छात्र ज्ञानार्जन करते हैं।

संस्कृत शिक्षा में भी आर्यसमाज ने अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। सैकड़ों छोटी-बड़ी संस्कृत पाठशालायें आर्यसमाजों में चलती हैं। इसी प्रकार प्रौढ़ शिक्षण, रात्रि पाठशालायें तथा दलित वर्ग के लोगों के लिए शिक्षण आदि की विविध प्रवृत्तियों का संचालन कर आर्यसमाज ने शिक्षा कार्य को अत्यधिक प्रगति प्रदान की है। वस्तुतः आर्यसमाज ने शिक्षा प्रचार के क्षेत्र में जो कार्य किया है वह श्लाघनीय है। FATHER INDIA के लेखक श्री रंगा अय्यर ने ठीक ही लिखा है—"Arya Samaj Schools aim at fostering nationalism. Even their critics recognise that they are genuine educational institutions, very different from political mushrooms which non-cooperatian called into existence." अर्थात् आर्यसमाज के विद्यालयों का उद्देश्य राष्ट्रीयता को जाग्रत करना है। उन के समालोचक भी यह स्वीकार करते है कि वह असहयोग के दिनों में अचानक स्थापित हुये अल्पजीवीं राष्ट्रीय स्कूलों से भिन्न वास्तविक शिक्षण संस्थायें हैं।

अवकाश के समय का सदुपयोग

(लेखक—श्री अगरचन्द जी नाहटा)

संसार में यदि कोई सबसे मूल्यवान् वस्तु है तो वह है समय ! जो समय बीत जाता है, उसे वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्राणियों के जीवन का समय सीमित है। उसका एक-एक पल बड़ी तेजी से छीजता जा रहा है। अञ्जलि के जल की तरह प्रतिक्षण छीजते हुए समय का एक दिन अन्त आ ही जाता है और हमारे सारे मनोरथ यहीं धरे रह जाते हैं। वैसे भी लोगों की प्रायः शिकायत रहती है कि क्या-क्या करें, काम तो बहुत करने हैं, पर समय नहीं मिलता। बहुत-से काम, जिन्हें हम बहुत ही महत्व के एवं उपयोगी समझते हैं, करना चाहते हुए भी समयाभाव से नहीं कर पाते। सूक्ष्म समय का मूल्य आंकना बड़ा ही कठिन है। क्षणभर के प्रमाद, आलस्य या देरी से हम बहुत बार महान् लाभ से वञ्चित रह जाते हैं।

वैसे तो मनुष्य हर समय किसी-न-किसी प्रवृत्ति में लगा ही रहता है, पर सभी प्रवृतियां आवश्यक, उपयोगी एवं लाभप्रद नहीं होती। जीवन-यापन के लिये तो कुछ प्रवृतियां अनिवार्य होती हैं; पर विचार करने पर लगता है कि अनावश्यक और असत् प्रवृतियों में ही हम बहुत समय खो देते हैं। हर मनुष्य काम ही करता हो, ऐसी बात भी नहीं है। हमारा बहुत-सा समय बेकार और निकम्मा भी जाता है।

काम करते २ या काम पूरा कर लेने के बाद विश्राम की आवश्यकता होती है, जिससे काम करने की शक्ति का पुन. संचय होता है। प्रकृति ने ही ऐसा विधान बना रखा है, दिन में काम करें और रात में नींद लेकर विश्राम भी करें, जिससे दिनभर के किये हुए काम की थकावट दूर हो जाय और दूसरे दिन पूरी ताजगी के साथ पुनः काम में जुट जायें। प्रवृतियां भी सब समय मनुष्य एक ही न करके सब प्रकार की करता है—कोई व्यक्ति खड़ा-ही-खड़ा नहीं रह सकता, थोड़े समय बाद बैठने की भी आवश्यकता हो जाती है। कुछ समय खेल-कूद में बीतता है, कुछ समय बात-चीत में। इस तरह मन, वचन और शरीर का अर्थात् इन्द्रियों का उपयोग विविध प्रकार से होता रहता है। कुछ समय तक तो आंखें निरन्तर देखने का काम करती हैं, पर थोड़े समय बाद हमें नेत्रों के बंद करने यानी विश्राम देने की आवश्यकता हो जाती है। इस तरह काम और विश्राम में समय बीतता जाता है। पर विश्राम आलस्य के या निठल्लेपन के लिये नहीं, विश्राम काम की शक्ति बढ़ाने के लिये ही है।

प्रकृति के साथ २ मनुष्य ने भी अपनी सुविधा के लिये काम के साथ अवकाश का भी समय निकाल रखा है। जैसे सप्ताह में ६: दिन काम करके रविवार को छुट्टी मनायी जाती है, ताकि मनुष्य काम से उकता न जाय और अपने बचे हुए अन्य प्रकार के काम छुट्टी के दिन पूरे कर सके। मनोरञ्जन, मिलना-जुलना, कहीं आना-जाना, आवश्यक सामान खरीदना आदि कार्य, जिन्हें वह छः दिनों में नहीं कर सका सातवें छुट्टी के दिन कर सके। इसी तरह बहुत से और भी छुट्टी के दिन होते हैं, जिन दिनों में उसे निश्चित कार्यों से अवकाश मिलकर अन्य काम करने की सुविधा मिल जाती है। विद्यार्थियों को परीक्षा से पहले कुछ दिन परीक्षाओं की अच्छी तैयारी करने के लिये छुट्टियां मिलती

हैं, इसी तरह परीक्षा के बाद भी लम्बी छुट्टियां मिलती हैं, ताकि परीक्षा के दिनों में उन्हें जो अधिक श्रम करना पड़ता है, उसकी थकावट दूर हो जाय, इधर परीक्षा-पत्रों को जांचकर परीक्षाओं का परिणाम घोषित करने के लिये अध्यापकों आदि को भी समय मिल सके। इसी तरह इतने वर्षों तक कार्य कर लेने के बाद सरकार की ओर से भी उसे अवकाश-निवृति मिल जाती है।

अब प्रश्न यह रहता है कि हम अवकाश के दिनों में समय का उपयोग किन कामों में करें। चार आश्रमों में विभाजित भारतीय जीवन में इसकी सुन्दर व्यवस्था मिलती है। बाल्यावस्था में विद्याध्ययन अर्थात् योग्यता की प्राप्ति करके गृहस्थाश्रम में अपने कौटुम्बिक जीवन के सुसंचालन में लगें। इसी तरह अर्थोपाजन, संतानोत्पादन करने के बाद वानप्रस्थ स्वीकार किया जाय जिसमें सेवामय जीवन दूसरों के लिये लाभप्रद हो। साथ ही अपनी आध्यात्मिक उन्नति भी करें। संकुचित कुटुम्ब की ममता से अपने को ऊपर उठाकर विश्ववात्सल्य के भाव को जागृत करें और सब के हित में अपने जीवन को समर्पण कर दें। वास्तव में अवकाश का उपयोग भी हमें अपनी आध्यात्मिक उन्नति और आत्मकल्याण में ही करना उचित है। विद्यार्थी अपनी छुट्टियों के दिनों में आस-पास अशिक्षित लोगों को शिक्षित बनाने का प्रयत्न करें। व्यर्थ ही इधर-उधर घूमने, गप्पें मारने तथा खेलने आदि में समय बर्बाद न करें। अच्छे २ ग्रंथों के स्वाध्याय से अपने ज्ञान को परिपुष्ट करें और दूसरों को ज्ञान का दान करें। आज हम देखते हैं कि लम्बी २ छुट्टियों से विद्यार्थियों का जीवन बरबाद सा होता है। वे इन दिनों में कई बुरी आदतें डाल लेते हैं। इससे घर वाले भी परेशान होते हैं और स्वयं का जीवन भी बिगड़ता है। वास्तव में उनके सामने कोई ध्येय या आदर्श नहीं होता कि इन छुट्टियों का उपयोग किस तरह से करें।

अब से कुछ वर्षों पहले शिक्षालयों में छुट्टियां बहुत ही कम होती थीं। हम जब पढ़ते थे तब केवल प्रतिपदा को ही छुट्टी होती थी। इसके बाद महीने में चार छुट्टियां होने लगी। पर ग्रीष्मावकाश आदि की लम्बी छुट्टियां तो इधर कुछ वर्षों में ही बढ़ी हैं, इससे विद्यार्थियों का तनिक भी लाभ नहीं हुआ, अपितु बहुत हानि हुई है। आजकल वर्ष में ४-६ महीने छुट्टियों में ही बीत जाते हैं। यदि इतने समय में मनोयोगपूर्वक पढ़ाई की जाय तो जिस श्रेणी में पहुंचने के लिये आज ८ वर्ष लगते हैं, वह ४-५ वर्षों में ही पूरी हो सकती है। तीन वर्षों के बचत का भावी जीवन में बड़ा भारी महत्व है। शिक्षा का सार तो पूर्वापेक्षा बहुत गिर चुका है। पहले के पढ़े ५ वीं कक्षा के विद्यार्थी आज के ८ वीं कक्षा के विद्यार्थियों से बहुत तेज होते हैं। इस तरह विद्यार्थियों के अमूल्य जीवन की बरबादी को रोकने का राष्ट्रिय सरकार एवं उसके हितैषी माता-पिता एवं अध्यापकों का परम कर्तव्य होना चाहिये।

औद्योगिक क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि रविवार आदि छुट्टियों के दिनों का उपयोग मजदूर शराब पीने, सिनेमा देखने आदि बुरी बातों में ही करते हैं। उनको भी अपने अवकाश के समय का सदुपयोग अपनी योग्यता विकास में करना और नये २ कामों को सीखना चाहिये उस समय सबको सम्मिलित होकर अपने परिवार, देश और राष्ट्र की उन्नति कैसे हो, उत्पादन कैसे बढ़े, बरबादी कैसे मिटे—इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श करना चाहिये। संत–समागम, प्रार्थना, ईश्वर-भजन कीर्तन, अच्छे ग्रन्थों का पढ़ना, अपने बच्चों को

सुसंस्कार की ओर प्रेरित करना, पीड़ित एवं दुखी व्यक्तियों की सेवा करके समय का सदुपयोग करना चाहिये। अवकाश प्राप्त व्यक्तियों को भी इसी तरह स्व-पर-कल्याण में लग जाना चाहिये। जीवन का एक क्षण भी प्रमाद एवं बुरे कामों में नष्ट न हो इसका पूरा विवेक रखना ही मानव-कर्तव्य है।

अपने सभी काम नियत समय पर करके अपना एवं दूसरों का बहुमूल्य समय बचाइये, व्यर्थ की बातों में थोड़ा समय भी बरबाद नहीं करना चाहिये। व्यवस्थित ढंग से काम करके हम अपने कार्यों में समय के अपव्यय को बचा सकते हैं।

जीवन थोड़ा है और कार्य अनेक करने हैं। आयुष्य प्रतिक्षण छीजता जा रहा है और न जाने कब पूरा हो जाय। अतः भगवान् महावीर के महान् उद्‌बोधक संदेश को सदा ध्यान में रखिये। 'समयं गोचया पमाचरा' अर्थात् हे गौतम ! एक क्षण भी प्रमाद न कर। जैन दर्शन में कहा है कि समय बहुत ही सूक्ष्म होता है। हमें पूर्ण जागृति के साथ उसके एक-एक पल का सदुपयोग करके जीवन सार्थक करने का प्रयत्न करना चाहिये।

जो व्यक्ति वर्षों तक काम करके अवकाश ग्रहण करते हैं, उनके वर्षों के अनुभव का लाभ नवयुवकों को मिलना चाहिये अतः जिन व्यक्तियों ने जिन-२ कार्यों में कुशलता प्राप्त की हो, अवकाश ग्रहण करने के बाद उन्हें दूसरों को योग्य बनाने में समय लगाना चाहिये; क्योंकि आज के बालक और युवक ही भावी राष्ट्र के कर्णधार होते हैं, उनके विकास में अपना सहयोग देना राष्ट्रिय कर्तव्य का पालन तथा समय का सदुपयोग है।

चेतावनी !

(गुरुकुल जन्मोत्सव के अवसर पर लिखित)

गुरुकुलो ! उनको न जाना भूल।

किन कठिन कठिनाइयों से जूझ।
अन्धतम घड़ियों में रस्ता बूझ।
स्वप्न पलकों पर सजाए मौन।
स्नेह जल से सींच करके कौन।
कर तुझे पुष्पित बने खुद धूल।
गुरुकुलो उनको न जाना भूल॥

है न अब वह तीव्र झंझावात,
हैं दिशाएं स्वच्छ सद्यः स्नात,
पूर्व से अरुणिम किरण की कोर,
रंग रही तरुपल्लवों के छोर,
पास के जिनकी कृपा से कूल।
गुरुकुलो उनको न जाना भूल॥

कुछ रहे अपलक नयन हैं हेर,
डगमगाएं पग न बढ़ती बेर,
सरल जीवन और उच्च विचार,
था तुम्हें जिनसे सदा ही प्यार,
इस प्रगति के पालने में भूल।
गुरुकुलो उनको न जाना भूल॥

श्री अनन्तानन्द—

अर्वाचीन संस्कृत सूत्र साहित्य

श्री डा० रामगोपाल मिश्र, एम. ए, पी-यच्. डी स्नातकोत्तर दुबे कॉलेज, बिलासपुर म. प्र.

सूत्र साहित्य का परिगणन वैदिक, धार्मिक साहित्य के अनन्तर सर्वप्रथम किया जाता है। वैदिक, धार्मिक साहित्य के इस महत्त्वपूर्ण विकास का पूर्वरूप ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद् आदि ग्रन्थों के सरल एवं लघु वाक्यों में परिलक्षित होता है। वैदिक यज्ञों के विशाल और जटिल विधि-विधानों को संक्षिप्त और सरल बनाने के लिए सूत्र-शैली का आविर्भाव हुआ। एक समय ऐसा आया जब वैदिक वाङ्मय अत्यधिक विपुल और दुर्बोध्य हो गया। इसी विपुलता तथा दुर्बोधता को दूर करने के लिए सांकेतिक और संक्षिप्त शब्दावली से ओत-प्रोत सूत्र-शैली का विकास हुआ।

कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ रखने की परिपाटी अग्रसरित हुई, जो आगे चलकर सूत्र-शैली कहलायी। यह एक नितान्त नूतन शैली थी और इसकी भाषा सांकेतिक थी। सांकेतिक और संक्षिप्त-तम शब्दावली कण्ठस्थ करने में भी सरल थी। अतः इसका विकास तीव्रगति से होता रहा और विषयों को सुगम तथा सरल बनाया गया। यद्यपि आगे चलकर यह शैली भी अत्यधिक दुरूह हो गई, क्योंकि उन संक्षिप्त शब्दों को समझने के लिए, टीका-टिप्पणियों की आवश्यकता हुई। यही कारण है कि कुछ समय पश्चात् सूत्र-शैली में ग्रन्थों की रचना स्थगित कर दी गई।

न्यूनतम शब्दों में विपुलतम अर्थ की अभिव्यक्ति 'सूत्र' शब्द का सांकेतिक अर्थ है। यथा—

लघूनि सूचितार्थानि स्वल्पाक्षरपदानि च।
सर्वतः सारभूतानि सूत्राण्याहुर्मनीषिणः॥

अथवा

स्वल्पाक्षरमसंदिग्धं सारवद्विश्वतो मुखम्।
अस्तोभमनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः॥

संस्कृत साहित्य में विभिन्न विषयों से सम्बन्धित अनेक सूत्र ग्रन्थ समुपलब्ध होते हैं। इनमें धार्मिक, दार्शनिक और व्याकरण विषयक सूत्र ग्रन्थों की प्रचुरता है। उत्तर वैदिक-युग में सूत्र-साहित्य विभिन्न विषयक ग्रन्थों के प्रेरणा-स्रोत रहे हैं। मध्यकाल में सूत्र-शैली की परम्परित धारा विच्छिन्न अथवा लुप्तप्रायः सी रही है। बीसवीं शताब्दी में कतिपय सूत्र-ग्रन्थों का प्रणयन किया गया, जो भाव और भाषा तथा सिद्धान्त-प्रतिपादन में अद्वितीय तथा अप्रतिम हैं। यहां पर उन्हीं कतिपय प्रमुख सूत्र ग्रन्थों का संक्षिप्त अवलोकन किया जा रहा है।

परमार्थ-दर्शन

कपिल, कणाद, शंकर आदि की प्रतिभा से सम्पन्न महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा (१८७७-१९२९ ई.) द्वारा प्रणीत 'परमार्थ-दर्शन' नामक विशाल ग्रन्थ परम्परित सूत्र-शैली की एक नितान्त अभिनव कृति है। इसमें भारतीय आस्तिक दर्शन के छः परम्परागत सम्प्रदायों के अतिरिक्त एक नये सातवें दर्शन-परमार्थदर्शन का निरूपण सरल और सरसतम शैली में प्रस्तुत किया गया है।

सूत्रबद्ध सभाष्य 'परमार्थ-दर्शन' का कुछ अंश 'संस्कृतसंजीवनम्' (पटना) नामक संस्कृत पत्र में प्रकाशित किया गया है।[१] दर्शन के क्षेत्र में यह

---

१. संस्कृत संजीवनम् (पटना) सन् १९४४।

अद्वितीय और नये दर्शन का जनक ग्रंथ है। स्वयं रामावतार शर्मा जी ने इस ग्रन्थ पर वार्तिक और भाष्य लिखा है। शर्मा जी की विचारणा स्वतन्त्र और तार्किक है। 'परमार्थदर्शन' ग्रन्थ के सूत्रों की भाषा अत्यन्त सरल और संक्षिप्त है, तो भाष्य की भाषा तार्किक और रसमयी है। यथा——

१. अथ परमार्थानुशासनम्। १.१।
२. अव्याहतः पुत्रवतीपुत्रसमः।
　परमार्थस्तदन्यो बन्ध्यापुत्रसमः। १.२
३. व्याहतिर्बाधः। १.४
४. विलोपे बाध इति भिक्षवः। १५
५ मरुमरीचिकायां रूपमात्रोपलम्भे
　स्मृतरसादेराशा प्रमादः।१.११
६. स दिग्भ्रम इवावधानमात्रसाध्यः।१.१२
७ असंनिकृष्टां शेरनुमानम्। १.१३। इत्यादि।

'यदव्याहतं पुत्रवतीपुत्रसदृशं तदेव परमार्थ-पदवीमारोढुमर्हति। तस्मादि्भन्नं व्याहतं तु बन्ध्या-पुत्रसमं न परमार्थं इत्याख्यातुमर्हति। निषेधे तात्पर्यं सूत्रकृतौ न विधौ। यथा पुत्रहीनाया बन्ध्यात्वाद्यस्यां बन्ध्यात्वं निश्चितं न सा सुपुत्रा संभवति। या च सपुत्रा न सा बन्ध्येति वक्तुं सर्वदा शक्यते। तथा किंचिद् व्याहतं सोऽपरमार्थः। परीक्षां विना तादृशे वस्तुन्यश्रद्धा। यस्तु सम्बन्धः पुत्रवतीपुत्रसदृशः स सामान्यतः श्रद्धेयो व्याघाता-भावात्। न हि पुत्रवत्याः पुत्रोस्तीति कस्यापि संदेहविषयः। तद्विशेषास्तु परीक्षणीयाः. . . .। ननु किं भवानाह पुत्रवतीपुत्रसमः परमार्थ इति। ओमिति ब्रूमः। कश्चात्र भवता विप्रतिपत्तिविषयः। यदि पुत्रवतीपुत्रसमः परमार्थस्तर्हि सिंहलाद् दक्षिणस्यां सागरे वाराणसीत्ययमपि परमार्थो भवितु-मर्हति। नेति ब्रूमः। निषेदे तात्पर्यं सूत्रकृतो न विधावित्युक्तत्वात्। . . . .

विचारों के प्रतिपादन में, अर्थगाम्भीर्य में, भाषा के प्रवाह में, शब्दों की संक्षिप्तता और मधुरता में, तार्किक-शैली में, महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा को पर्याप्त मात्रा में सफलता समुपलब्ध हुई है। 'परमार्थ-दर्शन पुस्तिका' उनकी चिरस्थायिनी कीर्ति-पताका है।

तत्त्व-दर्शन

अमरावती निवासी ज्वालाप्रसाद की अर्वाचीन कृति 'तत्त्वदर्शन' है। इसमें नये दर्शन और विचारों का गुम्फन है। महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा की तरह ज्वालाप्रसाद ने भी अपने 'तत्त्व-दर्शन' सूत्रों की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की है। वैज्ञानिक आविष्कारों से प्रभावित होने के कारण सूत्रकार ने भारतीय दर्शनों को अर्वाचीन वैज्ञानिक विचारों से सम्बन्धित करने का विचार प्रस्तुत किया है। डॉ वे. राघवन् के अनुसार ज्वालाप्रसाद की इस कृति को विशेष सफल नहीं कहा जा सकता है। उनके मतानुसार——

'There have appeared also other philosophical writings in Sanskrit from authors adopting their own point of view, as also general Sanskrit essays and tracts on religious and Philosophical themes. Of University Professors of Philosophy, Jwala Prasad of Amaravati has a new system of thought in his 'Tattva Darsana', composed in Sutra style one supplemented by a gloss, here an attempt is made, not quite successful, to adjust Indian Philosophy to modern scientific ideas.[1]

---

1. Modern Sanskrit literature. P. 205 (Re-print from. Contemporary Indian literature, Sahitya Akadami, New Delhi–1957) and also see.
　Adyar library Bulletin Vol XX. Parts 1—2 P. 40.

गान्धीसूत्राणि

श्री डी. यस्. शर्मा का 'गान्धी-सूत्र' बीसवीं शताब्दी की एक अभिनव और महत्त्वपूर्ण कृति है। इसके प्रणयन में शर्मा जी ने राजगोपाल आयंगर, कुप्पू स्वामी शास्त्रो आदि प्रभृति-प्रसिद्ध मनीषियों से सहयोग प्राप्त किया है। 'गान्धी-सूत्र' तीन अध्यायों में विभक्त है। इसमें कुल १०८ सूत्र हैं। इन सूत्रों के अन्तर्गत गान्धी जी के समस्त प्रमुख सिद्धान्तों को प्रतिपादित किया गया है और इसमें शर्मा जी को यथेप्सित सफलता मिली है। इसकी भाषा सरल और सुगम है। प्रायः सभी सूत्रों में सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है। सरल शब्दों के अतिरिक्त इस कृति की प्रमुख विशेषता शब्दों की स्वल्पता है। यथार्थतः इस कृति में सूत्र की परिभाषा घटित होती है। सूत्रों के अतिरिक्त शर्मा जी ने अंग्रेजी व्याख्या भी प्रस्तुत की है, जो अर्थाभिव्यक्ति में सहायक है।

'गान्धी-सूत्र' के तीन अध्यायों में गान्धी जी के जीवनादर्शों का आकलन किया गया है। यथा—

१. **सर्वदा सर्वभावेन सत्यमेव भजनीयम्** ।१.६।
२. **प्रेमैव परं रूपमहिंसाया** । १.२१ ।
३. **उद्वाहोऽपि प्रजायै न तु कामोपभोगाय** ।१.३८
४. **ग्रामाभ्युदयादेव देशाभ्युदयः** । १.४६ ।
५. **अजातशत्रुस्सत्याग्रही . . . . . इत्यादि** ।

डॉ. राघवन के अनुसार 'गान्धी-दर्शन' का पर्यालोचन करने के लिए यह ग्रन्थ उपयोगी है। यथा—

'Among ex positions of Gandhian Philosophy, D S. Sharma's 'Gandhi Sutra' should be mentioned for the striking time-honoured form of Sutras employed by the author, the aphorisms here are glossed by citations in English of passages on Gandhiji's own writings and speeches'.1

इंद्रियसूत्राणि

वाराणसी से प्रकाशित प्रख्यात संस्कृत मासिक पत्रिका "वल्लरी"२ (सन् १९३५) के सम्पादक श्री तारादत्त पन्त ने 'इन्द्रिय-सूत्र' की रचना की। इसमें कर्मेन्द्रियों, ज्ञानेन्द्रियों तथा मन के प्रयोजनों पर विवेचनात्मक विचार प्रस्तुत किया गया है। इसके कतिपय सूत्रों का प्रकाशन 'वल्लरी' पत्रिका में हुआ है। इसका प्रथम सूत्र निम्नांकित है——

अथात इन्द्रियार्थमीमांसा ।

ब्रह्मचर्यसूत्राणि

बड़ौदा नगर निवासी नर्मदा शङ्कर शास्त्री के 'ब्रह्मचर्यसूत्राणि' में ब्रह्मचर्याश्रम का परिचय दिया गया है। इसमें वेद के निम्नांकित सूत्र की प्रतिष्ठापना की गई है——

'ब्रह्मचर्येण देवा मृत्युमुपाघ्नत .'

अथर्ववेद ११.५.१९

ब्रह्मचर्य सूत्रों में ब्रह्मचारी के आहार, विचार, विहार, आदर्श, अध्ययन कर्त्तव्य आदि का निरूपण किया गया है। यह ग्रन्थ सर्व प्रथम संस्कृत मासिक पत्र 'ब्राह्मण महासम्मेलन'३(वाराणसी, सन् १९२८) में प्रकाशित हुआ। इसके सूत्रों में सरल और संक्षिप्त शब्दावली का प्रयोग हुआ है। प्रत्येक सूत्र अर्थ-गाम्भीर्य से भरे हैं और ब्रह्मचारी के कर्त्तव्यों की झांकी प्रस्तुत करते हैं। यथा——

---

1. Modern Sanskrit literature **P. 232.**
२ वल्लरी (वाराणसी) १.१ ।
३. ब्राह्मण महासम्मेलन । ४.५ ।

११. विधिपूर्वकमुपनयनम् । १
१२. शिवः संकल्पः । २
१३. गुरोः शुश्रूषा । ३
१४. प्राणायामः । ६
१५. भैक्षं चरेत् । ८
१६. दृढ़प्रतिज्ञत्वम् । २८
१७. आत्मश्रद्धा । ३९
१८. मा हिंस्यात्सर्वभूतानि । ४०
१९. नातिवेलं स्वापोऽवबोधश्च . . . . इत्यादि ।

शान्तिदर्शनम्

महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा के समान नये दर्शन के प्रवर्तक श्री द्विजेन्द्रलाल शर्मा ने 'शान्तिदर्शन' का प्रवर्तन किया । इसमें असार संसार की नित्यता का प्रतिपादन करते हुये सूत्रकार ने यह बतलाया है कि 'शान्ति' के ही द्वारा परमशान्ति-परमानन्द की प्राप्ति सम्भव है तथा उसके अर्जन के लिए मानसिक शान्ति सर्वाधिक अपेक्षित है । जीवन की नश्वरता का दिग्दर्शन और शान्ति से आनन्द की प्राप्ति का इसमें सुन्दर सामंजस्य स्थापित किया गया है ।

महाराज संस्कृत महाविद्यालय, जयपुर में प्राध्यापक पद पर प्रतिष्ठित शर्मा जी की यह कृति संस्कृत मासिक पत्रिका 'भारती' (जयपुर सन् १९५०) के कतिपय अङ्कों में प्रकाशित हुई है।[१] 'शान्ति-दर्शन' के सूत्रों का भाष्य भी द्विजेन्द्रलाल शर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया है, लेकिन यह भाष्य गद्य में न होकर पद्यों में है । 'शान्ति-दर्शन' के इस भाष्य का नाम 'प्रेमभाष्य' है । सैद्धान्तिक तत्त्वों का प्रतिपादन कुशलता के साथ किया गया है । यथा--

१. अथातः शान्तिजिज्ञासा ।
२. क्लिष्टसंसार-रक्षिका ।
३. लोकस्थिते-दृढाधारः ।
४. साऽशेषशुभर्हषिता ।
५. महत्ता भावनोद्भूता ।

इसी प्रकार भाष्य की भाषा में मधुरता और लयात्मकता है यथा ५म् सूत्र का भाष्य—

'स्वार्थस्य पङ्के परिपीड्यमाने
सर्वस्य लोकस्य तथाऽर्थरूपः ।
जातो नवीनाङ्कुर एकबोधः
क्षीणोऽप्यमन्याकर एव शान्तैः ।।१

आयुर्वेद-सूत्राणि

सी. रं. जोशी (वटनगर) ने आयुर्वेद सम्बन्धित सूत्रों की रचना की । इन सूत्रों का प्रकाशन 'संस्कृत पाक्षिक पत्रिका भारतवाणी'[१] (पूना सन् १९५८) में हुआ है । 'अथातोऽऽयुर्वेद-जिज्ञासा' से प्रारम्भ कर जोशी जी ने समस्त आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धान्तों को सूत्र में रखने का प्रयास किया है ।

पूर्णयोग-सूत्राणि

महर्षि अरविन्द की योग-साधना प्रख्यात है । पांडिचेरी अरविन्द का योग-साधना स्थल है । इसी आश्रम में निवास करने वाली अम्बालाल पुराणी ने परम्परित सूत्र शैली में अरविन्द-योग को अपने 'पूर्णयोगसूत्राणि' में सुन्दर ढंग से प्रस्तुत किया है ।

बीसवीं शताब्दी में दर्शन, आश्रम और आयुर्वेद आदि से सम्बन्धित सूत्रों के अतिरिक्त अन्य कतिपय हास्यप्रधान और व्याकरण विषयक सूत्र ग्रन्थों का निर्माण हुआ । पाली और प्राकृत-भाषा के व्याकरण को महामहोपाध्याय मथुरानाथ दीक्षित

१. भारती । ५. १–३ ।।

१. भारती । ५.१

ने 'पालीप्राकृतव्याकरणम्' नामक पुस्तक में प्रस्तुत किया है यह पाली और प्राकृत भाषा के व्याकरण अध्ययनार्थ उपयोगी ग्रथ है । आधुनिक-युग में मंहगाई को ध्यान में रखकर 'जामातृगवेषणा' विशेष कष्टकारक सिद्ध हो रहा है । संस्कृत की कतिपय पत्र-पत्रिकाओं में इस प्रकार के स्फुट-सूत्र उपलब्ध होते हैं ।

बीसवीं शती में विरचित सूत्र-ग्रन्थों की कतिपय अपनी विशेषताएं हैं । इस युग में विपुल विषयों को संक्षिप्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जो सूत्रों से ही सम्भाव्य है, डा. रामजी उपाध्याय के मतानुसार 'आधुनिक युग में पुस्तकों की अगण्यता और अनर्गल वर्ण्य विस्तार देखकर अनेक मनीषियों का विचार हो चला है कि सूत्र-शैली पुनः ग्राह्य है ।'[1]

१. संस्कृत साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पृ. २६२ ।

बाजरे की कांटेदार किस्म

चिड़ियां नुकसान नहीं करतीं

पंजाब में बाजरे की एक नई किस्म निकाली गयी है, जिसको बाल पर कांटे होते हैं । कांटों के कारण चिड़िया इसकी फसल को नुकसान नहीं पहुंचातीं । इस किस्म का नाम एस. ५३० है ।

एस. ५३० बाजरे की उचित सिंचाई और सुधरे तरीकों से खेती करने पर फी हैक्टर २,३०० से २,८०० किलो (फी एकड़ २५ से ३० मन) तक पैदावार मिल सकती है ।

बाजरे की इस नयी किस्म की बोआई जुलाई के दूसरे सप्ताह में करनी चाहिये । इसकी फसल तीन महीने में तैयार हो जाती है ।

एस ५३० बाजरे की किस्म सिंचाई वाले और ६० से ७५ सेंटीमीटर (२५ से ३० इंच) तक वर्षा वाले इलाकों के लिए उपयुक्त है ।

बाजरे को उर्वरक

दो बार देने चाहियें

बाजरे में उर्वरक एक बार में देने की बजाय दो बार में देने चाहियें । आधा उर्वरक बोआई करते हुए और बाकी आधा बाल निकलने के समय डालना चाहिये । इससे बाजरे की पैदावार अधिक होती है ।

यह खोज कानपुर के 'पिरकम' फार्म पर की गयी है ।

वेदों में शिक्षाशास्त्र के कतिपय सूत्र

श्री रामनाथ वेदालंकार, एम. ए. गुरुकुल कांगड़ी

वैदिक विचारधारा के अनुसार बालक शैशव पार कर मातृमान् पितृमान् बन आचार्यवान् होने के लिए गुरुकुल में प्रविष्ट होता है तथा आचार्य रूपी अग्नि में अपने आप को समिधा बना कर ज्ञान-ज्योति से प्रदीप्त हो उठता है। प्रथम आश्रम शिक्षा का आश्रम है। वेदों का अध्ययन करते हुए हमें शिक्षा-शास्त्र के कई उपयोगी सूत्र प्राप्त होते हैं।

शिक्षक के गुण

अथर्ववेद के ब्रह्मचर्य सूक्त में आचार्य को मृत्यु, वरुण, सोम, ओषधि और पयः कहा गया है।१ इस से शिक्षक के गुणों पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। प्रथम शिक्षक को मृत्यु होना चाहिये। उस के अन्दर मार सकने का सामर्थ्य होना चाहिये। विद्यार्थी यदि कोई कुसंस्कार लेकर आया है तो उन्हें मारे बिना वह उस का निर्माण नहीं कर सकता। जो आदर्श माता-पिता की सन्तान होते हैं तथा सब प्रकार के कुप्रभावों से दूर होते हैं ऐसे उत्तम विद्यार्थी शिक्षक को सदा नहीं मिल पाते। जिन कुसंस्कारों को साथ लेकर विद्यार्थी आते हैं वे कई प्रकार के हो सकते हैं। कइयों का शब्दोच्चारण दूषित होता है, कई मिथ्या ज्ञान लेकर आते हैं। वायु क्यों चलती है? आंधी क्यों आती है? सूर्य-चन्द्र का ग्रहण क्यों होता है? भूकम्प क्यों आता है आदि बातों का उत्तर आप नवप्रविष्ट बालकों से पूछिये तो कई मनोरंजक अज्ञान की बातें सुनने को मिलेंगी। उदाहरणार्थ एक बालक से पूछा गया कि वायु क्यों चलती है? उसने बताया एक बहुत बड़ा दैत्य है जिसका सिर आकाश को छूता है, उस के मुख की फूंक ही यह हवा है। जिस दिशा में जाकर वह फूंक मारता है उसी दिशा से हवा आती है। फिर कई नैतिक दृष्टि के कुसंस्कार भी बालकों में होते हैं, जैसे असत्य भाषण, चोरी, गाली देना आदि। सफल शिक्षक वह है जो मृत्यु बन कर विद्यार्थी के सब कुसंस्कारों को मार सके। मारना भी एक कला है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति निपुण नहीं हो सकता। शिक्षक को अवश्य ही इस कला में निपुण होना चाहिए। इसके लिए उसे एक अच्छा बालमनोविज्ञानवेत्ता होना आवश्यक है।

शिक्षक का दूसरा गुण है वरुणत्व। वरुण वेद के प्रथित देवों में से एक है। उस के पास सैकड़ों-सहस्रों पाश हैं, उस के अनेकों गुप्तचर हैं जो सहस्राक्ष हो कर सर्वत्र घूमते हैं। उन की दृष्टि से कुछ भी नहीं छिपता। ज्यों ही कोई व्यक्ति पाप करता है वे देख लेते हैं और वरुण अपने पाश से उसे बांध लेते हैं। शिक्षक में भी यह गुण होना आवश्यक है। शिक्षक की दृष्टि बहुत पैनी होनी चाहिये। उसे छात्रों की प्रत्येक गतिविधि का परिचय रहना चाहिये। छात्र कौन सी अच्छी या बुरी आदतों में पड़ रहा है, जिन में उसे उत्साहित या अनुत्साहित करने की आवश्यकता है यह उसे ज्ञात होना चाहिये। अपने प्रत्येक छात्र पर ऐसी सूक्ष्म दृष्टि रखने वाला तथा आवश्यकतानुसार अंकुश रख कर छात्र को बुराई से

---

१ आचार्यो मृत्युर्वरुणः सोम ओषधयः पयः।
जीमूता आसन् सत्वानस्तैरिदं स्वराभृतम्॥
अथर्व. ११।५।१४

बचाने वाला शिक्षक ही वरुण है।

फिर शिक्षक को सोम होना चाहिए। सोम का अर्थ है चांद। शिक्षक चांद के समान सौम्य, आकर्षक एवं प्रिय हो। जैसे चन्द्र से सब आह्लादित होते हैं वैसे ही छात्र शिक्षक के सान्निध्य में आह्लाद अनुभव करें। उसके व्यक्तित्व में आकर्षण होना चाहिए। वेद में सोम का दूसरा अर्थ सोमलता भी होता है। सोमलता का रस अपूर्व वीरता, बुद्धि, मनीषा को प्रदान करता है. वैसे ही शिक्षक को छात्र में इन गुणों को भरने वाला होना चाहिये।

शिक्षक की अगली विशेषताएं हैं उसका 'ओषधि' तथा 'पयः' होना। ओषधी रोगों को दूर करती है, वैसे ही शिक्षक छात्र के शारीरिक एवं मानसिक रोगों को हरण करने वाला हो। शिक्षक का कार्य केवल पुस्तक का पाठ पढ़ा देना नहीं है। छात्र के शारीरिक एवं नैतिक निर्माण का उत्तरदायित्व भी उस पर है। कई वार छात्र भयकर दुर्व्यसनों का शिकार हो जाता है, ओषधि बन कर छात्र का उनसे उद्धार करने का गुरुतर कार्य भी शिक्षक का है। शिक्षक 'पयः' या दूध भी है। दूध पुष्टिकारक होता है, वैसे ही शिक्षक को छात्र की सर्वतोमुखी पुष्टि करने वाला होना चाहिए। छात्र यह अनुभव करे कि शिक्षक के समीप रह कर प्रतिदिन मैं नवीन पुष्टि प्राप्त कर रहा हूं, मेरा ज्ञान, मनोबल, चरित्र बल आदि उत्तरोत्तर अधिकाधिक पुष्ट हो रहा है।

मन्त्रोक्त इन गुणों के अतिरिक्त शिक्षक के कतिपय अन्य गुण भी विविध वैदिक प्रसंगों से सूचित होते हैं। वेद में शिक्षक को वाचस्पति नाम से स्मरण किया गया है। इस से प्रकट होता है कि जिस वाङ्मय या विषय का वह अध्यापन करता है उस पर उस का प्रभुत्व होना चाहिये। साथ ही वाक्कला में भी उसे निष्णात होना चाहिये, जिससे उस विषय को समझा सके। कुछ शिक्षकों में ज्ञानगाम्भीर्य तो होता है पर वाक्कला नहीं होती, कुछ में वाक्कला होती है पर ज्ञान-गाम्भीर्य नहीं होता। उत्तम शिक्षक वह है जिसमें ये दोनों विशेषतायें हों यह वाचस्पति शब्द से सूचित होता है। शिक्षक के लिए प्रयुक्त होने वाले वैदिक ब्रह्मणस्पति तथा बृहस्पति शब्द भी यही बताते हैं। वेद में शिक्षक को 'वसोष्पति' भी कहा है। वसु का अर्थ विद्याधन लें तो यह शब्द शिक्षक की अगाध विद्वत्ता की ओर इंगित करता है, पर केवल विद्याधन ही नहीं, सामान्य धन अर्थ भी लेना यहां उचित है। शिक्षक की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसे अच्छा वेतन मिलना चाहिये जिससे वह निश्चिन्त होकर सर्वात्मना अपने छात्रों के निर्माण में समय दे सके।

शिक्षक-शिष्य का सम्बन्ध

शिष्य जब शिक्षणालय या गुरुकुल में प्रविष्ट होने के लिए शिक्षक के पास पहुंचता है तब वह उस का उपनयन संस्कार करता है। वेद का कथन है कि "शिक्षक उपनयन संस्कार कर के शिष्य को अपने गर्भ में धारण कर लेता है। उसे तीन रात्रि अपने उदर में रखता है। फिर जब शिष्य जन्म लेता है तब उस के दर्शन के लिए देव एकत्र होते हैं।"२ यह वर्णन शिक्षक-शिष्य के पारस्परिक

२ आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः। तं रात्रीस्तिस्र उदरे बिभर्ति तं जातं द्रष्टुमभिसंयन्ति देवाः॥ अथर्व. ११।५।३

सम्बन्ध पर अच्छा प्रकाश डालता है। शिष्य का शिक्षक के अधीन रहना वैसा ही है जैसे शिशु का माता के गर्भ में रहना। गर्भस्थ शिशु का जैसा निकट सम्बन्ध माता के साथ होता है वैसा ही शिष्य का शिक्षक के साथ होना चाहिए। यज्ञोपवीत देने को उपनयन संस्कार इसी लिए कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा शिक्षक-शिष्य को अपने समीप लाता है। शिष्य तीन रात्रि शिक्षक के गर्भ में वास करता है। यहां तीन दिन न कह कर तीन रात्रि कहना साभिप्राय है। रात्रि अज्ञान का उपलक्षण है। शिष्य त्रिविध अज्ञान से घिरा होता है। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर चुकने पर प्रथम रात्रि पार हो जाती है, माध्यमिक शिक्षा पूर्ण होने पर द्वितीय रात्रि एवं उच्च शिक्षा समाप्त होने पर तृतीय रात्रि। यह आजकल की दृष्टि से स्थूल वर्गीकरण है, अन्यथा ज्ञानकाण्ड, कर्मकाण्ड तथा उपासनाकाण्ड विषयक अज्ञान को एक-एक रात्रि माना जाता है। तीन रात्रि गर्भ में रह कर फिर शिष्य जन्म लेता है, स्नातक बनता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य को द्विज इसी लिए कहते हैं कि एक वार वे माता के गर्भ से तथा दूसरी वार आचार्य के गर्भ से जन्म लेते हैं, जब वह स्नातक बनता है तब देवजन उसके दर्शनार्थ एकत्र होते हैं। इस आलंकारिक वर्णन से वेद निर्दिष्ट करता है कि शिक्षक का शिष्य के प्रति माता का सा सम्बन्ध हो तथा माता गर्भस्थ शिशु के लिए जो बलिदान करती है शिक्षक भी शिष्य के लिए वह बलिदान करने के लिए उद्यत रहे।

अथर्ववेद के प्रथम सूक्त में शिष्यों की ओर से शिक्षक को कहलाया गया है कि "आप देव मन के साथ पुनः पुनः हमारे बीच में आइये।"३ इस से सूचित होता है कि वैदिक शिक्षक-शिष्य में ऐसा मधुर प्रेमपूर्ण सम्बन्ध है कि शिष्य शिक्षक को पुनः पुनः अपने मध्य आने के लिए निमन्त्रित करते हैं। दूसरी बात यह है कि शिक्षक को शिष्यों से व्यवहार करते समय सदा 'देव मन' से युक्त होना चाहिये। कभी शिक्षक दुर्बलतावश अपने मन को शिष्यों के प्रति 'अदेव' न होने दे। इसी सूक्त में आगे कहा है—"हम शिक्षक को निमन्त्रित करते हैं, शिक्षक हमें निमन्त्रित करे।"४ पारस्परिक स्नेह, विनय, आदर, शिष्टाचार माधुर्य का कैसा सुन्दर निदर्शन है।

शिक्षण-पद्धति

शिक्षक की शिक्षण-पद्धति कैसी हो इस पर भी प्रस्तुत सूक्त सुन्दर प्रकाश डालता है। शिक्षण-पद्धति नीरस न हो कर सरस होनी चाहिए, छात्र को उकता देने वाली न हो कर आकर्षक होनी चाहिए। "हे गुरुवर! आप ऐसे खेल खेल में पढ़ाइये कि जो कुछ मैं सुनूं वह मुझ में ही रहे।"५ "जो कुछ हम गुरुमुख से सुनें उससे संगत रहें, वह हमें विस्मृत न हो।"६ शिक्षक को चाहिए कि जैसे प्रत्यञ्चा से दोनों धनुष्कोटियों को तान दिया जाता है वैसे ही अपनी वाणी से शिष्य की बुद्धि में पाठ्य विषय को ऐसा तान दे, स्पष्ट कर दे, कि वह कभी विस्मृत न हो।७ शिक्षक इस गंभीर, विशाल द्यावापृथिवी को, इनके अन्दर विद्यमान वस्तुओं को छात्र के सम्मुख ऐसा गढ़-छील कर रख दे कि वे उस के सामने हस्तामलकवत् स्पष्ट

---

३. पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह।

४. उपहूतो वाचस्पतिरुपास्मान् वाचस्पतिर्ह्वयताम।

५. वसोष्पते निरमय मय्येवास्तु मयि श्रुतम्।

६. सं श्रुतेन गमेमहि मा श्रुतेन विराधिषि।

७. इहैवाभि वि तनूभे आर्त्नी इव ज्यया।
वाचस्पतिर्नियच्छतु मय्येवास्तु मयि श्रुतम्॥
अथर्व. १।१।३

हो जायें, तभी तो छात्र उन्हें हृदयंगम कर सकेंगा।८ 'जो कुछ हम सुनें वह विस्मृत न हो' यह कह कर वेद इस ओर ध्यान आकृष्ट करता प्रतीत होता है कि अध्यापक इस शैली से पढ़ाये कि छात्रों को कक्षा में ही पाठ स्मरण हो जाये। छोटे बालकों के लिए यह शैली विशेष रूप से उपादेय है।

ऋग्वेद का ज्ञानसूक्त शिक्षण के एक अन्य महत्त्वपूर्ण तत्त्व की ओर निर्देश करता है। "एक सी आंखों वाले तथा एक से कानों वाले भी सहाध्यायी मनोवेग में असमान होते हैं। कुछ मुखपर्यन्त पानी वाले सरोवर के तुल्य होते हैं तो कुछ कक्षपर्यन्त पानी वाले सरोवर के तुल्य, और अन्य कुछ यथेच्छ स्नान करने योग्य लबालब सरोवरों के तुल्य होते हैं।९ इस में इस तथ्य की ओर प्रकाश डाला गया है कि साथ पढ़ने वाले छात्रों की ग्रहणशक्ति एक समान नहीं होती। अतः शिक्षक को पढ़ाते समय सभी छात्रों का ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार पढ़ाना चाहिए कि सभी स्तर के छात्र विषय को ग्रहण कर सकें। यदि वह तीव्र बुद्धि वाले छात्र के स्तर से पढ़ायेगा तो शेष छात्र वंचित रह जायेंगे। एक और बात जो इस से ध्वनित होती है वह यह है कि क्योंकि छात्रों का मनोजव या मनोरुचि भिन्न-भिन्न होती है, अतः पाठ्य विषयों के चुनाव में उन की रुचि का भी ध्यान रखा जाना चाहिये। प्रत्येक छात्र प्रत्येक विषय में निष्णात नहीं बन सकता। अतः सभी छात्रों को एक से विषय पढ़ाना उन पर अत्याचार है। पाठ्यक्रम में वैकल्पिक विषयों के निर्वाचन की सुविधा रहनी चाहिये।

सैद्धान्तिक ज्ञान के साथ क्रियात्मक ज्ञान की शिक्षा भी दी जानी चाहिये, क्योंकि "जिस ने पुष्प-फल-रहित या क्रियात्मक-ज्ञान-रहित विद्या को सुना है वह मानो दूध न देने वाली गाय को साथ लिए फिरता है।"१० शिक्षण में विषय के अनुरूप विचारात्मक, वर्णनात्मक, संवादात्मक, कथात्मक आदि शैलियों का प्रयोग किया जाना चाहिए।११ ऋग्वेद के मण्डूक सूक्त में उपमा द्वारा उस शैली की ओर संकेत किया गया है जिसमें पहले शिक्षक कोई वाक्य बोलता है और उसके पीछे शिष्य उसे दोहराते हैं—'मेंढक के पीछे दूसरा मेंढक ऐसे ही बोल रहा है जैसे शिक्षक के पीछे शिष्य।'१२ अधिकतर बालकों के शिक्षण में इस शैली के प्रयोग की आवश्यकता होती है।

शिक्षा में तप का स्थान

प्रधान शिक्षक या आचार्य आश्रम में प्रविष्ट करते समय शिष्य की कटि में मेखला बांधता है। वह कहता है मेखला-बन्धन करता हुआ मैं इसे ब्रह्मचर्य, तप और श्रम से बांधता हूं।१३ शिक्षा-

---

८. आचार्यस्ततक्ष नभसी उभे इमे उर्वी गम्भीरे पृथिवीं दिवं च। अथर्व. ११।५।८

९. अक्षण्वन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजवेष्वसमा बभूवुः। आदघ्नास उपकक्षास उ त्वे ह्रदा इव स्नात्वा उ त्वे ददृश्रे॥ ऋग्१०।७१।७

१०. अधेन्वा चरति माययैष वाचं शुश्रुवाँ अफलामपुष्पाम्। वही. ५।

११. वेदों में इन सब शैलियों का प्रयोग मिलता है। यथा, नासदीय सूक्त में विचारात्मक शैली, प्राकृतिक वर्णनों में वर्णनात्मक शैली, उर्वशी-पुरुरवा संवाद आदि में संवादात्मक शैली, इंद्र-वृत्र-युद्ध आदि में कथात्मक शैली।

१२. शाक्तस्येव वदति शिक्षमाणः। ऋग्. ७।१०३।५

१३. तमहं ब्रह्मणा तपसा श्रमेणानयैनं मेखलया सिनामि। अथर्व ६।१३३।३

काल में ब्रह्मचर्य, तप और श्रम का बहुत महत्त्व है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ज्ञान, सत्य एवं सदाचरण की साधना का व्रतग्रहण तथा उस के पालन की अनवरत निष्ठा व तत्परता। ब्रह्मचर्य का प्रचलित स्थूल अर्थ भी इसी में समाविष्ट है। तप का अर्थ है द्वन्द्वसहन, सर्दी-गर्मी, सुख-दुःख आदि को सम-भाव से प्रसन्नतापूर्वक सहन करना एवं सरल, सादा जीवन व्यतीत करना। श्रम से अभिप्राय है शारीरिक व्यायाम। वैदिक मेखला-बन्धन इन सब का प्रतीक है। शिक्षा-काल में इन के अनुष्ठान से मति, मेधा इन्द्रियशक्ति आदि का भी विकास होता है।१४ ब्रह्मचर्यसूक्त में लिखा है कि ब्रह्मचारी जब स्नातक बन कर बाहर आता है तब जनता उसे कहती है कि तुम हमें प्राण, अपान, व्यान, वाक्, मन, हृदय, ब्रह्म, मेधा, चक्षु, श्रोत्र, यश, अन्न, रेतस्, रुधिर और उदरशक्ति प्रदान करो। इन सब वस्तुओं तथा शक्तियों को उसने ब्रह्मचर्याश्रम में तपस्या एवं साधना के साथ संचित किया होता है।१५ ब्रह्मचर्य काल में वह जिन परा एवं अपरा रूपो गुह्य विद्याओं का अध्ययन करता है उन्हें तप द्वारा ही अपने अन्दर रक्षित करता है।१६ इस प्रकार वैदिक दृष्टि में तप और व्रतपालन की बड़ी महिमा है। आज भी शिक्षा-शास्त्री इस का महत्त्व समझते हें।

इसके अतिरिक्त शिक्षा-विज्ञान के अन्य भी अनेक तत्त्व वेदों में बिखरे हुये हें जिन का अन्वे-षण एवं संकलन उपयोगी हो सकता है।

१४. सा नो मेखले मतिमाधेहि मेधामथो नो धेहि तप इन्द्रियं च। वही. ४।

१५. प्राणापानौ जनयन्नाद् व्यानं वाचं मनो हृदयं ब्रह्म मेधाम्। चक्षुः श्रोत्रं यशो अस्मासु धेह्यन्नं रेतो लोहितमुदरम्॥ तानि कल्पद् ब्रह्मचारी सलिलस्य पृष्ठे तपोऽतिष्ठत् तप्य-मानः समुद्रे। अथर्व० ११।५।२५,२६।

१६ वही, मन्त्र १०, तौ रक्षति तपसा ब्रह्मचारी।

वेद की व्याख्या जुद-जुदा सन्दर्भों या सूक्तों को लेकर नहीं की जा सकती। यदि इस का कोई संगत और सम्बद्ध अर्थ होना है तो हमें इस को व्याख्या समग्र रूप में करनी चाहिये।

—वेदरहस्य।

यह गुणकर्मों से वर्णों की व्यवस्था कन्याओं की सोलहवें वर्ष और पुरुषों की पच्चीसवें वर्ष की परीक्षा में नियत करनी चाहिये।

—सत्यार्थप्रकाश।

प्राचीन भारतीय वैदिककालीन शिक्षा

(श्री विमलादेवी शास्त्री, सम्पादिका 'वेद ज्योति' रायबरेली)

प्राचीन भारत का निर्माण राजनैतिक, आर्थिक अथवा सामाजिक क्षेत्र में न होकर धर्म–क्षेत्र में हुआ था। जीवन के प्रायः सभी अंगों में धर्म का प्राधान्य था। धर्म का प्राधान्य होने से जीवन में एक अलौकिक विचार धारा का समावेश हुआ। प्राचीन हिन्दुओं की राजनीति हिंसा, द्वेष तथा स्वार्थ पर अवलम्बित न होकर प्रेम, सदाचार और परमार्थ पर आधारित थी। व्यक्ति का विकास ही समाज का विकास समझा जाता था। आर्थिक क्षेत्र में भी जीवन की कोमल, पवित्र धार्मिक–भावनायें क्रियाओं का निर्देशन करती थीं; यहां तक कि सम्पूर्ण भारतीय सामाजिक–संगठन मानव की मूल-भूत उदात्त भावनाओं तथा दिव्य सिद्धान्तों पर आधारित था। जीवन का एक उद्देश्य तथा एक आदर्श था और उस आदर्श की प्राप्ति संसार की सभी भौतिक विभूतियों से उच्चतर समझी जाती थीं।

प्राचीन भारत की शिक्षा का विकास भी इसी आधार पर हुआ। भारत में शिक्षा तथा ज्ञान की खोज केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिये ही नहीं हुई, अपितु वह 'धर्म' के मार्ग पर चल कर मोक्ष प्राप्त करने का एक क्रमिक प्रयास था। भारतीय ऋषियों ने एक अदृश्य जगत् और आध्यात्मिक सत्ता के गीत गाये और अपने सम्पूर्ण जीवन को भी उसी के अनुरूप ढाला। इस भौतिक जगत् को वे कभी गंभीरतापूर्वक न ले सके और उनकी सभी प्रवृत्तियां बाह्य विकास की ओर न होकर आन्तरिक जगत् के सृजन और विकास में लग गईं। यद्यपि मृत्यु उनके भय का कारण तो नहीं थी तथापि मृत्यु तथा संसार में आवागमन से मुक्ति पाने के लिये उन्होंने एक चिरंतन और स्थायी जीवन की कल्पना की। जगत् उन्हें मिथ्या लगा तथा जीवन का एक मात्र सत्य प्रतीत हुआ, इस जीवात्मा–का परमात्मा में विलीनीकरण। इस प्रकार शिक्षा का उद्देश्य ही 'चित्तवृत्ति निरोध' हो गया। विद्यार्थी इस जगत् के सम्पूर्ण विप्लव और विद्रोह से परे प्रकृति की रमणीक गोद में अपने गुरु के चरणों में बैठ कर आध्यात्मिक समस्याओं का श्रवण मनन और चिन्तन करता था।

विद्यार्थी का गुरु-गृह में रहना और उसकी सेवा करना

विद्यार्थी का गुरु-गृह में रहना तथा उसकी सेवा करना अनूठी भारतीय परम्परा है। इस प्रकार निकटतम सम्पर्क में आने से विद्यार्थी के अन्दर स्वाभाविक रूप से ही गुरु के गुणों का समावेश हो जाता था। विद्यार्थी के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिये यह अनिवार्य था, क्योंकि गुरु ही आदर्शों, परम्पराओं तथा सामाजिक नीतियों का प्रतीक था। ऐसी अवस्था में विद्यार्थी का गुरु के साथ निकटतम सम्पर्क सम्पूर्ण सामाजिक परम्पराओं से विद्यार्थियों का साक्षात्कार करा देता था।

शिक्षा का जीवनोपयोगी होना

इसके अतिरिक्त भारतीय शिक्षा प्रणाली की एक विशेषता यह थी कि शिक्षा जीवनोपयोगी थी। गुरु-गृह में रहते हुए विद्यार्थी समाज के सम्पर्क में आता था। गुरु के लिये ईंधन व पानी लाना तथा अन्य गृह कार्य करना उसका कर्तव्य समझा जाता था। इस प्रकार न केवल वह गृहस्थ होने का शिक्षण ही पाता था, अपितु श्रम

का गौरव–पाठ तथा सेवा का पदार्थ–पाठ पढ़ता था। गुरु की गायों को चराना तथा अन्य प्रकार से गुरु की सेवा करने से आध्यात्मिक लाभ भी विद्यार्थियों को होता था। विनय अथवा अनुशासन की समस्या, जिसने वर्तमान शिक्षा क्षेत्र में एक चुनौती सी दे रखी है, स्वतः ही हल हो जाती थी और साथ ही विद्यार्थी एक जीवनोपयोगी उद्यम जैसे पशु-पालन, कृषि तथा डेरी फार्म इत्यादि में शिक्षण भी पा लेता था। छान्दोग्य उपनिषद् में महासन्त सत्यकाम की कथा आती है जो विद्यार्थीजीवन में गुरु की गायों का पालन करते थे और उनके निरीक्षण में गायों की संख्या ४०० से १००० तक हो गई थी। इसी प्रकार वृहदारण्यक में भी हमें ऋषि याज्ञवल्क्य की गाथा मिलती है। उन्हें राजा जनक ने १००० गायों का दान दिया था जो कि उनके महान् ज्ञान का पारितोषिक था। इससे प्रमाणित होता है कि शिक्षा केवल सैद्धान्तिक ही नहीं थी अपितु जीवन की "वास्तविकताओं" से इसका सम्बन्ध था। ऋग्वेद में ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं कि एक ऋषि स्वय कवि थे, उनके पिता भिषग् (चिकित्सक) और उनकी मां उपल–प्रक्षिणी अर्थात् आटा पीसने वाली थी। इस प्रकार उच्चतम शिक्षा में भी शारीरिक श्रम का महत्त्व था। जीवन की गूढ़तम समस्याओं को हमारे ऋषियों ने जीवन के साधारण कार्य क्षेत्रों में सुलझा दिया था। जिस पद्धति को वर्तमान काल में क्रिया से ज्ञान प्राप्त करना कहते हैं, और जिसका आधुनिक युग में अमेरिका प्रवर्तक समझा जाता है, वह भारतीय ऋषियों तथा विद्यार्थियों का एक शिक्षा-सूत्र था। जीवन की प्रयोगशाला शिक्षा परीक्षणों के लिये थी जिसमें सफलता प्राप्त करके प्राचीन शिक्षा-शास्त्रियों ने एक परम्परा का निर्माण किया।

विद्यार्थियों का जीवन–निर्माण तथा गुरु सेवा के लिये भिक्षान्न प्राप्त करना

इसका उद्देश्य विद्यार्थी को परामुखपेक्षी बनाना नहीं था और न वह समाजहित के प्रतिकूल ही समझा जाता था। वास्तव में भिक्षा-प्रथा प्राचीन काल में एक सम्मानित कार्य समझी जाती थी। शतपथ ब्राह्मण में भिक्षा-महत्त्व को स्वीकार किया गया है। यह प्रथा विद्यार्थी में त्याग तथा मानवीय गुणों का विकास करती थी। उसके अहकार तथा उच्छृंखलता का विनाश करके उसे व्यावहारिक जगत् के सम्मुख ला खड़ा करती थी। समाज के सम्पर्क में आने से उसे वास्तविक जीवन का भी ज्ञान होता था। यह विद्यार्थी के लिये स्वावलम्बन तथा समाज के प्रति उसके कर्तव्य और कृतज्ञता का पदार्थ–पाठ था।

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन भारतीय शिक्षा-पद्धति का विकास एक संगठित योजना के द्वारा हुआ था। उसकी जड़ें समाज के अन्तराल में थीं और उसका विकास स्वाभाविक था। उसका कुछ उद्देश्य और कुछ संदेश था। भारत के जंगलों और काननों के मध्य में स्थित प्रकृति की रमणीक शोभा से घिरे हुए केन्द्र सभ्यता और संस्कृति के अगाध स्रोत थे जहां से मानवता का विकास हुआ। राजनीति तथा आर्थिक सिद्धान्त क्षेत्र में भारत ने चाहे अधिक उन्नति न की हो, क्योंकि उसका उद्देश्य सांसारिक पदार्थ–सभ्यता की ओर इतना नहीं रहा, किन्तु शिक्षा–क्षेत्र में भारतीय देन अद्वितीय है। जब संसार की अन्य जातियां सभ्यता की बोली में केवल वड़बड़ाना ही सीख रहीं थीं, भारत ने उच्च तत्त्व–ज्ञान की मीमांसा की। उसने अपने ज्ञान से विश्व को आलोकित किया

ग्रौर मानव-सभ्यता के एक मानदण्ड की स्थापना की। भारत के प्राचीन शिक्षकों ने शिक्षा के एक विशिष्ट रूप का विकास किया, जिसके द्वारा लौकिक व पारलौकिक विभूतियों में समन्वय की स्थापना हुई, ग्रौर इस प्रकार मानवीय-जीवन पूर्णता की ग्रोर अग्रसर हुग्रा।

ऋग्वेदकालीन शिक्षा

ऋग्वेद में मन्त्रों के प्रारम्भ का युग प्रधानतः रचना युग था, जिसके उपरान्त ग्रालोचना तथा संग्रह का युग ग्राया। प्रथम युग में ऋषियों का प्रादुर्भाव हुग्रा जो सत्यदृष्टा थे। ऐसा विश्वास किया जाता है कि ग्रपने तप ग्रौर योग बल से ये ऋषि भूत भविष्यत् ग्रौर वर्तमान को देख सकते थे। इसके उपरान्त दूसरे युग में श्रुतर्षि उत्पन्न हुए। ऋषि लोग ग्रपने मन्त्रों का दान इन श्रुतर्षियों को उपदेश द्वारा देते थे। 'तपस्' ग्राध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करने का प्रमुख साधन था। ऋषि ग्रौर मुनि वनों में तपस्या करके परमानन्द तथा ग्रलौकिक ज्ञान प्राप्त करते थे। ऋषियों के तप तथा योग द्वारा महत् ज्ञान के प्राप्त कर लेने तथा उनके छन्दों ग्रौर मन्त्रों के रूप में संकलित होने के उपरान्त ऐसे साधनों का विकास हुग्रा जिनके द्वारा यह ज्ञान रक्षित किया जा सके ग्रथवा ग्रागे की सन्तति को हस्तान्तरित किया जा सके। ग्रतः प्रत्येक ऋषि ग्रपने पुत्र ग्रथवा शिष्य को यह ज्ञान प्रदान करता था जिसे उसने स्वय प्राप्त किया था। इस प्रकार यह ज्ञान उस परिवार की वंशगत-निधि समझा जाता था। वैदिक कालीन परिवार-स्कूलों का इसी प्रकार सूत्रपात हुग्रा। शिक्षक ग्रपने ज्ञान को विद्यार्थियों से कंठाग्र कराता था। ग्रपनी व्यक्तिगत योग्यता के ग्रनुसार प्रत्येक विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करता था। सायणाचार्य ने तीन प्रकार के विद्यार्थियों का उल्लेख किया हैं-महाप्रज्ञ, मध्यमप्रज्ञ ग्रौर ग्रल्पप्रज्ञ। यह वर्गीकरण भिन्न भिन्न प्रकार के विद्यार्थियों की मानसिक शक्ति के ग्रनुसार था। ये विद्यार्थी गायन के रूप में वेद के छन्दों को रटते थे। इनके एक साथ वेद मन्त्रों के गायन से वायुमण्डल गूंज उठता था।

मन्त्र गान एक ललित कला के रूप में विकसित हो गया था। इसमें शब्दों, पदों तथा ग्रक्षरों के शुद्ध उच्चारण पर विशेष ध्यान दिया जाता था। छन्द की रचना पदों से तथा पदों की ग्रक्षरों द्वारा होती थी। वैदिक ज्ञान शिक्षक द्वारा एक निश्चित व नियमित उच्चारण के साथ शिष्य को प्रदान किया जाता था जिसे शिष्य सुनकर कंठाग्र करता था। गुरु के ग्रधरों से प्राप्त किया हुग्रा ज्ञान ही शुद्ध वैदिक समझा जाता था, ग्रर्थात् पद्धति मौखिक थी। इससे प्रतीत होता है कि वर्णमाला ग्रौर लेखनकला का ग्रभी तक विकास नहीं हुग्रा था।

कुछ लोगों का ऐसा विश्वास था कि यदि वेद-मन्त्रों का ठीक-ठाक तथा शुद्ध रूप में उच्चारण किया जाय तो उनका ग्राध्यात्मिक व दैविक प्रभाव प्रकट होता है। जो मन्त्र ग्रशुद्ध उच्चारण किया जाता है उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है। ग्रौर ऐसा विश्वास था कि वह ग्रशुद्ध उच्चारण करने वाले का विनाश कर देगा। किन्तु एक मात्र उच्चारण ही प्रधान नहीं था। बिना समझे हुए वेदमन्त्रों की तोता रटन्त व्यर्थ समझी जाती थी। जो वेद के ग्रध्ययन के उपरान्त भी उसका ग्रर्थ नहीं समझता था वह उस गधे के समान माना जाता था जिस पर चन्दन के गट्ठे लदे हुए हैं किन्तु जो केवल बोझ ही ग्रनुभव कर रहा है ग्रौर उसकी सुगन्ध से लाभान्वित नहीं होता।

ऋग्वेदकालीन शिक्षा की विशेषताएं

१ गुरु-गृह ही विद्यालय था। उपनयन के उपरान्त विद्यार्थी जीवन-पर्यन्त वहीं रहता था। शिक्षक पिता के रूप में उसका संरक्षक होता था और उसके खान पान की स्वयं व्यवस्था करता था।

२ गुरु-गृह में विद्यार्थी का प्रवेश केवल उसके नैतिक बल और सदाचार के आधार पर ही हो सकता था। सदाचार के दृष्टिकोण से जो विद्यार्थी निम्न-स्तर का समझा जाता था उसके लिये गुरु-आश्रम में रहना वर्जित था।

३ ब्रह्मचर्य का जीवन अनिवार्य था। यद्यपि विवाहित युवक भी विद्याध्ययन कर सकता था तथापि उसको आश्रम में रहने का निषेध था। ब्रह्मचर्य से इन्द्रिय-निग्रह, सात्त्विकता तथा ब्रह्म में स्थित रहने का अभिप्राय समझा जाता था।

४ गुरु–सेवा करना विद्यार्थी का परम कर्त्तव्य माना जाता था। आश्रम में रहते हुए विद्यार्थी हर समय गुरु-सेवा के लिये तत्पर रहता था, प्रायः उनके गृह-कार्य का भार विद्यार्थी पर ही रहता था। वह मन, वाणी और कर्म से गुरु-भक्त होता था तथा गुरु को पिता समझ कर उनकी उपासना करता था।

५ ऐसे विद्यार्थी जो गुरु-सेवा करने में असमर्थ थे अथवा किसी अन्य प्रकार से सदाचार के प्रतिकूल अपना आचरण प्रदर्शित करते थे, उनके लिये विद्याध्ययन निषिद्ध था तथा उन्हें विद्यालयों से निकाल दिया जाता था।

यह बात उल्लेखनीय है कि ऋग्वेद के समय में वर्णव्यवस्था का प्रारम्भ हो चुका था। किन्तु इसके नियम अधिक जटिल नहीं थे। महत्--ज्ञान वर्ण तक ही सीमित नहीं था अपितु व्यक्ति की तपस्या और योग–शक्ति पर निर्भर था। अम्बरीष, त्रसदस्यु, सिन्धुद्वीप, मान्धाता तथा शिवि इत्यादि राजा जो कि क्षत्रिय थे अपनी तपस्या के बल से ही ऋषि हुए। साथ ही स्त्रियों को भी यज्ञ में भाग लेने की स्वतन्त्रता थी। स्त्री सन्तों को 'ऋषिका' और 'ब्रह्मवादिनी' कह कर पुकारा जाता था। रोमशा, लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, कद्रु, कामायनी, श्रद्धा, सावित्री, उर्वशी, सरमा, देवयानी, इत्यादि स्त्री–ऋषिकाओं के नाम चारों वेदों में मिलते हैं। ऋग्वेद में अनार्यों को भी शिक्षा देने की व्यवस्था है। उन्हें कृष्णगर्भ, अनास, पिशाच, असुर, तथा दस्यु इत्यादि नामों से पुकारा गया है।

भौतिक शिक्षा––यद्यपि ऋग्वेदकालीन शिक्षा प्रधानतः धार्मिक व दार्शनिक थी और केवल उन्हीं लोगों के लिये थी जो 'चिरन्तन–सत्य' और 'महत् ज्ञान' के प्राप्त करने के योग्य होते थे तथापि साधारण जनता के लिये सांसारिक व लाभदायक शिक्षा की व्यवस्था भी थी। आर्थिक लाभों के लिये लोग भिन्न-भिन्न प्रकार की कलाओं में शिक्षा पाते थे। चारागाहों पशु-पालन व कृषि-विज्ञान ने भी अच्छी उन्नति की। हस्तकला की शिक्षा भी दी जाती थी। वस्तु–विनिमय, ऋण साहुकारी तथा व्याज इत्यादि का भी प्रचलन था। समुद्री व्यापार भी होता था। प्रस्तर–निर्मित नगर (पुर) का भी ऋग्वेद में उल्लेख है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद काल में शिक्षा का सांसारिक, सामाजिक व व्यावहारिक रूप भी था।

अन्य वेदों में शिक्षा

प्राचीन काल में भारत में विद्यार्थी–जीवन

एक नियमित, सुचालित तथा स्थिर आधार पर टिका हुआ था जिसमें समय तथा राज्य के परिवर्तन से कोई परिवर्तन नहीं होता था। विद्यार्थी शब्द के लिये अधिक उपयुक्त शब्द 'ब्रह्मचारी' था। अथर्ववेद में ब्रह्मचारी के लिये पूर्ण व्यवस्था मिलती है। उपनयन संस्कार के सम्पादन पर ही विद्यार्थी–जीवन का सूत्रपात होता है। इस समय विद्यार्थी अपने आचार्य के पास तीन दिन तक निवास करता है और तीन दिन के उपरान्त एक नवीन जीवन धारण करके 'द्विज' के रूप में प्रकट होता है। उसका यह द्वितीय जीवन आध्यात्मिक जीवन है जिसका जन्मदाता गुरु है। उपनयन के बाद ही वह ब्रह्मचारी कहलाता है, तथा उसके जीवन का रूप बदल जाता है। वेश भूषा तथा आचरण के दृष्टिकोण से वह अन्य सामाजिक व्यक्तियों से भिन्न होता है। कुश–मेखला, मृग-छाला, हाथ में ईंधन (समिधा) लेकर वह दोनों समय अग्नि को अर्पित करता है। आन्तरिक अनुशासन के लिये श्रम, तपस् और दीक्षा इत्यादि नियम हैं जो उसके जीवन में कुछ स्थायी गुणों का विकास करते हैं। इस प्रकार प्राचीन भारतीय विद्यार्थी त्याग, तपस्या, विनय और सात्त्विकता की प्रतिमूर्ति है। उसे शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के अनुशासन का पालन करना पड़ता है। शारीरिक अनुशासन के लिये एक नियमित व सात्त्विक जीवन बिताना होता है, जिसमें कुशा, मृगछाला और दीर्घ बाल इत्यादि वाह्य उपकरण धारण करके विद्यार्थी भिक्षा के द्वारा अपना जीवन–पालन करता है। इन्द्रिय–निग्रह–तपस्या, गुरु-सेवा तथा त्याग के द्वारा वह आध्यात्मिक अनुशासन प्राप्त करता है और 'आचार्य कुल वासी' हो जाता है।

प्राचीन काल में ब्रह्मचर्य का पालन स्त्रियां भी करती थीं। वे अपने विद्यार्थी जीवन में रह कर युवकों को विवाह में वरण करती थी और तत्पश्चात् गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके राष्ट्र-निर्माण कार्य करती थीं, जैसा कि 'ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्' से प्रतीत होता है।

विद्यार्थी–काल में छुट्टियों की भी व्यवस्था थी। पर्व के अवसर पर, वर्षाकाल में आकाश मेघाच्छन्न होने पर तथा आंधी के समय शिक्षण–कार्य बन्द रहता था।

उपसंहार

इस प्रकार हम देखते हैं कि वैदिककालीन शिक्षा का उद्देश्य महान् था। व्यक्ति के विकास के लिये पूर्ण अवसर दिया जाता था। शिक्षक विद्यार्थियों की व्यक्तिगत देखभाल करते थे अतः विद्यार्थी के व्यक्तित्व का सर्वाङ्गीण विकास होता था। जीवन के तीन ऋण–ऋषि-ऋण, देव-ऋण तथा पितृ ऋण को क्रमशः ब्रह्मचर्य, यज्ञ और सन्तानोत्पत्ति के द्वारा चुकाये जाने की व्यवस्था का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। ब्रह्मचर्यावस्था में गुरु-गृह पर रह कर गुरु की सेवा करते हुए विद्यार्थी अपने शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास के लिये प्रयत्नशील रहते थे। वैदिक युग की शिक्षा–पद्धति चरित्र–निर्माण करने, व्यक्तित्व के विकास, ज्ञान की भिन्न-भिन्न शाखाओं में प्रगति करने तथा सामाजिक समृद्धि व सम्पन्नता प्राप्त करने में पूर्णतः सफल रही। यद्यपि इस युग की साहित्यिक एवं वैज्ञानिक प्रगति इतनी सौष्ठवपूर्ण और परिपक्व नहीं थी जैसी की बाद में जाकर उपनिषद् युग में हो गई तथापि ज्ञान क्षेत्र में बढ़ने की अभिलाषा इस युग में भी पाई जाती है। उन्होंने यह अनुभव कर लिया था कि केवल वेद मन्त्रों के गा लेने से ही उनके उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो जायगी, अपितु उनका समझना और उनके गूढार्थों की सराहना व व्याख्या करने की क्षमता प्राप्त करना तथा तदनुसार आचरण भी आवश्यक है। ––०––

व्यक्तित्व की प्रकृतियां

(आप किस प्रकृति (Type) के व्यक्ति हैं ?)

लेखक—आचार्य वीरेन्द्र शास्त्री एम० ए०, काव्यतीर्थ, राजकीय महाविद्यालय, रायबरेली उ. प्र.

सब व्यक्ति एक से नहीं होते। एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति में भिन्नता के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं—

१ वशानुसंक्रमण और बीज परम्परा (Biological Heredity)।

माता के शारीरिक तथा मानसिक गुण किसी विशेष सीमा तक ही सन्तान में संक्रमित होते हैं। अतः एक ही व्यक्ति की दो सन्तानों में विभिन्नता हो सकती है।

२ समाज परम्परा (Social Heredity)।

व्यक्ति जिस विशेष समाज में जन्म लेता है उसके रीतिरिवाज, विचार, क्रियाएं, भावनाएं, सभी उसे दायभाग के रूप में प्राप्त होते हैं। अतः उन्नत समाज में उत्पन्न व्यक्ति असभ्य समाज में उत्पन्न व्यक्ति से भिन्न होता है।

३ आयु तथा बुद्धि की परिपक्वता (Maturity)।

भिन्न-भिन्न आयु में व्यक्तियों की बुद्धि का विकास भिन्न-भिन्न होता है, अतः आयु और बुद्धि के अनुसार व्यक्तियों में भिन्नता होती है।

४ पर्यावरण तथा शिक्षा (Environment and Training)।

घर, समाज तथा विद्यालय के वातावरण और दी जाने वाली शिक्षा से व्यक्तियों में भिन्नता हो जाती है। धनी और निर्धन होने के कारण भी भिन्नता होना स्वाभाविक है, किन्तु इसका बुद्धि के साथ अधिक सम्बन्ध नहीं।

५ योनिगत भेद (Sex difference)।

पुरुष अथवा स्त्री होने के कारण व्यक्तियों में शारीरिक भेद तो अनिवार्य होते ही हैं, कभी-कभी कुछ अङ्गों में मानसिक भेद भी हो जाता है। किन्तु व्यक्ति-व्यक्ति में भिन्नता होते हुए भी कई व्यक्तियों में स्वभाव की समानता पायी जाती है--इसे प्रकृति (Type) का भेद कहा जाता है।

प्रकृति के अनुसार भिन्नता

भारतीय आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ—ये तीन शारीरिक प्रकृतियां तथा भारतीय दर्शनों में सात्त्विक, राजसिक, तामसिक—ये तीन मानसिक प्रकृतियां मानी जाती हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में से किसी एक की मात्रा अधिक होने से वह उस गुण वाला कहलाता है।

यूनानी लोग शरीर में स्थित चार रसों (Humours) की अधिकता के आधार पर प्रकृतियों को मानते थे। इस आधार पर अरस्तू ने चार प्रकृतियों का वर्णन किया है।

१ निराशावादी (Melancholic)--यकृत से निकले काले पित्त की अधिकता के कारण।

२ क्रोधी, उग्र (Choleric)--पीले पित्त की अधिकता से।

३ आशावादी (Sanguine)--रुधिर अधिक बनने के कारण।

४ स्थूल, शिथिल (Plethoric, Phlegmetic)---

प्रत्येक व्यक्ति को विचार और परीक्षा कर अपनी प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करना और अपने व्यक्तितत्व को सन्तुलित बनाना चाहिए।

आजकल शिक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक

माना जाने लगा है कि विभिन्न प्रकृति के अनुसार वर्गीकरण कर के शिक्षा प्रदान करने से ही शिक्षा सफल हो सकती है। मुख्य रूप से मानव समाज में तीन प्रकृतियां पाई जाती हैं--

१ क्रिया प्रधान व्यक्ति (Men of action) जैसे राजनीतिज्ञ और सैनिक।

२ भावना प्रधान व्यक्ति (Men of feeling) जैसे कवि और गायक।

३ विचार प्रधान व्यक्ति (Men of Thought) जैसे वैज्ञानिक और आविष्कारक।

छात्रों के सम्मुख यदि प्रस्ताव रखा जाय कि अध्ययन कमरे में न हो कर वृक्ष के नीचे होगा तो विचार प्रधान छात्र पक्ष और विपक्ष में युक्तियां ढूंढने लगेंगे। भावप्रधान चिल्ला उठेंगे, "ठीक है" या "कदापि नहीं।" क्रियाप्रधान अपना सामान उठाकर चलने की तैयारी करने लगेंगे या जाने वालों को रोकने लगेंगे।

१. क्रिया प्रधान व्यक्ति--

क्रिया प्रधान व्यक्तियों के सामने करने के लिए कोई काम ही शेष नहीं बचता। ऐसे व्यक्ति व्यापार या शिल्प में बहुत उन्नति करते हैं। विद्यालय में अनुत्तीर्ण छात्र बड़ी-बड़ी कम्पनियों के प्रबन्धक देखे गये हैं। विद्यालय में ऐसे छात्रों के लिए काष्ठ कला, पुस्तक कला तथा खेल आदि लाभदायक होते हैं।

२. भावना प्रधान व्यक्ति---

ऐसे व्यक्ति या तो बहुत अच्छे या बहुत बुरे हो जाते हैं। कभी बहुत उत्साही कभी घोर निराशावादी। उनका हृदय अधिक काम करता है, मस्तिष्क कम। ऐसे व्यक्ति चार भागों में विभाजित किये जा सकते हैं---

१. आशावादी (Elated)-जो कुछ किया सब ठीक किया।

२. निराशावादी (Depressed) - कुछ नहीं किया।

३. आशानिराशावादी (Unstable) -- अस्थिर स्वभाव वाले।

४. चिड़चिड़े (Irritable)-जो हर समय भुनभुनाया करते हैं।

भावना प्रधान व्यक्ति को विचार कर के ही काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। काम करने से पहले वह कागज पर लिखकर सोच ले कि वह क्या करने जा रहा है, क्यों करने जा रहा है और क्या उन से भिन्न कार्य नहीं है? जिन विकल्पों को वह नहीं कर रहा है उन को वह क्यों नहीं कर रहा?

आशावादी को यह ध्यान देना चाहिए कि दूसरे लोग उस के उस भाव के सम्बन्ध में क्या विचार रखते हैं।

निराशावादी को समझाना और धैर्य बंधाना आवश्यक है।

अस्थिर व्यक्ति में स्थिरता लाने का प्रयत्न किया जाना चाहिये।

चिड़चिड़े व्यक्तियों के मन की ग्रन्थि (Complex) दूर कर उनका स्वभाव बदला जा सकता है। कभी-कभी शारीरिक चिकित्सा की भी आवश्यकता पड़ सकती है।

भावना का प्रभाव व्यक्ति के चरित्र पर पड़ता है। उच्च भावनाओं से चरित्र और आचरण उच्च होता है। भावनाओं के अवदमन और निरोध से भावना ग्रन्थियां (Complexes) बन जाती हैं जिन से व्यक्ति का आचार व्यवहार भिन्न-भिन्न हो जाता है। जिन बातों को समाज उचित नहीं समझता वे 'ज्ञात-चेतना' (Conscious) में न रहकर 'अज्ञान-चेतना' (Unconscious) में चली आती हैं, दबाई जाकर भी क्रियाशील रहती हैं और अपना पृथक् व्यक्तित्व बना

लेती हैं। इस प्रकार व्यक्तित्व के विच्छेद (Splitting of Personality) से मानसिक अन्त-र्द्वन्द्व (Mental Conflict) होने लगता है। व्यक्तित्व के विच्छेद की इस अवस्था को स्नायु विकलता (Neurosis) कहा जाता है।

अभिभावकों तथा शिक्षकों का कर्तव्य है कि वे बालकों में भावना ग्रन्थियां न उत्पन्न होने दें। दबी हुई भावनाओं का पता लगाकर बालक के मन के बोझ को दूर करदें। व्यक्तियों को स्वयं भी अपनी भावना ग्रन्थियों को जानने का प्रयत्न करना चाहिये। उनको जान लेने से ही वे स्वयं दूर हो जायेंगी।

विचारप्रधान व्यक्ति

विचार के आधार पर व्यक्तियों की भिन्न-भिन्न प्रकृतियां होती हैं। थार्नडायक, वारनर, टरमैन, स्टीफेन्सन, कैटल और युंग द्वारा अनेक भेद किये गये हैं। इनके अतिरिक्त शरीर की प्रणाली-विहीन ग्रन्थियों के आधार पर भी प्रकृति के भेद किये जाते हैं।

कोलम्बिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थार्नडायक के अनुसार––

अ. विचारों को प्रधानता से प्रकृति भेद—

१. सूक्ष्म विचारक (Abstract Thinkers) मन में ही तर्क और गणित के प्रश्न कर लेने वाले।

२ प्रत्यय विचारक (Idea Thinkers) जो चिह्नों द्वारा ही विचार कर सकते हैं, मन ही मन नहीं।

३. स्थूल विचारक (Thing Thinkers) क्रियात्मक रूप से बताने पर ही समझने वाले।

ब. कल्पना शक्ति और इन्द्रिय प्रधानता के अनुसार कुछ व्यक्ति।

१. शब्द प्रधान।

२. दृष्टि प्रधान।

३. गति प्रधान।

४. गन्ध प्रधान।

५. रस प्रधान।

६. स्पर्श प्रधान अथवा मिश्रित प्रकृत्ति के होते हैं।

शिक्षकों द्वारा बालकों की भिन्न-भिन्न प्रकृतियां समझकर तदनुकूल साधनों से उनकी शिक्षा की कठिनाई दूर की जानी चाहिए।

वारनर कृत शरीर की दृष्टि से प्रकृति के भेद

वारनर ने अपनी The study of children पुस्तक में व्यक्तियों को –– (१) स्वस्थ, (२) अविकसित शरीर, (३) अपरिपुष्ट, (४) अंगहीन, (५) स्नायविक, (६) सुस्त, पिछड़ा हुआ, (७) चालाक, (८) मन्दबुद्धि, (९) स्नायुरोगी और (१०) मृगीग्रस्त—ये १० प्रकृतियां मानी हैं।

छात्रों को स्वयं अपनी कमियां जानकर उनको दूर करने का यत्न करना चाहिए। शिक्षकों को बालकों की उपर्युक्त भिन्नताओं को जानकर उनके साथ तदनुकूल व्यवहार करके शिक्षा देनी चाहिए।

टरमैन द्वारा बुद्धि की दृष्टि से भेद

केलीफोर्निया के प्रोफेसर टरमैन ने सहस्रों बालकों का अध्ययन करके, बालकों को निम्न-लिखित नौ प्रकृतियों में बांटा है, इससे आदर्श शिक्षा की व्यवस्था में बहुत सहायता मिलती है––

१ प्रतिभाशाली (Genius), जैसे गौतम

बुद्ध, शङ्कराचार्य, दयानन्द सरस्वती आदि ने बाल्य अवस्था में ही अनेक विद्याओं को, बड़े-बड़े शास्त्रों को पढ़कर समझ लिया था। जान स्टुअर्ट मिल ने ६ वर्ष की आयु में रोम का इतिहास लिखा था। मैकाले ने ७ वर्ष की आयु में कविता लिखी थी, गेटे ने ७ वर्ष की आयु में प्रहसन लिखा था और पास्कल ने बचपन में यूक्लिड के ३२ साध्य स्वयं कर डाले थे।

२ उप-प्रतिभाशाली (Near Genius)।

३ अत्युत्कृष्ट बुद्धि (Very Superior Intelligence)।

४ उत्कृष्ट बुद्धि (Superior Intelligence)।

५ सामान्य बुद्धि (Normal, Average)।

६ मन्द बुद्धि (Backward)।

७ मूर्ख (Feeble Minded) जिन पर निगरानी रखनी पड़े।

८ मूढ़ (Dull) अपने को सम्भाल न सके, भोजन खिलाना पड़े, वस्त्र पहनाने पड़ें।

९ जड़बुद्धि (Idiot) अपने को न बचा सके, स्वयं मार्ग में चल भी न सकें।

स्टीफेन्सन कृत प्रकृति-भेद

१ संस्कार प्रसारक (Perseverator) जिस पर पड़े संस्कार उसके स्नायु-तन्तुओं में देर तक गति बनाये रखते हैं।

२ संस्कार का अप्रसारक (Non-perseverator) जिसके स्नायु तन्तुओं में उत्पन्न हुई गति शीघ्र समाप्त हो जाती है।

पहले प्रकार के व्यक्तियों को कभी-कभी एक ही प्रकार का विचार देर तक घेरे रहता है और कभी-कभी इतना घेर लेता है कि वे मौन रहते-रहते पागल हो जाते हैं। दूसरे प्रकार के व्यक्ति भी कभी-कभी सस्कार की कम प्रसक्ति से कभी मौन नही रह सकते। मारते-पीटते, शोर मचाते हुए कभी-कभी पागल तक हो जाते हैं। अतः संस्कारों की प्रसक्ति सामान्य, मध्यम रहनी चाहिए, न कम, न अधिक।

कैटल कृत प्रकृति-भेद

१. वेगवान् (Surgent) लहरी, अग्रणी और सबसे हंसी-मज़ाक करने वाले।

२. वेगहीन (Desurgent) लज्जालु, एकान्त-प्रिय।

युंग कृत प्रकृति-भेद

फ्रायड के साथी, मनोविश्लेषणवादी युंग (Jung) ने व्यक्तित्व (Personality) के तीन भेद किये हैं।

१. अन्तर्मुख वृत्ति (Introvert)—

जो अपनी ही बात में रमा रहे, दिवा-स्वप्नों को देखता रहे, न अपनी बात बताना चाहे, न दूसरों की जानना चाहे, अन्यों को सन्देह से देखे, दूसरों में दुर्गुण ही देखे, समाज से भयभीत सा रहे। सदा निराश सा रहे और जगत् की कठिनाइओं का सामना करने का जिसे वास्तविक ज्ञान न हो, और अपना ही निरीक्षण अधिक करता रहे वह अन्तर्मुखी व्यक्ति है।

२. बहिर्मुखी वृत्ति (Extrovert)—

जो मिलनसार, विश्वासी, दूसरों पर विश्वास जमाने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए कष्ट सहने को उद्यत, यश का लोभी, जिसे पास-पड़ौस और समाज की अधिक चिन्ता हो, निष्प्रयोजन ही दूसरों की बातों में सम्मिलित होना चाहे और जिसे अपनी चिन्ता न हो। वह बहिर्मुखी व्यक्ति होता है।

३. उभयवृत्ति (Ambivert)—

जिस में दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां हों वह मध्यवर्ती उत्तम है। इन के मध्य में कम अन्तर्मुखी और कम बहिर्मुखी भेद भी किया जा सकता है। निउमैन्न कोहस्टेट (Newmann Kohstate) परीक्षण से ५० कथनों के हां या न उत्तरों के आधार पर व्यक्तियों के अन्तर्मुखी या बहिर्मुखी होने का अनुमान लगा लिया जाता है।

ग्रन्थियों के आधार पर प्रकृति भेद

आजकल शरीर में स्थित प्रणालीविहीन ग्रन्थियों (Ductless Glands) और उन से निकलने वाले अन्तःस्रावी रसों (Hormones) के आधार पर भी व्यक्तियों की प्रकृति का वर्गीकरण किया जाने लगा है। यह विषय अत्यन्त विस्तृत है। यहां संक्षेप से प्रदर्शित किया जाता है।

१. पिच्युटरी प्रकृति (Pituitary Type)--

खोपड़ी के ठीक बीच में स्थित आधे इञ्च की पिच्युटरी ग्रन्थि के अगले भाग से हड्डियों का निर्माण और पिछले भाग से शरीर में शर्करा का नियमन, चर्बी का उत्पादन और भीतरी अवयवों का नियन्त्रण होता है। इस ग्रन्थि के बढ़ने से भारी अस्थि कंकाल वाला दीर्घकाय पुरुष शासक और प्रभावशाली विद्वान् होता है।

२. थायरायड प्रकृति (Thyroid Type)--

गले में टेंटए के पास स्थित थायरायड ग्रन्थि के बढ़ने से मनुष्य पतला, सुन्दर, कोमल, क्रियाशील, जीवनपूर्ण, झट से उत्तेजित और चिन्तायुक्त हो जाता है। उस की विचारशक्ति तीव्र होती है और वह शीघ्र ही किसी बात को समझ जाता है।

इस की कमी से मोटापा, आलस्य, सुस्ती, शक्ति का ह्रास होने लगता है, जिसे डाक्टर लोग थायरायड का सत शरीर में पहुंचा कर ठीक करते हैं।

३. थायमस प्रकृति (Thymus Type) —

हृदय के पास छाती के ऊपर के स्थान में वर्तमान यह ग्रन्थि बालकों में पायी जाती है। यह जननग्रन्थियों के शीघ्र विकास को रोकती है। किशोरावस्था आने पर समाप्त हो जाती है। इस के बहुत बढ़ने से पुरुषत्व की कमी आ जाती है।

४. एड्रिनल प्रकृति (Adrenel Type)--

पेट में गुर्दों के पास यह ग्रन्थि होती है। इस के अधिक बढ़ने से पुरुष कुछ अधिक कठोर और क्रूर तथा स्त्री पुरुष के समान कठोर प्रकृति की बन जाती है। इस प्रकृति के व्यक्तियों को थकावट बहुत कम होती है।

५ विषयी प्रकृति—

जनन ग्रन्थियों (Gonads, Sex glands) के कार्य के बढ़ जाने से व्यक्तियों में विषय वासना बढ़ जाती है। इन ग्रन्थियों के बहिःस्राव द्वारा सन्तानोत्पत्ति तथा अन्तःस्राव द्वारा शरीर के भिन्न-भिन्न नर-नारी लक्षण उत्पन्न होते हैं। पशुओं पर परीक्षण कर के देखा गया कि नर की जननग्रन्थि स्त्री पशु में लगा देने से उस का रूप नरपशु के समान और स्त्री पशु की जननग्रन्थि पुरुष पशु में लगा देने से उस का रूप स्त्री पशु के समान हो गया। इन ग्रन्थियों के अविकसित रहने पर प्राणी का ध्यान प्रजनन की ओर जाता ही नहीं।

शिक्षा द्वारा सब प्रकार की प्रकृतियों को

विषमता से बचा कर सम और मध्यम अवस्था में सन्तुलित रूप में रखने से ही मनुष्य का जीवन सफल हो सकता है। अतः हम सब का परम कर्तव्य है कि अपनी-अपनी प्रकृति (Type) को पहचान कर उसे विषमता से बचावें तथा सम और सन्तुलित रखने का सदैव ध्यान रखें।

महर्षि दयानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय टङ्कारा (सौराष्ट्र)

प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी विश्वविद्यालय की द्वितीय सत्र की परीक्षा दिनांक २८ फरवरी तथा १ मार्च १९६५ को सम्पादित हुई। आर्ष पद्धति से प्रचालित एक मात्र इस विश्वविद्यालय की सरल संस्कृत परीक्षायें भारत के प्रत्येक प्रान्तों में चलाई जाती हैं।

आर्ष पद्धति के अनुरागियों की उत्कण्ठा का एकमात्र साधन इस सरल संस्कृत परीक्षा का प्रचार एवं प्रसार के लिए आप आर्यजनों से निवेदन है कि आगामो सितम्बर १९६५ में होने वाली परीक्षाओं में सक्रिय योगदान देकर राष्ट्रोत्थान-कार्य का एकमात्र साधन संस्कृत-भाषा-प्रचार को अदम्य उत्साह से पल्लवित, पुष्पित एवं फलित करने का शुभ कार्य करें।

विशेष जानकारी के लिए प्रस्तोता कार्यालय टङ्कारा से पत्राचार करें।

निवेदक--
आनन्दप्रिय पण्डित
मंत्री
महर्षि दयानन्द स्मारक ट्रस्ट टङ्कारा

आत्मा की यात्रा

श्री हरिमोहन लाल श्रीवास्तव, एम. ए. एल्-एल्. बी., एल. टी.

भारतीय नाट्यकला के अन्तर्गत 'रूपक' का एक जटिल ढांचा खड़ा किया गया है। संस्कृत नाटकों में विशेष रूप से और पिछले खेवे के हिन्दी नाटकों में आंशिक रूप से इन तत्त्वों का निर्वाह हुआ है। किन्तु युग के प्रभाव ने हिन्दी-नाटकों को एक सर्वथा नवीन मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। आज जब हिन्दी साहित्य की चतुर्दिक् उन्नति हो रही है, खेद का विषय है कि उसका नाटक-साहित्य अपेक्षाकृत पिछड़ा हुआ है।

नाटक-क्षेत्र में समृद्धि अवश्य हुई है, पर अन्य अंगों की अपेक्षा इस दिशा में प्रगति सीमित है। आज भी हिन्दी में मौलिक नाटकों की बेहद कमी है। ऐसी स्थिति में यह दार्शनिक-रूपक एक विशिष्ट योग के रूप में आंका जायेगा। भले ही टैकनिक की दृष्टि से यह आज की कसौटी पर पूरा न उतरे।

समयाभाव के इस युग में लोग जटिलताओं से बचना चाहते हैं। नये प्रभावों के फल-स्वरूप इन दिनों एकांकी नाटक, गीतिनाट्य अर्थात् संगीत रूपक, रेडियो-नाटक अर्थात् ध्वनि-रूपक, फीचर आदि ने जोर बांधा है। एकांकियों के इस शैशव-काल में अनेक लेखक अपनी प्रतिभा का चमत्कार दिखा रहे हैं। "आत्मा की यात्रा" नाम के इस रूपक में आज की प्रवृत्ति और आवश्यकता के अनुरूप नया आकार-प्रकार देने का कारणवश यथा-शक्ति प्रयत्न हुआ है। विश्वास है, प्राचीन और नवीन का यह सुन्दर सम्मिश्रण अपने उद्देश्य में सर्वथा, सफल होगा।

"आत्मा की यात्रा" अपने इस रूप में एक उत्तम दार्शनिक रूपक होने के साथ ही आज की सामाजिक स्थिति पर भी कुछ खरा प्रकाश डालने के लिये पर्याप्त है। आज मत्सरनाथ जी अपने प्रतापी शुतुर-सवारों का सहयोग पाकर जो अनोखी धांधली रच रहे हैं, वह किसी से छिपी नहीं है-- सब जानते हैं और समझते हैं। परन्तु अन्याय और अनाचार को बढ़ा रखने के लिए मजे की बात यह है कि दल के स्वार्थ-प्रेम के पीछे प्रतिकार की शक्ति सब कहीं कुंठित हो रही है, और बेचारी आत्मा त्रस्त होकर सिसक रही है. कराह रही है। पीड़ित शोषित आत्मा के भटकने से पाठक कुछ विशेष सीख न पायें, तो उन्हें मनोरंजन का लाभ तो होगा ही, और हिन्दी-नाटक के विकास में यह एक कड़ी तो है ही।

पात्र सूची —

१. पुरुषोत्तम।
२ प्रकृति — पुरुषोत्तम की पत्नी।
३. आत्मा—पुरुषोत्तम की सन्तान।
४. बुद्धि—, ५. विद्या—— } आत्मा की दो पत्नियां।
६. मानव।
७. नितम्बी—–मानव की पत्नी।
८. धर्मदास, ज्ञानचन्द, मन्सारास, चित्तराम, मेधामल—–आत्मा के मित्र।
९. अहंकार स्वरूप, शराबमल, आमिषचन्द्र, निष्ठुरदत्त, धूर्तप्रसाद, कामप्रदीपन, अज्ञान-

प्रकाश, मोहानन्द, मत्सरनाथ—आत्मा के ठगिया मित्र ।

१०. कुमति—एक गणिका ।

११. चिन्ता, अशान्ति, ईर्षा, निर्दयता--कुमति की सखियां ।

१२. अधर्मदास, हिंसासिंह, असत्यराय, सर्वनाश-प्रसाद—साजिन्दे ।

१३. छलबहादुर, कपटचन्द, द्वेषानन्द, हसदप्रसाद—कुमति के साथी ।

१४. लक्ष्मी--मानव की लै-पालक पुत्री ।

१५. परमधर्म ।

१६. सुयश--आत्मा का सुपुत्र ।

१७. नाज़नी, गुलबदन, चन्द्रवदनी, हसीना--आत्मा को ठगने वाले मोहक रूप ।

१८. इन्द्र ।

१९. सरसाम--जज ।

२०. त्रिदोष बहादुर—व्याधि विभाग का इन्सपैक्टर ।

२१. दीन व्यक्ति ।

प्रथम अङ्क

(पहली मंजिल)

(पुरुषोत्तम अपनी पत्नी प्रकृति सहित बैठे हैं । आत्मा आता है ।)

आत्मा--पिता जी के चरण कमलों में नमस्कार ।

पुरुषोत्तम--आयुष्मान् भव! पुत्र, कहो कैसे आये?

आत्मा--मुझे श्रीमान् से कुछ विनय करना है । यदि आज्ञा हो, तो. . . .।

पुरुषोत्तम—हां, हां! जो इच्छा हो, पूछ सकते हो?

आत्मा—पिताजी, मुझे अब तक ज्ञात नहीं हुआ कि मेरा धर्म क्या होगा ? मैं कब तक जीवित रहूंगा ? मुझमें कितनी शक्ति है और मेरा हितकर कर्म क्या है? क्या मेरा कोई शत्रु भी होगा ? जिसका मुझे भय हो ? मेरा कोई शासक होगा या मैं स्वयं शासक हूंगा ? आप की दृष्टि में सब छोटे-बड़े बराबर हैं, परन्तु क्या ऐसा भी कोई होगा कि जिस पर आपका प्रेम मुझ से अधिक हो ।

पुरुषोत्तम--वत्स, तेरा धर्म सब पर दया करने का है । तू अजर, अमर और अखण्ड है । तेरी शक्ति असीम है । और सद्कर्म तेरा हितकर है । कामादि षट् विषय तेरे शत्रु होंगे जो तुझ पर आघात करेंगे । तू स्वयं शासक होगा, परन्तु तुझे अपना शासक मुझको मानना होगा । यदि तू सत्कर्म करता हुआ मुझसे प्रेम करेगा तो मुझे अधिक प्रिय होगा । साथ ही यदि पातक करेगा तो दण्ड का भी भागी होगा ।

आत्मा—यह तो स्वप्न में भी नहीं हो सकता कि मैं श्रीमान् को भूल जाऊं, और प्रेम न करूं । परन्तु क्या घर में घुसे रहने से इसकी परीक्षा हो सकती है ? कदापि नहीं ।

पुरुषोत्ताम—तुम्हारा मतलब क्या है ?

आत्मा—मतलब यह है कि कहीं की यात्रा बतलाइये, जिससे मैं सब बातों की परीक्षा कर सकूं ।

पुरुषोत्ताम--मैं स्वयं इस विचार में था कि तुमको कहीं भेजूं ।

आत्मा—यही मेरी प्रार्थना है ।

पुरुषोत्तम--अच्छा, इसका यत्न मैं अति शीघ्र करूंगा; तुम तैय्यार रहना ।

आत्मा--तो क्या आप मुझे अकेला ही भेजेंगे ?

पुरुषोत्तम--नहीं ! इस पर भी विचार करूंगा ।

आत्मा—मुझको क्या आज्ञा है ?

पुरुषोत्तम—तुम जाकर तैय्यारी करो, तब तक मैं तुम्हारी यात्रा का प्रबन्ध करता हूं।

आत्मा—जो आज्ञा ! (जाता है)

प्रकृति—भगवन् ! कुछ जान पड़ता है कि आत्मा के मन में अपनी शक्ति सुनकर कुछ गर्व उत्पन्न हुआ है।

पुरुषोत्ताम—हां ! परन्तु अभी से उसके मन में अभिमान होने से उसका भविष्य दुःखमय हो जायेगा।

प्रकृति—यही मैं सोच रही हूं कि उसको ऐसी गुप्त शिक्षा दी जाए कि वह समझ न सके और सम्भल भी जाए।

पुरुषोत्ताम—आवश्यकता इसी बात की है, परन्तु गुप्त क्यों ?

प्रकृति—इसलिये कि यदि उस पर बात प्रकट हो जायगी, तो उसका गर्व क्षीण न होगा, अपितु बलिष्ट होता जाएगा।

पुरुषोत्ताम—यदि उसको ज्ञान ही न होगा, तो वह सम्भलेगा कैसे ?

प्रकृति—जब वह उस कष्ट से, जो मैं उसको देने का विचार किये हूं, दुखित होगा, तब उसके द्वारा बुद्धि, उसको समझा देगी।

पुरुषोत्तम—तुमने उसको क्या कष्ट देना सोचा है?

प्रकृति—नौ महीने के लिए काल कोठरी का कारागार।

पुरुषोत्तम—उस कारागार में जल-वायु इत्यादि का क्या प्रबन्ध है ?

प्रकृति—वह कोठरी, जिस विशाल भवन में है, उसके दस दर्वाजे हैं, और उन दर्वाजों में होकर उसके अधिपति द्वारा आवश्यक वस्तु, वायु इत्यादि भीतर लाई जाती है, और भीतर की वस्तु बाहर की जाती है।

पुरुषोत्ताम—क्या एक ही दर्वाजे से सब काम होते हैं ?

प्रकृति—नहीं, प्रत्येक काम के अलग-अलग दर्वाजे हैं।

पुरुषोत्ताम—प्रबन्ध तो ठीक है।

प्रकृति—हां ! जहां तक मेरा विचार है, इस कष्ट को पाकर वह जब कारागार से मुक्त होगा, तब सदाचार को ही ग्रहण करेगा।

पुरुषोत्तम—तो क्या इतने पर ही वह अपनी यात्रा से तृप्त हो जाएगा ?

प्रकृति—तृप्त न होगा, तो न सही, परन्तु उसकी यात्रा सदैव सुखमय तो रहेगी।

पुरुषोत्ताम—पहली यात्रा तुम्हारे विचार से कहां की उचित होगी ?

प्रकृति—वहीं की, जहां धर्म-अधर्म, सुख-दुःख, ज्ञान-अज्ञान, भलाई-बुराई, नम्रता-कठोरता, सुरूप-कुरूप, भोग-त्याग, यश-अपयश, सत्य-असत्य, हिंसा-अहिंसा, सदाचार-व्यभिचार, शान्ति-अशान्ति, सुमति-कुमति, न्याय-अन्याय, सभ्यता-असभ्यता इत्यादि द्वन्द्व गुप्त और प्रगट रूप से हैं।

पुरुषोत्ताम—हां, यह तो बताओ कि वह कोठरी जिसमें वह रखा जाएगा, किन-किन चीजों से बनाई गई है, और उसका निर्माता कौन है ? वह मजबूत भी है या नहीं ?

प्रकृति—जल, वायु, आकाश, अग्नि और पृथ्वी के तत्वों द्वारा उसका निर्माण हुआ है, और उसका निर्माता कोई शक्तिमान है जिसकी

कोई समता नहीं कर सकता वह ऐसी मजबूत तो नहीं है कि सदैव रह सके, परन्तु निर्धारित समय के भीतर गिर भी नहीं सकती।

पुरुषोत्तम--जब आत्मा उस कोठरी के बाहर होगा, कहां रहेगा ?

प्रकृति--वह उस देशान्तर गति, सराय के उस कमरे में रहेगा, जो इन्हीं पांच मसालों से तैयार किया गया है।

पुरुषोत्तम--उसकी यात्रा के साथी कौन-कौन होंगे?

प्रकृति--अभी तो ज्ञानचन्द, चित्ताराम, अहंकार-स्वरूप और उसकी मेधा ही साथ होगी। फिर तो बहुत से मिल जायेंगे। जिसको चाहेगा, वह अपना साथी बना लेगा।

पुरुषोत्तम--उसका रक्षक कौन होगा ?

प्रकृति--उसका सद्धर्म और सद्कर्म।

पुरुषोत्तम--प्रवर्तक कौन रहेगा ?

प्रकृति--उसकी प्रकृति !

पुरुषोत्तम--उसकी यह यात्रा कभी पूर्ण भी होगी या नहीं ?

प्रकृति--पूर्ण क्यों न होगी।

पुरुषोत्तम--कब होगी ?

प्रकृति--जब वह सच्चे प्रेम से अपने पिता के मिलने की लौ लगाएगा।

पुरुषोत्तम--प्रकृति ! वास्तव में तेरे सदृश एक तू ही है।

प्रकृति--दासी तो आप ही की है !

(दूसरी मंजिल)

(आत्मा को इसकी खबर नहीं कि वह किस विपत्ति में फंसने वाला है। वह तो अपने गौरव पर मग्न होकर यात्रा की तैय्यारी कर रहा है। अचानक आंधी का झोंका आता है और आत्मा औंधे मुंह गिरकर बेहोश हो जाता है। जब कुछ होश आता है, तो वह अपने को एक काल-कोठरी में बन्द पाता है, और विकल होता है। उसका समय संकटमय देखकर उसकी अर्धाङ्गिनी बुद्धि समझाती है, और वह पश्चाताप करता है।)

आत्मा—हा ! वह समय जिस में मैंने अपने परम पूज्य पिता से अपनी शक्ति सुनकर गर्व किया, कैसा अशुभ था ? उसी गर्व के कारण जैसा कि बुद्धि संकेत करती है, मैं इस संकट में पड़ा हूं। पूज्य पिता मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। अब मैं कभी विलग रहने का प्रयत्न न करूंगा।

(पश्चाताप करते-करते वह पुनः अचेत हो जाता है। जब चेत आता है, तब अपने को काल-कोठरी के बाहर पाता है। उसके साथी ज्ञानचन्द और चित्तारामादि उसके साथ हैं। वह सोच ही रहा है कि उसको क्या करना है। एक बालिका उसके निकट आकर कहती है।)

बालिका (विद्या)--महाशय ! क्या मैं पूछ सकती हूं कि आप कौन हैं, और कहां से आये हैं ? आपके पिता का क्या नाम है ?

आत्मा--मुझको आत्मा कहते हैं। मैं कहां से आया हू, इसका तो स्मरण नहीं। परन्तु यह बता सकता हूं कि मेरे पिता का नाम मानव है।

बालिका--मुझे आपके इस भोलेपन पर तरस आता है। अतः मैं चाहती हूं कि आपके साथ रहकर आपको उन्नति की ओर ले चलूं।

आत्मा—आपका नाम ?

बालिका--मुझे विद्या कहते हैं।

आत्मा--मुझे इस विषय में अपनी भार्या बुद्धि की अनुमति चाहिये कि वह तुम्हें अपनी सहेली बना सकती है या नहीं ?

बुद्धि--मेरी अनुमति, मेरी सम्मति है कि इसको अवश्य मेरी सहेली बनाओ। मुझे इससे

बड़ी सहायता मिलेगी ।

आत्मा—ऐसा है तो स्वीकार !

(आत्मा अपने पिता-माता को तो पहले ही भूल चुका है और मानव को अपना पिता जानता है। उसका मित्र ज्ञानचन्द जब कभी उसको पूर्व का स्मरण दिलाकर उस ओर ले जाना चाहता है, तब मन्साराम, चित्तराम और अहंकार स्वरूप उसे उधर नहीं जाने देते । आत्मा को देख-देख कर उसके पिता मानव और माता नितम्बी बड़े प्रसन्न होते हैं। एक दिन मानव को कुछ विचार करते उसकी पत्नी नितम्बी पूछती है।)

नितम्बी—प्राणेश ! आज क्या विचार हो रहा है?

मानव--प्रिये ! आज मेरे हृदय में एक बड़ा विस्मय उत्पन्न हो रहा है।

नितम्वी—कैसा विस्मय ?

मानव--यही कि पण्डित और ज्ञानी सब योनियों की आत्मा एक ही कहते है, और उस आत्मा को अजर, अमर, अखण्ड और नित्य बतलाते हैं।

नितम्वी--इस विस्मय के उत्पन्न होने का कारण ।

मानव--विस्मय होने का कारण यह है कि यदि आत्मा एक है, तो फिर संसार के काम किस प्रकार चल सकते हैं ? कैसे मनुष्य एक दूसरे पर शासन कर सकते हैं ? कैसे एक दूसरे की आज्ञा मान सकते हैं ? विवाह करके कैसे सन्तान उत्पन्न कर सकते हैं ? ऐसा न कर सकने से तो सब चौपट ही होता है।

नितम्वी—क्या आप उनका कहना सत्य मानते हैं?

मानव—ज्ञानियों की बात और शास्त्रों का लेख तो मानना ही पड़ता है ।

नितम्बी—यह तो आप जानते ही हैं कि जिनको आप ज्ञानी और पण्डित कहते हैं, वे अपने उदर-पोषणार्थ अनेक प्रकार से धनोपार्जन करते हैं। देखिये, कोई ब्रह्मज्ञानी है तो कोई आत्मज्ञानी। कोई सांख्य योग कहता है तो कोई कर्मयोग, कोई शास्त्र बकता है तो कोई पुराण गढ़ता है, अभिप्राय यह है कि पेट भरने की धुन सबको है।

मानव—इससे और आत्मा के विषय से क्या सम्बन्ध ?

नितम्वी—सम्बन्ध का तो कोई प्रश्न ही नहीं। तात्पर्य यह है कि यदि आत्मा एक ही है तो भिन्न-भिन्न कर्मों का करना कैसा ? सब एक ही प्रकार का कार्य क्यों नहीं करते ? इसके अतिरिक्त स्त्री-पुरुष, पशु, पक्षी, कृमि, कीट को देखिये, कितना अन्तर है। यदि आत्मा एक ही है, तो सब एक से क्यों नहीं हैं ?

मानव—ऐसे प्रश्नों पर वे कहते हैं कि समुद्र, नदी, तालाब, कुआं, घड़ा, लोटा, गिलास सब भिन्न-भिन्न रूप के हैं, परन्तु उन सब में जो वस्तु है वह एक जल है। इसी प्रकार आत्मा एक है, और योनियां भिन्न-भिन्न हैं। एक प्रकार का कार्य न होना आत्मा के एक न होने को सिद्ध नहीं करता।

नितम्बी—इस भिन्नता का भी कारण बतलाते हैं या नहीं ?

मानव--क्यों नहीं ! भिन्नता का कारण प्रकृति को कहते हैं।

नितम्वी—कभी किसी ने उनसे यह भी पूछा कि यदि आत्मा एक और अखण्ड है, तो विलग-विलग योनियों में कैसे गया? और जब वह कई रूपों में हो गया, तो एकाकी कैसे रहा ?

मानव—इस का उत्तर वे बहुत सन्तोषजनक देते हैं कि वायु एक ही है, परन्तु कोई स्थान ऐसा नहीं, जहां वह न हो। जिस प्रकार वायु एक और अखण्ड हो कर अलग-अलग पहुंच कर एक ही है। इसी प्रकार आत्मा है।

नितम्बी—इस समता से तो वायु ही आत्मा समझी जा सकती है।

मानव—निःसन्देह! बहुत से विद्वान् तो बलपूर्वक ऐसा कहते हैं।

नितम्बी—ठीक! हां, यह तो बताइये कि कभी उन महाशयों ने यह भी बताया कि आत्मा यदि अमर है तो मरता क्यों है, और अजन्मा है तो जन्म क्यों लेता है?

मानव—आत्मा न मरता है और न जन्म लेता है। जिस प्रकार दूर जाने वाला यात्री अपने नियत स्थान पर पहुंचते-पहुंचते एक स्थान में विश्राम कर दूसरे स्थान को जाता है, इसी प्रकार आत्मा एक स्थान को छोड़ कर दूसरे की यात्रा करता है, जिस को हम अज्ञानी आत्मा का मरना मानते हैं।

नितम्बी—अगर हम आत्मा को यात्री न मानें तो ऐसी स्थिति में उस का मरना न कहेंगे, तो क्या कहेंगे?

मानव—न मानों! यह तो मानना ही पड़ेगा कि जब मनुष्य के वस्त्र जीर्ण हो जाते हैं, तब वह उन को त्याग कर नवीन वस्त्र धारण करता है। इसी प्रकार आत्मा अपने स्थान को त्याग कर दूमरे को धारण करता है।

नितम्बी—बहुधा देखा और सुना गया है कि किसी के यहां पुत्र उत्पन्न होते ही मर गया, किसी का युवा पुत्र मर गया। इस स्थान में वस्त्र की जीर्णता का प्रमाण किस प्रकार सिद्ध होगा?

मानव—इस को वे यों समझाते हैं कि आपने दर्जी से एक कोई-सा वस्त्र सिलवाया। वह उस को यथाविधि सी कर लाया, परन्तु वह आप को अच्छा न लगा, तो आप उस का क्या करेंगे? यही कि उस को धारण न कर दूसरा बनवायेंगे। धोबी ने आप के कपड़े यथाविधि धोये, किन्तु बिगड़ गये और आप की रुचि के न हुए, तो आप उन को छोड़ कर नये वस्त्र अवश्य ही बनवायेंगे। इसी प्रकार आत्मा नवीन और कुछ बरते हुए स्थान को छोड़ कर दूसरे में चला जाता है। मरता नहीं है।

नितम्बी—यदि आत्मा मरता नहीं, तो हिंसा और निर्दयता इत्यादि को घातक क्यों माना गया?

मानव—पिता की अवज्ञा करने से पिता ने दया उस का परम धर्म बताया था, उस का त्याग करना उस को पातकी बना देता है और वह दण्ड पाता है।

नितम्बी—क्या आपने किसी पण्डित से कभी यह भी सुना कि संसार के उचित व्यवहार आत्मा एक होने के कारण न किये जायं?

मानव—नहीं।

नितम्बी—क्या किसी शास्त्र का लेख भी ऐसा देखा-सुना?

मानव—नहीं।

नितम्बी—क्या आप पंडितों और ज्ञानियों के आचार जो वे करते हैं और विचार जो वे कहते हैं, बिना किसी आपत्ति के मानते हैं?

मानव—उचित मानता हूं, अनुचित नहीं।

नितम्बी—फिर आप को विस्मय हुआ, तो क्यों? और यह विस्मय किस कार्य पर हुआ?

मानव—मैं यह सोच रहा था कि मैं अब कितने दिन का हूं। यह सबसे अच्छा होगा कि मैं लक्ष्मी का हाथ आत्मा के हाथ में दे दूं। उस पर उसका प्रेम भी अधिक है। इस लिये वह उसको अच्छी तरह रखेगा।

नितम्बी—कौन लक्ष्मी ?

मानव—जो अपनी लै पालक पुत्री है।

नितम्बी—इसमें विस्मय की बात ही क्या है। वह कौन अपनी. . . . .।

मानव—विस्मय यह हुआ कि आत्मा सर्व विद्या-सम्पन्न है। यदि उसने उसको आत्मा एक मानकर स्वीकार न किया, तो लक्ष्मी जिसको मैंने दिन-दिन भर भूखों मर कर हर भांति का कष्ट सह अपने प्राण से भी प्यारा समझ कर रखा है, कहां जायगी ?

नितम्बी—लक्ष्मी के प्रति आत्मा के जो प्रेम के भाव हैं, वे आप दिन, प्रतिदिन देख ही रहे हैं, फिर विस्मय क्यों ?

मानव—क्या तुम भी इससे सहमत हो ?

नितम्बी—मैं सहमत हूं, जो कुछ करना हो, जल्दी करलो।

मानव—प्रिये नितम्बी ! क्या हो गया, चुप क्यों हो गई। आत्मा ! ओ आत्मा शीघ्र आ! देख, तेरी माता का क्या हाल हो गया ? हाय ! मैं तो लुट गया !

आत्मा—(आकर) हार्ट-फेल हो गया। पिता जी! मौत में किसी का बस नहीं। धैर्य धारण कीजिये। घबड़ाने का काम नहीं है।

मानव—सत्य है ! जो आता है, सो जाता है।

(तीसरी मञ्जिल)

(आत्मा के लौकिक पिता मानव जो बहुत दिन से दिखाई नहीं देते। ऐसा प्रतीत होता है कि नितम्बी के स्वर्गवास होने के पश्चात् ही उन्होंने आत्मा को लक्ष्मी का पति बनाकर इस लोक से परलोक की यात्रा सफल करली है। घर पर सर्वाधिकार आत्मा का, और गृहस्थी का सब भार लक्ष्मी पर है, लक्ष्मी की मां, माया को, जो मानव के समय से है, आत्मा बहुत प्रेम से रखता है। अब वह पूर्ण रूप से स्वतन्त्र है, और अपना समय मित्रों सेगप-शप लड़ाने और उनके साथ, उनकी मर्जी के काम करने ही में व्यतीत करता है। इस समय उसके सभी मित्र एकत्रित होकर कुछ बातचीत कर रहे हैं।)

शराबमल—मित्र ! आप मुझे अधिक चाहते हैं, और मेरे ही प्रेम में दिवा-निशी मगन रहते हैं। इसके हेतु मैं आपको धन्यवाद के अतिरिक्त और दे ही क्या सकता हूं।

आत्मा—क्या कहूं मित्र ! जब तक मैं तुमसे नहीं मिलता, और तुम मेरे पास नहीं आते, दिल को बड़ी बेचैनी रहती है।

शराबमल—मैं भी चाहता हूं कि मैं आपका कभी साथ न छोड़ूं। परन्तु . . . . .

आत्मा—परन्तु क्या? क्या कोई अड़चन की बात है?

शराबमल—हां ! कुछ ऐसा ही है।

आत्मा—वह क्या ?

शराबमल—पिता जी कहते हैं कि, मैं यहां आता हूं, तो उनको १५०.०० रुपये मासिक का टोटा पड़ता है।

आत्मा—सो कैसे ?

शराबमल—यों कि मेरे द्वारा १५०) रु० मासिक पैदा करेंगे।

आत्मा—ठीक है। अच्छा, मैं १५०) रु० मासिक दूंगा, परन्तु मित्र तुम को नहीं छोड़ूंगा।

निष्ठुरदत्त—मेरे पिता तो आपसे बहुत प्रसन्न रहते हैं। कहते हैं कि तुझे बाबू आत्माराम इतना चाहते हैं कि शायद ही किसी को चाहते हों, इसकी मुझको बड़ी खुशी है

कि मुझे उनसे ५०) रुपया मासिक का लाभ है।

आत्मा- मेरा विचार है कि तुम से कुछ अपने मित्रों का भी सत्कार कराया करूं, जिससे वे प्रसन्न रहें, और कम से कम सौ सवा सौ रु० तुम्हारे पिता जी भी पा जाया करें।

धूर्तप्रसाद-मित्र ! कल आपने मेरे ऊपर पंचों में जो चार हज़ार रुपया निछावर किये, उस से पंचों के दिल में मेरा मान हो गया और कल उस समय से वे आप की उदारता की प्रशंसा कर रहे हैं।

आत्मा--अभी क्या प्रशंसा करते होंगे। यदि हो सका, तो शाम को देखना।

चित्तराम-यह बात !

बुद्धि— काम सोच समझ कर करना चाहिये।

अहंकारस्वरूप-सोचना सूमता का लक्षण है। उदार पुरुष सोचते नहीं।

कामप्रदीपन-जब से आप मेरे मित्र हुए हैं, बहुत से आपके मित्र बुरा मान रहे हैं।

आत्मा- क्यों ?

काम०-- वे चाहते हैं कि आप मेरा साथ न करें, क्योंकि मेरे सामने उनकी दाल नहीं गल सकती।

आत्मा- उनके चाहने से क्या होता है। मैं तुमको कभी नहीं छोड़ सकता। चाहे वे मेरे मित्र रहें या न रहें।

अज्ञानप्रकाश-मैंने आपको पक्के विचारों का ही देख कर मित्रता की है, अन्यथा मैं कभी किसी को मित्र नहीं बनाता।

मोहानन्द-वास्तव में आप अपने वचन के सच्चे हैं, तभी तो मैं आपका साथी हुआ हूँ।

ज्ञानचन्द-आत्मा ! मैं तेरा पुराना साथी हूँ। इस लिये समझाता हूँ कि तू अपने इन नवीनमि त्रों की मित्रता में मत फूल। इनकी मित्रता चलती-फिरती रहेगी। इनके कारण तू यदि मेरा तिरस्कार करेगा, तो तेरा श्रेय न होगा, और मैं तेरा साथ छोड़ दूंगा।

विद्या--ज्ञानचन्द की बात का मैं भी समर्थन करती हूँ।

मन्साराम-मेरा विचार है कि कुछ दिन नवीन मित्रों के सत्संग का आनन्द प्राप्त किया जाय, क्योंकि पुरानी बातें अब पुरानी हो गईं।

चित्तराम-इसमें क्या सन्देह है !

अहंकारस्वरूप-अवश्य ऐसा ही करना चाहिये।

बुद्धि-- ज्ञानचन्द का साथ छोड़ना अच्छा नहीं।

आत्मा- बस अब मैं किसी की नहीं सुनना चाहता, और साफ़ कहता हूँ कि मेरे प्रिय मित्र शराबमल, निष्ठुरदत्त, आमिषचन्द, धूर्तप्रसाद, अहंकारस्वरूप, कामप्रदीपन, अज्ञानप्रकाश, मोहानन्द, और मत्सरनाथ जो सम्मति देंगे, वही मुझे करना है। इनके अतिरिक्त कोई भी हो किसी प्रकार की सम्मति देने का कष्ट न करें।

कामप्रदीपन-अच्छा, जो आपने कहा था, और जहां के लिये मैंने संकेत किया था, वहां का क्या विचार है ?

आत्मा- विचार क्या है ! चलना है, चलो।

(चौथी मंज़िल)

(आठ बजे रात का समय है। आत्मा अपने मित्र शराबमल और कामप्रदीपन के साथ कुमति नामी गणिका की संगति में बैठा बड़ा प्रसन्न है

रहा है। ज्ञानानन्द ने साथ छोड़ दिया है। विद्या और बुद्धि शक्तिहीन हो रही हैं। लक्ष्मी उनकी उदारता से परेशान है, परन्तु उसने अब तक साथ नहीं छोड़ा है। मन्साराम की इच्छा और चित्तराम की लगन देख कुमति अलाप करता है।

कुमति — मज़ा जो गणिका के इश्क में है,
मज़ा न वह सद् विचार में है।
नहीं है पूजन भजन में वह जो,
मज़ा मज़ा वस्ल यार में है॥

आत्मा– वाह, कैसी मस्त चीज़ है !

कामप्रदीपन–बिलकुल सच्चाई से भरी हुई।

मन्साराम––कुमति अगर हमें प्राप्त हो, तो जिन्दगी का मजा मिल जाय।

आत्मा– अगर कुमति हमेशा साथ रहने का वादा करे, तो मज़े की रहे !

मन्साराम–तय करना चाहिये !

कामप्रदीपन–बहुत आसानी से निपट जायगा।

मेधामल–वेश्या भी कब किसकी हुई है ?

अहंकारस्वरूप–आप किसी की कुछ न सुन कर अपना काम कीजिये।

चित्तराम–हां जी, यों तो दुनिया बकती है।

मन्साराम–भाग्य आज़माना चाहिये।

अहंकारस्वरूप–अवश्य !

आत्मा– बी कुमति ! क्या आप किसी प्रेमी को सदा के लिये अपनी छाया में छिपा रखना चाहेंगी।

कुमति– कोई भी दिलनिसार मेरा दिलदार हो हो सकता है।

आत्मा– किसी खास शर्त के साथ या यों हो ?

कुमति– शर्त तो ज़रूरी है।

आत्मा--शर्त क्या है ?

कुमति– पहली शर्त तो यही होगी कि मुझ से मुहब्बत करने में औरों की मुहब्बत से किनारा करना पड़ेगा, और हमेशा मेरा ....

कामप्रदीपन–यह तो कोई बात नहीं, होना ही चाहिये।

आत्मा– इसके सिवाय ?

कुमति– इसके अलावा मेरी हमजोलियों से वही वर्ताव रखना पड़ेगा, जो मुझ से।

आत्मा– आपकी हमजोलियां कहां और कितनी हैं ?

कुमति– यहीं, मेरे साथ हैं, और गिनती में चार-पांच हैं।

आत्मा– हां, तो हुक्म कीजिये।

कुमति– अगर मेरी किसी बात में रुकावट न डाली जायेगी, तो मैं हमेशा दूध पानी की तरह मिली रहूँगी।

आत्मा– कौन सी बात में ?

कुमति– जो मैं चाहूँगी।

आत्मा– आप क्या चाहेंगी ?

कुमति– अधिक कुछ नहीं, केवल चार चीज़ें।

आत्मा– तो क्या उनके बतलाने में कोई हर्ज है ?

कुमति– नहीं ! अगर इक़रार पक्का है।

आत्मा– आप कहें, मैं इक़रार करता हूँ।

कुमति– पहली चीज़, सच्चा प्रेम, दूसरी, भरपूर धन, तीसरी शान, और चौथी खाने-पीने की पूरी सहूलियत।

कामप्रदीपन- ये तो सभी ज़रूरी हैं।

आत्मा– और ... आपकी तरफ से।

कुमति– मैं मय अपने साथियों के आठ पहर सेवा करूंगी।

आत्मा– मैं आपकी सब मांगें पूरी करूंगा। आप मुझे अपना बनायें।

कुमति– यह तो आप जानते ही होंगे कि दुनियां में कोई भी ऐसा नही, जो मेरी चाह न

करता हो। मगर मैं अपना सर्वस्व किसी को नहीं देती। यह आपकी खुशक़िस्मती है कि आज मुझ सी नाज़नी आपकी हो रही है।

आत्मा– धन्य भाग्य !

कुमति– मेरे साथी एक से एक बलवान् हैं। अगर आप उनको अपनायेंगे, तो कोई शक्ति ऐसी नहीं, जो आपका मुकाबला कर सके।

आत्मा– आप अपने साथियों से भी परिचय करा दें, तो अच्छा हो।

कुमति– छल बहादुर, कपटचन्द, द्वेषानन्द, हसदप्रसाद, ये चार मेरे बलवान साथी हैं। ईर्षा और निर्दयता नाम की दो सहेलियां हैं, जो आपके सामने आपके स्वागत में लगी हैं।

आत्मा– मैं पूरा वचन देता हूँ कि मैं सबसे वह प्रेम करूंगा, जो एक सच्चा मित्र अपने मित्र से करता है।

कामप्रदीपन-यह तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे मित्र अपनी बात के बड़े पक्के हैं। जब से आपने मुझको अपना दोस्त बनाया है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे कहने को टाला हो।

मन्साराम–बात पक्की हो गई।

चित्तराम–यार आत्मा ! तुम्हारी तो पांचों उंगलियां घी में रहीं। कुछ मेरे लिये भी दिला दो। मैं भी तुम्हारा पुराना दोस्त हूँ।

कुमति– अगर आत्मा की इच्छा हो, तो मैं अपनी एक दासी आपकी सेवा को भी दे सकती हूँ।

आत्मा– अवश्य ! अगर कोई हो ?

कुमति– अच्छा जनाब, चिन्ता रानी को आप अपनाइये।

चिन्तारानी–मैं रहूँगी ज़रूर, मगर मेरा भार किस पर होगा ?

आत्मा– तुम्हारे भार का मैं जिम्मेवार हूँ।

मन्साराम–अच्छा, बी अशान्ति ! तुम्हारी एक चीज़ फड़कती हुई हो जाय, और महफ़िल बरखास्त की जाय।

अशान्ति–एक मैं ही हूँ बला शान्ति नशाने वाली।
मेरी संगति ही है गफ़लत को हटाने वाली॥

मोहानन्द–वाह बी अशान्ति, वाह ! तुमने गाना क्या गाया, दिल पर जादू सा डाल दिया।

आत्मा– अच्छा बी अशान्ति ! यदि तुमको कोई आपत्ति न हो, तो तुम भी मेरे... ...

अशान्ति–आपका प्रेम है, तो अवश्य रहूँगी।

साजिन्दे–जनाब, आपने तो हमारे हाथ-पांव ही काट लिये। अब हम किसके होकर रहेंगे ?

आत्मा– तुम पहले अपना परिचय दो, तब मैं कुछ कहूँ।

साजिन्दे–अधर्मदास, हिंसासिंह, असत्यराम और सर्वनाशप्रसाद हम चार हैं, और हमेशा से कुमति के साथ हैं।

आत्मा– कुमति जान के साथ हो, तो अब मेरे साथ रहो।

—यवनिका–पतन—

(क्रमशः)

रसानुभूति की प्रक्रिया

श्री विष्णुदत्त राकेश, हिन्दी विभाग, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय

भारतीय काव्य-शास्त्री रसानुभूति सम्बन्धी प्रक्रिया के विवेचन में भरत द्वारा निर्दिष्ट रस-सूत्र--'**विभावानुभाव व्यभिचारि संयोगात् रस-निष्पत्तिः**'— को अध्ययन का मूलाधार मानकर चले हैं। विभाव, अनुभाव, स्थायिभाव, संचारी के सयोग से रस-निष्पत्ति की सूचना देने वाले इस सूत्र की व्याख्या में संयोग और निष्पत्ति--इन दो शब्दों को लेकर परवर्ती–आचार्यों में पर्याप्त मतभेद रहा है। रस-सूत्र के प्रथम व्याख्याकार मीमांसा-वादी आचार्य भट्टलोल्लट ने सयोग का अर्थ कारण–कार्य सम्बन्ध (उत्पाद्य-उत्पादकभाव) तथा निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किया है तथा रस की मूल स्थिति नायक-नायिका में मानकर रस की विषयगत स्थापना की है। अर्थात् रस को वर्ण्य वस्तु (Aesthetic object) के रूप में विवक्षित किया है। यहां विभावादि की रसोत्पत्ति का कारण और रस को विभावादि का कार्य कहा गया है। अर्थात् विभावादि के रूप में परिणत स्थायीभाव को अनु-कार्यों में स्थित मानकर प्रेक्षक को (दृश्य-काव्य के सन्दर्भ में) तत्भाव सम्बन्धी आरोप का पात्र प्रस्तुत किया गया है और इस आरोप का माध्यम बन गया है अभिनेता, जो अभिनय कौशल के बल पर मूल आलम्बन-आश्रय का अनुकरण करता हुआ स्वयं भी रसानुभूति करता है और सहृदय को भी प्रतीति कराता है। इस व्याख्या में 'संयोग' का कारण-कार्य-भाव सम्बन्ध व्यावहारिक नहीं है क्योंकि कारण के अभाव में भी कार्य की उपस्थिति रहती है, जब कि विभावादि के तिरोहित होने पर स्थायिभावात्मक रस भी समाप्त हो जाता है। निष्पत्ति का प्रतीति अर्थ भी इसलिये दोषपूर्ण है कि कभी न देखे गये अनुकार्य का आरोप प्रेक्षक के लिये सर्वथा असंभव है। फिर रस कोई पूर्व उत्पन्न वस्तु तो है नहीं, जो नट के द्वारा प्रतीति से प्राप्त हो जायेगी। वह तो विभिन्न विधायक तत्त्वों की सुनिश्चित व्यवस्था का फल होता है। अतः रस और विभाव में कारण-कार्य जैसा कोई पूर्वापर सम्बन्ध नहीं होता। इस विवेचन का अर्थ यह नहीं कि उनका मत पूर्णतः भ्रामक है तथापि उन्होंने रस-बोध के लिये स्थायीभावों को उद्बुद्ध करने वाले विषय को ही उपयुक्त मानकर काव्य-रचना की प्रक्रिया में कवि-अभिप्रेत अर्थ के प्रतीक आलम्बन आश्रयादि की प्रमुखता को समर्थन प्रदान कर आत्माभिव्यक्ति के मनोवैज्ञानिक पक्ष का उद्घाटन भी किया है।

इससे पूर्व कि हम रस प्रक्रिया में नैयायिक शंकुक की धारणा पर विचार करें, इन दोनों आचार्यों के मध्य की कड़ी रुद्रट् के इस सिद्धान्त का उल्लेख भी आवश्यक समझते हैं कि व्यभिचारिभाव स्थायिभाव की क्षमता रखने पर रस-परिपाक में सिद्ध हो सकते हैं।१ अर्थात् स्थायी और संचारी का तात्विक-भेद वर्णित भाव (कवि-अभिप्रेत-अर्थ-सूचक) की स्थिति पर ही निर्भर करता है। प्रत्येक मनोविकार परिस्थिति के अनुरूप ही स्थिर होता है तथा तदनुकूल परिवर्तन उसमें (स्थायि-भाव में) होते रहते हैं। अर्थात् एक मनोविकार में अन्य मनोविकारों का मिश्रण भी शारीरिक क्रियाओं के समानान्तर होता रहता है, क्योंकि व्यक्ति जो कुछ अनुभव करता है, उसका एक निश्चित रूप होता है, जब व्यक्ति के नये अनुभवों का सम्बन्ध पुराने अनुभवों से होता है तब उच्च-स्तर की मानसिक क्रियायें होती हैं और यह क्रियायें मानव व्यवहार को उत्पन्न करने वाले पर्यावरण के

१. काव्यालंकार। १२.४।

प्रति अर्थपूर्ण और अबाध अनुक्रियायें होती हैं। अतः भावपर्यावरण के तदनुकूल स्थिर रहने वाले अनुपात में स्थायी और तीव्रता से बदल जाने के कारण संचारी अथवा व्यभिचारी कहलाते हैं। जैसे सिंह को निर्जन प्रान्त में, निशस्त्र और अकेले होने पर सहसा देख लेने में भय तथा दो चार व्यक्तियों के आ जाने पर साहस उत्पन्न हो जाता है। यदि वातावरण पूर्ववत् रहता तो भय मनोविकार स्थायी होता। किन्तु वातावरण की स्थिति बदलने पर अब जो चेष्टाएं होंगी उनके मूल में स्थायी उत्साह विद्यमान रहेगा। दोनों ही स्थितियों में भय और उत्साह होंगे तो मनोविकार ही, पर पर्यावरणजन्य स्थिरता के कारण एक-दूसरे परिस्थितिवत् स्थायी अथवा संचारी बन जायेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि लोल्लट ने भावबोध में सुबोध और अनुभव सहज आलम्बन-आश्रय का अस्तित्व आवश्यक माना तो रुद्रट ने पर्यावरण अर्थात् उद्दीपन मनोविकार (स्थायी-व्यभिचारी), अनुभाव तथा रस सौन्दर्य को काव्य का सहज धर्म मान कर रसानुभूति के कारण तथा रसोत्कर्ष में सहायक उपादानों की ओर भी संकेत किया किन्तु रसानुभूति अब भी अनुकार्यों के आभोग से बाहर न निकल पाई। अर्थात् स्थायिभाव की स्थिति नायक-नायिका में ही मानी गई तथा अभिनेताओं का कुशलता जन्य एवं अनुकृत नायकादि का स्थायि भाव प्रेक्षकों से अनुमित कहा गया। आचार्य शंकुक की मान्यता थी यह 'संयोग' का अर्थ किया गया अनुमान और 'निष्पत्ति' का अर्थ हुआ 'अनुमिति'। यह सिद्धान्त भी तथ्य की व्याख्या न कर सका। क्योंकि अनुकार्य एवं अनुकर्त्ता के साम्य से नायक की मनःस्थिति का अनुमान बालबुद्धि के लिये तो विश्वसनीय हो सकता है पर सुसस्कृत विज्ञ प्रेक्षकों के लिये नहीं। इस लिये कि रस तो प्रत्यक्ष अनुभव का विषय है, अनुमान का नहीं। हवा में फैलती हुई सुगन्ध से पुष्पवाटिका का अनुमान हो सकता है पर गुलाबी पाखुंरियों का दर्शनजन्य आनन्द और स्पर्शजन्य मृदुलता का सुख प्राप्त नहीं हो सकता। हम देख रहे हैं कि यह दार्शनिक विवेचन का आग्रह रस को पूर्व प्रसूत मान लेने की भ्रान्ति के कारण हो रहा है यद्यपि प्रेक्षक की इस प्रक्रिया में अवस्थिति मानी जा रही है तथापि विषयी के स्वात्म अनुभव रूप रसास्वाद की उपेक्षा की जा रही है जो कलात्मक माध्यम के सहारे जाग्रत होता है। रसानुभूति जहां सौन्दर्य का विषय है वहां सौन्दर्यात्मक अनुभूति भी है। अतः आरोप एवं अनुमिति सिद्धान्त संयोग और निष्पत्ति पर केवल दार्शनिक दृष्टि से ही विचार कर सके—मनोवैज्ञानिक—शारीरिक दृष्टि से नहीं। कालान्तर में भट्टनायक और अभिनव ने क्रमशः पात्रों के साधारणीकरण तथा प्रेक्षक के चित्तस्थ भावों की विभावादि द्वारा उद्बुद्धता का सिद्धान्त स्थापित कर रसानुभूति पर होने वाले विवाद को ही समाप्त कर दिया। साधारणीकरण और रसानुभूति की बहु चर्चित समस्या पर, इस स्थान पर हम गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के सन्दर्भ में विचार करना चाहते है, इस लिये कि 'संयोग' और 'निष्पत्ति' का अर्थ शारीरिक—मनोवैज्ञानिक आधार पर स्पष्ट हो जाये। भरत और अभिनव के मत उक्त भूमि से तनिक भी दूर नहीं जायेंगे।

रसानुभूति एक शारीरिक और मानसिक व्यापार है। क्योंकि भाव का सम्बन्ध विचार और शरीर-तन्त्र से ही होता है। अनुभवों की समग्रता के कारण शरीर की तन्त्रिकाओं में भी एक प्रकार का गेस्टाल्ट (समग्रता) बन जाता है, अर्थात्

अनुभव का शारीरीय और मानसिक आधार इतना संश्लिष्ट होता है कि उसका बोध विश्लेषण के द्वारा नहीं हो सकता । मैक्सवर्दाइमर (Max Werthimer) शरीर और मन की एकता को अटूट बताता है । यही नहीं चिन्तन प्रक्रिया का भी देश-काल की दृष्टि से एक क्षेत्र होता है। अतः चित्त स्थित (अभिनव गुप्ताचार्य द्वारा स्वीकृत) मनोविकार देश-काल (पर्यावरण) अनुसार जागृत होने पर तदनुकूल शरीरी क्रियाएं भी उत्पन्न करते हैं तथा इन्हीं से उद्बुद्ध भाव का बोध भी होता है । साहित्यशास्त्र में यही क्रियायें अनुभाव कहलाती हैं। अतः मनोविकार का हेतु, संस्थान तथा तत्सम्बन्धी मनोवैज्ञानिक पर्यावरण, जिसके अन्तर्गत व्यक्ति अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिये कार्य करता है, मनोविकारों की जागृति में सहायक होते हैं। इन्हीं तीनों तत्त्वों को रस-शास्त्रियों ने क्रमशः आलम्बन, आश्रय और उद्दीपन कहा है तथा इनके समवेत रूप को विभाव स्वीकार किया है ।१ यह विभाव (समूहालम्बनात्मक) का विचार-सूत्र गेस्टाल्टवादियों के समग्रता-सिद्धान्त के ही निकट है। क्योंकि गेस्टाल्ट शब्द से किसी वस्तु अथवा अनुभव में निहित समग्रता का बोध होता है ।२ भाव की शास्त्रीय परिभाषा भी दशरूपककार ने इसी प्रकार की है--काव्य या अभिनय में उपनियोजित आलम्बन-आश्रय के सुख दुखादि, अनुभवों द्वारा सामाजिक के हृदय का उसी (कवि अभिप्रेत) भाव से भावित होना (समग्र ज्ञान) अथवा एकतान (एकाग्र) होना भाव कहलाता है । क्योंकि भाव की समग्रता विभाव द्वारा ही संतुलित होती है। अतः विभाव को समग्रता के बोध का कारण माना जा सकता है। अब मनोविकारों की जागृति के कारण पर विचार करने के बाद मनोविकारों (स्थायी-संचारी) की स्थिति, तज्जन्य शारीरिक क्रियायें (अनुभाव) और समग्रबोध के उपरान्त एकाग्रता से उत्पन्न (सत्व) अश्रुरोमांचादि उभयात्मक क्रियायें (सात्विक भाव) जो विरोधी अविरोधी (हर्ष-शोक) भावों में एक सी रहती हैं, के संतुलित नियोजन (संयोग) पर विचार करेंगे। क्योंकि रस-प्रक्रिया में विभाव (आलम्बन, आश्रय, उद्दीपन) भाव (स्थायी-संचारी) तथा अनुभाव (कायिक और सात्विक चेष्टायें) के संयोग की ही बात कही गई है। संयोग का अर्थ वर्दाइमर, कोफका तथा कुर्टलेवीन आदि मनोवैज्ञानिकों द्वारा निर्दिष्ट गेस्टाल्ट (समग्र एवं संतुलित नियोजन) प्रक्रिया ही यहां पर विवक्षित है और वह इसलिये कि मानसिक कार्यों की विशेषता उनके द्वारा निर्दिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति में होती है और वह गेस्टाल्ट रूप में ही होती है। काव्य-बोध में उक्त प्रक्रिया को निम्न उदाहरण के रूप में इस प्रकार देखा जा सकता है :—

सृष्टि हंसने लगी आंखों में खिला अनुराग,
राग रंजित चन्द्रिका थी उड़ा सुमन पराग।
और हंसता था अतिथि मनु का पकड़कर हाथ,
चले दोनों स्वप्न पथ में स्नेह संबल साथ।
देवदारु निकुंज गह्वर सब सुधा से स्नात,
सब मनाते एक उत्सव जागरण की रात।
आ रही थी मदिर भीनी माधवी की गन्ध,
पवन के घन घिरे पड़ते थे बने मधु अंध।

\+ \+ \+

कुंज में गुंजरित कोई मुकुल सा अव्यक्त,
लगा कहने अतिथि मनु थे सुन रहे अनुरक्त।

१. तस्मादेवविभावादि समूहालम्बनात्मकः।
साहित्यदर्पण ३.२१।

२. मनोविज्ञान की ऐतिहासिक रूपरेखा।
डॉ. सीताराम जायसवाल पृष्ठ सं. ४०५

१. दशरूपक। --चतुर्थ प्रकाश।

यह अतृप्ति अधीर मन की क्षोभयुत उन्माद,
सखे ! तुमुल तरंग सा उच्छ्वासमय संवाद ।
मत कहो, पूछो न कुछ, देखो न कैसी मौन,
विमल राका मूर्ति बन कर स्तब्ध बैठा कौन ?
झुक चली सव्रीड वह सुकुमारता के भार,
लद गई पाकर पुरुष का नर्ममय उपचार।
मधुर व्रीडा मिश्र चिन्ता साथ ले उल्लास,
हृदय का आनन्द-कूजन लगा करने रास।
गिर रही पलकें झुकी थी नासिका की नोक,
भ्रू लता थी कान तक चढ़ती रही बेरोक।
स्पर्श करने लगी लज्जा ललित कर्ण कपोल,
खिला पुलक कदम्ब सा था भरा गद्गद बोल।
किन्तु बोली क्या समर्पण आज का हे देव !
बनेगा चिर बन्ध नारी हृदय हेतु सदैव।
आह !.मैं दुर्बल कहो क्या ले सकूंगी दान,
वह जिसे उपभोग करने में विकल हों प्रान ॥
(कामायनी—वासना सर्ग)

प्रस्तुत प्रसंग कामायनी का है, यहां मनु आलम्बन है, श्रद्धा आश्रय है, चन्द्रिका चर्चित रात्री निर्जन एकान्त प्रदेश, देवदारु कुंजादि उद्दीपन हैं, रति स्थायी है, हर्ष, व्रीड़ा, अवहित्था, वितर्क आदि संचारी हैं तथा पुलक आदि अनुभाव हैं। यहां मनु और श्रद्धा का देश काल नियोजित वैशिष्ट्य समाप्त हो गया है। मनु को देखकर यहां पुरुषत्व तथा श्रद्धा को देखकर यहां नारीत्व मात्र का ज्ञान पाठक को होता है। श्रद्धा की चेष्टायें अनुरक्ता नारी तथा मनु की चेष्टायें अनुरक्त पुरुष की चेष्टायें बन गई हैं। साधारणीकृत विभावादि का समग्र बोध (संयोग) सहृदय में काव्य वर्णित भाव को उद्बुद्ध (निष्पन्न) कर रहा है। सहृदय के अवचेतन में यद्यपि कथा-सूत्र में बद्ध श्रद्धा और मनु का अस्तित्व है किन्तु उनके क्रियाकलाप में निहित अर्थ (भाव) चेतन मन में उतर कर (एकाग्रता के कारण) कुछ समय के लिये उसे तल्लीन कर देता है। अनुभव का यह बाह्य प्रतिरूप संवेदन के माध्यम से मन में ज्यों का त्यों उत्पन्न हो जाता है और उसकी विघ्न रहित अनुभूति रस-दशा कहलाती है। इस प्रकार अपूर्त्त-भाव पृष्ठभूमि की समग्रता में बार बार स्मृत होकर जो अभिप्रेरण पर आधारित है साहचर्य पर नहीं, उत्कर्ष को प्राप्त होता है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि सहृदय कवि अनुभूति, (कवेरन्तर्गतं भावं भावयन् भाव उच्यते) तथा विभावादि का समग्र साधारणीकरण ही रसास्वाद की पृष्ठ भूमि तैयार करता है क्योंकि साधारणीकरण का उद्देश्य भी साधारण रति को अनुभवनीय बनाना ही है।

प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि देश और काल के व्यवधान में बंधे पात्रों का भाव हमारा आस्वाद कैसे बन सकता है ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए नाट्य-शास्त्राचार्य भरत ने भावों के सामान्यीकरण का सिद्धान्त प्रस्तुत किया था।[१] शारीरिक मानव व्यापार की भूमिका में भरत के उपरान्त भट्टनायक ने ही विभावादि के साधारणीकरण अर्थात् पात्र के विशिष्ट व्यक्तित्व के विलयन की बात कही। आवश्यकता इस बात की समझी गई कि विभावादि की वैयक्तिक परिधि का तिरोभाव हो सके तथा उन्हें सामाजिक स्तर पर देखा जा सके। काव्य में भाव का साधारणीकरण अर्थात् कवि-प्रतिपाद्य (अभिप्रेत अर्थ) का सामाजीकरण अपेक्षित होता है। सामाजीकरण का सम्बन्ध

१. एभ्यश्च सामान्यगुणयोगेन रसा निष्पद्यन्ते।
—नाट्यशास्त्र

सामान्य वासनात्मक सत्ता से है, क्योंकि विभावादि कवि की अभीष्ट भावना के प्रतीक हैं अतः काव्य के माध्यम से संप्रेषणीय होकर तल्लीनता उत्पन्न कर सकने की क्षमता के कारण सामाजिक के सामूहिक अनुभव का कारण बनते हैं।२ यह तल्लीनता अथवा एकाग्रता वस्तुस्थिति की समग्रता और उसमें घटित होने वाली मानसिक क्रियाओं पर अवलम्बित होती है, अन्तर्दृष्टि अथवा मानसिक क्षमता से व्यक्ति किसी क्षेत्र की विभिन्न वस्तुओं के आपसी सम्बन्धों का ज्ञान प्राप्त करता है। व्यक्ति के विभिन्न अनुभवों का यह प्रतिरूप संवेदन के माध्यम से मन में ज्यों का त्यों उत्पन्न हो जाता है और अवचेतन में अस्तित्व बना लेता है, तथा जो किसी अभिप्रेरणा से स्मृत होने पर उद्बुद्ध हो उठता है। काव्य के अन्तर्गत विभाव अपने-अपने स्थायिभाव के अनुरूप ही ढले होते हैं तथा सहृदय के चित्त में इस तरह घूमते रहते हैं, जैसे वह इनका साक्षात् ज्ञान प्राप्त कर रहा हो और क्योंकि उसकी विचार सम्बन्धी समग्रता पृष्ठभूमि (उद्दीपन) तथा वस्तु (विभावाभावादि) की एकता पर आधारित रहती है अतः वह अनुभूति का ज्ञान विश्लेषण के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात् विभाव, अनुभाव संचारी आदि का बोध उसे संश्लिष्ट होगा पृथक् पृथक् नहीं। शब्द-बोध में आते ही अथवा इन्द्रिय अनुभूतिजन्य होते ही पृष्ठभूमि के विभावादि विभिन्न अंश एकत्र होकर ध्वनित होने वाले निहित अर्थ की प्रतीति कराते हैं, जैसे मेघाच्छन्न आकाश, निर्जन तमालकुंज, एकान्त पगडंडी पर चलती हुई उत्कंठिता नायिका का चित्र प्रत्यक्ष बोध में पृथक् २ वर्णों तथा रेखाओं का बोध न करा कर काम-पीड़िता नारी के निशाभिसारिका रूप का समग्र बोध कराता है। मैक्स वर्दाइमर के शब्दों में यह समग्र बोध एक विशेष गुण है जो मानव में विभिन्न भागों को एकत्र करने पर उस समय उत्पन्न होता है जब कि अनुभव और संतुलन पर ध्यान दिया जाता है। अतः काव्य में भी आलम्बन-आश्रय तथा भावादि की उचित योजना समग्र रूप में ही निहित-अर्थ-सौन्दर्य की अनुभूति कराती है और इस प्रकार वर्णित भाव का निर्विघ्न अनुभव आनन्दमूलक सिद्ध होता है, इस लिये कि उसमें कोई व्याघात नहीं पहुंचता। इस प्रकार इन्द्रिय अनुभूत संवेदनाजन्य आनन्द ही कलात्मक कृतियों के अध्ययन में रस कहलाता है। और यदि वर्णित भाव साधारण रूप से सभी सहृदयों द्वारा अनुभूत नहीं होता तो व्याघात पहुंचने के कारण उसे केवल भावानुभूति मात्र ही कहा जायेगा।

रसानुभूति की क्षमता सहृदय की योग्यता पर निर्भर करती है। काव्य के पारखी के लिये तो यह गुण और भी आवश्यक है। रंगमंचीय आहार्यादि अभिनयों की स्पष्ट पृष्ठभूमि तो प्रभाव-एकता से सर्वसाधारण तक भी वस्तु को प्रेषणीय बना देती है किन्तु काव्य में शब्दार्थ माध्यम होने से निहित भाव-सौन्दर्य का बोध विकसित मन को ही होता है क्योंकि अर्थ-बोध के बिना साधारणीकृत पात्रों का व्यापार भी रसास्वाद में सहायक नहीं होता। एक ही वासना से युक्त होकर भी मानस भूमियों का वैविध्य

२-तेन हि व्यापारेण विभावादयः स्थायि च साधारणीक्रियन्ते। साधारणीकरणे चैतदेव यत्सीतादिविशेषाणां कामिनीत्वादि सामान्येनोपस्थितिः—

काव्यप्रकाश-गोविन्द ठक्कर कृत टीका।

सब को समान अनुभवशील होने से रोकता है। कहीं तो मन कलात्मक रुचि के स्वतः अनुकूल होता है कहीं अभ्यास द्वारा उसे तदनुकूल बनाया जाता है। अतः साधारणीकृत पात्रों के कार्य–व्यापार को समझने के लिये सहृदय का सामाजिक गुणों से युक्त होना अत्यावश्यक है। इस प्रकार हम कह सकते है कि साधारणीकरण का अर्थ ही रसास्वाद नहीं है, वह तो रसानुभूति की प्रक्रिया का साधन मात्र है, जिस में पात्रों का वैशिष्ट्य अवचेतन में अवस्थित हो जाता है और जो कथानुकूल विचारसंयोजन में सहायता पहुंचाता रहता है। श्रोता अथवा पाठक अपनी पूर्वार्जित अनुभूतियों (Appreception) इन्द्रिय सन्निकर्ष ज्ञान (Preparation) अनुभूति अथवा प्रत्यक्षीकरण (Perception) तथा संस्कारों का साम्य पाकर पात्रगत अनुभूतियों की वैयक्तिकता भूल जाता है। किन्तु अर्थ-बोध की कठिनाइयों के कारण अनुभूति की समग्रता न बनने पर मानसिक तनाव मात्र भी उत्पन्न होकर रह जाता है और सन्तों की सांकेतिक कविताओं, नीति-उपदेशों तथा दार्शनिक प्रहेलिकाओं की तरह केवल बौद्धिक तृप्ति मात्र उत्पन्न करने में सहायक होता है परन्तु समग्रता का व्यवधान रहित अनुभव होने पर वही रसास्वाद में सहायक होता है।

इस प्रकार रस प्रक्रिया में प्रथम अर्थ-बोध का होना आवश्यक है, यदि उसी का अभाव रहा तो छायावादी काव्य जैसी सरस रचनायें भी माध्यम की दुरूहता के कारण लोक सामान्य भावभूमि तक नहीं आ पायेंगी। कहा जा सकता है कि साधारणीकरण के लिये अर्थ-बोध की सहजता आवश्यक है और फिर निहित सौन्दर्य-बोध से पाठक अथवा श्रोता की सौन्दर्यात्मक अनुभूति निश्चय ही रस दशा को प्राप्त हो सकती है। यद्यपि आचार्य शुक्ल ने विषय के सामान्यत्व की ओर ही बल दिया है तथा साधारणीकरण आलम्बन धर्म का माना है।१ तथापि सामान्यत्व का अर्थ किसी वर्ग सम्बन्धी धारणा के सन्दर्भ में नहीं लेना चाहिये, किन्तु विषय से तात्पर्य व्यापक अर्थों में कवि–प्रतिपाद्य के सामाजिक रूप से ही लेना चाहिये, जिसके कार्य व्यापार विश्वसनीय और मानव जीवन सुलभ हो। आलम्बन-धर्म का अर्थ भी कवि-अभिप्रेत भाव ही लेना चाहिये। आलम्बन और आश्रय का भेद भी रस दशा में कठिन होता है। नायक के लिये नायिका और नायिका के लिये नायक-आलम्बन आश्रय बनते रहते हैं किन्तु काव्य में पाठक अथवा श्रोता आलम्बन-आश्रय के समग्र कार्य-व्यापार को प्रत्यक्ष करता है तथा कवि-कौशल जन्य अर्थ-सौन्दर्य का पृष्ठभूमि द्वारा प्रसूत समग्र बोध सहृदय की चित्तस्थित वासनाओं को उद्बुद्ध कर उत्कर्ष को पहुचाता है। यही उत्कर्ष को प्राप्त सौन्दर्यात्मक अनुभूति रस अथवा आनन्द कहलाती है।२

यहां यह समझ लेना आवश्यक है कि किसी प्रकार के 'तादात्म्य' जैसा कोई व्यापार प्रमाता और प्रमेय में रस प्रक्रिया में उपस्थित नहीं होता और राम-रावण जैसे दो विरोधी पात्रों का साधारणीकृत क्रिया-कलाप भी एकपक्षीय प्रभाव नहीं डालता। क्योंकि कवि अनुभवों के संतुलन

१–चिन्तामणि-आचार्य शुक्ल–पृष्ठ ३०८–३०६।

२–कवेः वर्णनानिपुणस्य यः अन्तर्गतः अनादि-प्राक्तनसंस्कारप्रतिमानमयः न तु लौकिकविषयजः, अतएव देशकालादिभेदाभावात् साधारणीभावेन आस्वादयोग्यः, तम् भावयन् आस्वादयोग्यी कुर्वन्—

—ध्वन्यालोक लोचन टीका—

से अभिप्रेतभावों के प्रतीक 'व्यक्तित्व' के गुण-विशेष से रस-विशेष का पोषण करने के लिये प्रतिपक्षी के भावों को क्षीण कालिक रूप देकर प्रधानपात्र के संचारी बना देता है और तब वह मुख्य रस के ही पोषण में सहायक होते हैं। पात्र के चरित्र से लोक व्यवहार का उद्घाटन ही कवि को अपेक्षित रहता है और पात्र के औचित्य अथवा अनौचित्य पूर्ण व्यवहार के आधार पर ही वह उसका क्रिया-कलाप निश्चित करता है। पात्र के दुश्चरित्र अनौचित्य पूर्ण होने पर भी यदि कवि के अभीष्ट भाव (दुष्पात्र के प्रति) को सहृदय के मन में यथावत् जागृत कर सकें तो निश्चय ही उस भावोद्बुद्धता को साधारणीकरण कहेंगे—भले ही उसे संस्कृत आचार्य रसाभास की संज्ञा दें, किन्तु इतना ध्यान आवश्यक है कि इनका प्रयोग रसोत्कर्ष के लिये संचारियों के रूप में ही होना चाहिये। जैसे जनक की राजसभा में शिव-धनुष न तोड़ सकने वाले पराजितों का धनुर्यज्ञ विजेता राम के प्रति युद्ध करने का उत्साह अनुचित होते हुए भी राम के धीर और वीर व्यक्तित्व को और अधिक प्रभावशाली बना देता है।१ पराजितों का उत्साह यहां वीर रस का संचार न कर सकेगा क्योंकि पाठक अभी उन की कार्यजन्य अपूर्णता कायरता और श्रीहतता देख चुका है, उस से तो अभिनव के अनुसार हास्य की ही सृष्टि होगी।२ अतः राजाओं द्वारा प्रयुक्त वीरता सूचक शब्द यहां अमर्ष-असूया आवेगादि संचारियों के रूप में राम के व्यक्तित्व द्वारा निष्पन्न वीररस के संचार में ही सहायक होंगे। उन से कोई विरोध उत्पन्न न होगा। प्रबन्ध काव्य में इसी लिये रसाभास का भी महत्व माना गया है। इसी प्रकार भावाभास की स्थिति समझी जा सकती है, एक उदाहरण से यह बात और भी स्पष्ट हो जायेगी——

दरपन में निज छांह संग, लखि प्रियतम की छांह।
खरी ललाई रोस की, ल्याई अंखियन मांह॥

यहां पर क्रोध का भाव उन्माद और भ्रान्ति जन्य है। रति के साथ क्रोध की आवश्यकता यहां न थी किन्तु अपनी ही छाया से सापत्न्य ईर्ष्या करने वाली नायिका के जड़ता, शंका तथा विमर्श आदि संचारी यहां रति का ही उपकार करने वाले समझे जायेंगे। इसी प्रकार एक उदाहरण और लिया जा सकता है——

सूर्य अस्त हो रहा है, दिनान्त को निकट जान चक्रवाकी प्रिय-विछोह की आशंका से आकुल हो उठती है। इस वियोग का कारण वह सूर्य को मानती है। अतः सूर्य को क्रोध का आलम्बन तथा प्रिय को, कान्त विषयक शोक पूर्ण रति का आलम्बन मानती है। इसी लिये क्रोध भरे नेत्र से वह एक और सूर्य को तथा डबडबाते नेत्र से प्रिय को देख रही है। प्रिय के भावीविरह के कारण शोक मिश्रित रति का संचार क्रोध के साथ

---

१ उठि उठि पहिरि सनाह अभागे,
जंह तंह गाल बजावन लागे।
लेहु छुड़ाय सीय कह कोऊ,
धरि बांधौ नृप बालक दोऊ॥
तोरे धनुष काज नहि सरई,
जीवत हमहिं कुंवरि को वरई।
जौ विदेह कछु करहिं सहाई,
जीत हुं समर सहित दोउ भाई॥
राम चरित्र मानस-बालकाण्ड।

२ ते न करुणाद्याभासेष्वपि हासत्वं सर्वेषु मन्तव्यम् अनौचित्यप्रवृत्तिकृतमेव हि हास्य विभावकत्वम्। तच्चानौचित्यं सर्वरसानां विभावानुभावादौ सम्भाव्यते।
अभिनव भारती—पृष्ठ २९६।

चक्रवाकी के हृदय में हो रहा है। कुशल नर्तकी के समान दो भिन्न रसों–रौद्र और शृङ्गार को मिश्रित रूप में वह एक साथ प्रकट कर रही है१। हम देख रहे हैं कि इस स्थान पर भावों में परस्पर विरोध नहीं है। भावों में परस्पर विरोध का कारण एक भाव का दूसरे भाव की प्रतीति में बाधा उपस्थित करना होता है परन्तु यहां ऐसा नहीं है। प्रतिभाशील कवि ने इस पद्य में रति को अंगीभाव तथा बाधक कारण को औग्र्य (क्रोध) और बाधा को विषाद (शोक) संचारियों के रूप में चित्रित किया है। स्थायिभाव रति की पुष्टि में ही यहां औग्र्य और विषाद जैसे अंगभूत मनोविकार आये हैं। वस्तु के प्रति आकर्षण और अपेक्षित दिशा की ओर ले जाने वाली गति में यदि समग्र ज्ञान नहीं बनता तो कार्य अपूर्ण रहता है और उस का परिणाम होता है मानसिक तनाव। भाव ऐसी स्थिति में उत्कर्ष को प्राप्त नहीं हो सकता। स्थायिभाव तथा उस के पोषक संचारियों के संतुलित प्रयोग से ही उसे रसत्व प्राप्त होता है। यदि किसी पद्य में केवल रत्यादि भाव या शृङ्गारादि रस वाचक शब्दों का प्रयोग भर हो, तो रसानुभूति नहीं हो सकती। यह तो विभावादि के संतुलित सन्निवेश पर ही अवलम्बित होती है। यहां आकर कवि के रचना-दायित्व का प्रश्न आ खड़ा होता है। कवि को इसीलिये कल्पित अथवा ऐतिहासिक पात्रों के व्यापार में रसोपयुक्त परिवर्तन करना पड़ता है।२ डा० नगेन्द्र इसीलिये साधारणीकरण में काव्यानुभूति पर अधिक बल देते हैं।३ रचना प्रक्रिया में कवि-अनुभूति की विशिष्टता अभिव्यक्ति के पूर्व तक ही रहती है। अभिव्यक्त होने पर संप्रेषणीयता के कारण वह विश्वसनीय पात्र के रूप में सजीव हो उठती हैं और सर्वसाधारण के आस्वाद योग्य बन जाती है। रचना-श्रवण करते हुए अथवा पढ़ते हुए श्रोताओं और पाठकों को व्यक्ति सम्बन्ध से शून्य यह काव्य वर्णित भाव अपने में उद्बुद्ध होता हुआ मिलता है। इसी स्थिति को हम साधारणीकरण कहते हैं। और इसी साधारणीकृत आत्मानुभूति की तल्लीनता (समग्र बोध से उत्पन्न) को हम रस-दशा कहते हैं। इसी लिये यह भट्टतौत की 'नायकस्य कवेः श्रोतुः समानोनुभवस्तथा"–धारणा उचित ही है। कवि और सहृदय भाव भूमि में (उद्देश्य की एकता) समान होकर ही रस-दशा को प्राप्त हो सकते हैं और इस अभिप्रेत भाव–बोध के लिये श्रोता में भी सहृदयता की आवश्यकता है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि कवि और सामाजिक मानवीय भूमि के एक स्तर पर आकर ही रस-पान कर सकते हैं और यदि कवि की प्रेषणीय वस्तु और श्रोता-पाठक के बीच दूरी बनी रहेगी तो व्यवधान के कारण रसास्वाद कभी सम्भव न होगा।

रस मूलतः एकमात्र अखण्ड अनुभूति है। [illegible] विरोधी वृत्तियों का संतुलित और एकत्र समन्व[illegible] भी रसाभास तथा भावाभास के रूप में रसोत्क[illegible] में व्यवधान नहीं बनता, जैसा कि पहले स्पष्ट [illegible]

---

१ एकेनाक्ष्णा प्रविततरुषा वीक्षते व्योमसंस्थम्,
भानोर्बिम्बम् सजललुलिते नापरेणात्मकान्तम्।
अह्नश्छेदे दयितविरहा शंकिनी चक्रवाकी,
द्वौ संकीर्णौ रचयति रसौ नर्तकीव प्रगल्भा॥
दशरूपक–चतुर्थप्रकरण।

२ इतिवृत्तवशायान्ता त्यक्त्वाऽननुगुणां स्थित[illegible]
उत्प्रेक्ष्योऽप्यन्तराभीष्ट रसोचित कथोन्नय[illegible]
ध्वन्यालोक ३।

३ रीतिकाव्य की भूमिका। –डा० नगेन्द्र

आये हैं। क्योंकि सहृदय तो प्रधान भाव का ही अनुभव करता है और स्थायिभाव को चित्रित करने वाला समस्त पृष्ठभूमि को समग्र रूप में ग्रहण करता है तथा काव्यगत विभावानुभाव का व्यंजना प्रक्रिया से अर्थ-बोध, अर्थात् निहित सौन्दर्य बोध से अपने ही भावों का निर्वैयक्तिक रूप में आस्वादन करके आनन्दित होता है। पात्र चाहे ऐतिहासिक हों, चाहे काल्पनिक–उसे इसीलिये समान आनन्द प्राप्त होता है। तुलसी मानस का रावण यद्यपि राम के व्यक्तित्व को उभारने में ही अपने को विलीन कर देता है किन्तु तब भी पाठक की सहानुभूति उसे नहीं मिलती। क्योंकि पाठक उसका साधारणीकरण उसी रूप में कर रहा है, जो रूप कवि तुलसी को अपेक्षित है। दूसरी ओर हरदयाल कृत 'रावण महाकाव्य' में रावण का स्वरूप ही बदला हुआ मिलता है वह वहां एक प्रतिज्ञ-निष्ठ नायक के रूप में आता है। पाठक को भावोद्-बोध दोनों ग्रन्थों के पात्रों से होगा। अन्तर इतना ही है कि एक स्थान पर रावण हमारी भाव-सीमा में स्थायित्व ग्रहण करता हुआ चलेगा तो दूसरे स्थान पर प्रधान-पात्र राम के व्यक्तित्व में तिरोहित होता हुआ प्रतीत होगा। इसका एकमात्र कारण कवि प्रयोजन तथा अभिप्रेत अर्थ (भाव) की निश्चितता है, पात्र की स्वतन्त्र सत्ता नहीं। अतः विरोधी भाव-योजना मात्र से ही रसोत्कर्ष में चौंक उठना उचित नहीं। आश्रय-ऐक्य तथा आलम्बन-ऐक्य में भी प्रधान रस की पुष्टि होने पर अन्य भावों के अभिरूप वर्णन से रसास्वादन में कोई हानि नहीं पहुंचती किन्तु स्थायि-भाव की पुष्टि के बिना विरोधी भावों के आलम्बन-ऐक्य अथवा आश्रय-ऐक्य के काव्य प्रयोग अवश्य ही रस दोष उत्पन्न करने वाले होंगे। हम इस स्थिति को रसाभास न कहकर रस-दोष कहना ही उचित समझते हैं। इसी प्रकार जहां पर अपुष्ट स्थायी अथवा प्रमुखता से प्रकट संचारीभाव का प्रकाशन हो। वहां भाव-दोष मानना चाहिए। रस-दोष और भावदोष के उदाहरण इस प्रकार देखे जा सकते हैं—वीभत्सपूर्ण छेड़ी (संकर गली) राधा के मिलनेच्छुक कृष्ण के कार्य-कलाप का चित्रण, केशव ने शृङ्गार-रस की पृष्ठभूमि में वीभत्स-रस के उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करते हुए रस-दोष की सृष्टि की है––

'टूटे टाटि धुन-धुने धूम धूम सैन सेने,
झींगुर छगोड़ी सांप बिच्छिन की घात जू
कंटक लासित त्रिन वलित विगंध जल,
तिन के तल पत लता को ललचात जू।
कुलटा कुचील गात अंध तम अधरात,
कहि न सकत बात अति अकुलात जू।
छेड़ी में घुसे कि घर ईधन के घनश्याम,
घर घर घर नीति जात न घिनात जू।

इसी प्रकार भाव-दोष का एक उदाहरण दृष्टव्य है––

कर कुठार मैं अकरुन कोही,
आगे अपराधी गुरुद्रोही
उतर देत छांडी विन मारे,
केवल कौसिक सील तुम्हारे,
न तु यह काटि कुठार कठोरे,
गुरुहिं उटन हौतेऊं श्रमकेरे।।

यहां रौद्र रसावतार परशुराम के अनुभाव, शील-शान्ति सम्पन्न विश्वामित्र के व्यक्तित्व में दब गये हैं। आलम्बन, अनुभाव, संचारि आदि के होते हुए भी विश्वामित्र के, शील के कारण क्रोध स्थायि-भाव उद्बुद्ध मात्र होकर अपना प्रभाव ही खो बैठा। रस में व्याघात पहुंचने के कारण इसे भाव-दोष कहेंगे। अतः रस प्रक्रिया में कुशल कवि को रस-दोष और भाव-दोष के कारणों का पूर्णतः परित्याग कर देना चाहिये, क्योंकि ये दोनों ही रस-परिपाक में असन्तुलन उपस्थित करने वाले हैं।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि संतुलित विरोधी भाव-योजना में तो विरोध प्रतीत होता है पर होता नहीं, किन्तु असन्तुलित विरोधीभाव योजना में समग्रता की खंडता व्याघात उत्पन्न करने के कारण तनाव के अतिरिक्त और कुछ उत्पन्न नहीं करती । रसा-भास और भावाभास इसीलिये प्रथम कोटि में और रस-दोष तथा भाव-दोष इसीलिये द्वितीय कोटि में रखे जायेंगे। सहृदय और रस-परिपाक के हित में कवि की रचना-प्रक्रिया में इस तथ्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये ।

—०—

श्री इन्द्र पुरस्कार

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के सुयोग्य स्नातक तथा पत्रकारिता जगत के मनीषी विद्वान् स्वर्गीय पं. इन्द्र जी की पुण्य स्मृति में आयोजित निबन्ध प्रतियोगिता का निर्णय निर्णायक समिति द्वारा किया गया । विवरण इस प्रकार है —

निर्णायक समिति

अध्यक्ष (१) डा० अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी, एम. ए, पी-एच. डी., डी. लिट्. अध्यक्ष–हिन्दी विभाग, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार।

सदस्य (१) श्री सत्यकाम जी विद्यालंकार, सम्पादक 'नवनीत' बम्बई ।

(२) श्री अवनीन्द्र जी विद्यालंकार, 'साप्ताहिक हिन्दुस्तान' दिल्ली ।

(३) डा० गोविन्द त्रिगुणायत एम. ए, पी. एच-डी., डी. लिट्. अध्यक्ष–संस्कृत तथा हिन्दी विभाग, के. जी. के कॉलेज, मुरादाबाद ।

(४) डा. ओमप्रकाश जी,एम.ए.,पी-एच.डी. रीडर, हिन्दी विभाग,दिल्लीविश्वविद्यालय

(५) श्री पं० अयोध्यानाथ जी शर्मा,(रिटा० डीन, फ़ैकल्टी ऑफ़ आर्ट्स)कानपुर।

		परिणाम	पुरस्कृत राशि
प्रथम स्थान	१	कुमारी शशिबाला गर्ग, हरिद्वार।	२५.००
	२	राजकुमार अरोडा, वाराणसी।	२५.००
	३	शान्ति भट्ट, कलकत्ता।	२५.००
			योग=७५.००
द्वितीय स्थान	१	महावीर 'नीर' विद्यालंकार, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार।	२५.००
	२	रमाशंकर तिवारी, बलिया।	२५.००
			योग=५०.००
तृतीय स्थान	१	कुमारी जी. एस. भाट, कर्नाटक आर्ट्स कालेज, धारवार।	३०.००
प्रोत्साहन	१	कुमारी इन्दु सिन्हा, लखनऊ विश्वविद्यालय।	
	२	श्री शिवचरणसिंह, मुरादाबाद।	
	३	श्री जगदीश नारायण दीक्षित, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।	

भरतराय एम० ए०
मन्त्री तथा व्यवस्थापक, श्री इन्द्र स्मृति निबन्ध प्रतियोगिता,
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार ।

गुरुकुल-समाचार

ऋषिबोधोत्सव

१ मार्च को आर्यसमाज मन्दिर तथा विद्यालय के प्रार्थना भवन में 'ऋषिबोधोत्सव' मनाया गया। इसमें ब्र० शंकरसिंह, ब्र० रामप्रसाद, श्री प० धर्मपाल जी, श्री आचार्य प्रियव्रत जी, श्री रत्नाकर जी आदियों ने कविता तथा भाषण आदि दिये।

श्री लेखराम मृत्युदिवस

६ मार्च प्रातः ८ बजे श्री पं० धर्मपाल जी की अध्यक्षता में 'लेखराम मृत्युदिवस' मनाया गया। इस में पं० चन्द्रकेतु जी, श्री रत्नाकर जी एम ए. आदि ने भाषण तथा कवितायें सुनाईं। श्री रत्नाकर जी ने कहा कि--"विश्व में जितने भी धर्म फले-फूले हैं वे सब शहीदों के रक्त से ही फले-फूले हैं।"

अन्त में सभापति पद से श्री पं० धर्मपाल जी ने कहा कि--"यदि हम अपने देश व धर्म के प्रति शहीद होने वालों के काम तथा उन के ढङ्ग को दिमाग में रखें तो हमें बहुत ही लाभ होगा।" अन्त में शान्तिपाठ के पश्चात् सभा विसर्जित हुई।

होली पर्व

१८ मार्च को समस्त गुरुकुल गुलालों के गुलाबी रंग में झूमता नजर आ रहा था। सब एक दूसरे से बड़े ही प्यार से गले मिल रहे थे। लगभग ९ बजे पंडाल पर सब उपस्थित हो गए। वहां पर होली खेलने के पश्चात् एक गोष्ठी हुई जिसमें श्री आचार्य प्रियव्रत जी, श्री गंगाराम जी, श्री बुद्धप्रकाश जी आदियों ने मनोरंजक तथा हास्य-रस पूर्ण कथा व किस्से सुनाए।

१७ मार्च की रात्रि को आर्यसमाज मंदिर में एक सभा का आयोजन हुआ तथा होली भी जलाई गई। सभा में श्री रामराज जी, श्री सूर्यप्रकाश, श्री पतरामभजनी आदियों ने होली मनाने के उद्देश्य तथा उस के महत्त्व को बताया। अध्यक्ष पद से वैद्य निरंजनदेव जी ने बड़े ही अच्छे अपने विचारों से अवगत कराया।

६५ वां वार्षिकोत्सव

आपको यह जान कर प्रसन्नता होगी कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का ६५वां वार्षिकोत्सव १२, १३, १४, १५ अप्रैल को सोत्साह मनाया जा रहा है। जिसमें अनेक महात्माओं तथा विद्वानों के भाषण होंगे। 'दीक्षान्त-समारोह' १३ अप्रैल को मनाया जायेगा, जिस में वेदालंकार, विद्यालंकार, आयुर्वेदालंकार तथा एम.ए. की उपाधियां प्रदान की जायेंगी। दीक्षान्त-भाषण माननीय श्री मोरार जी देसाई, भूतपूर्व वित्त मन्त्री भारत सरकार देंगे।

इस अवसर पर विभिन्न सम्मेलनों का भी आयोजन किया जाएगा जिन के नाम निम्न प्रकार हैं। पूर्ण व आवश्यक विवरण आगामी अंक में पढ़ें।

१. वेद सम्मेलन-(१२ अप्रैल १० बजे प्रातः)।
२. संस्कृत सम्मेलन-(१२ अप्रैल १॥ बजे)।
३. सार्वभौम आर्य सम्मेलन-(१२अप्रैल ७॥बजे)
४. आयुर्वेद सम्मेलन-(१३ अप्रैल)।
५. हिन्दी सम्मेलन-(१४ अप्रैल रात्रि ८॥ बजे)।
६. वेदारम्भ संस्कार-(१५ अप्रैल ८बजे प्रातः)।
७ व्यायाम सम्मेलन-(१५ अप्रैल रात्रि)।

इन सम्मेलनों के अतिरिक्त बड़े-बड़े विद्वानों के भाषण तथा भजनीकों के भजन भी होंगे। आप सब महानुभाव उपरोक्त सभी कार्य-क्रमों में सादर आमन्त्रित हैं।

विदाई समारोह

गुरुकुल विश्वविद्यालय के समस्त विभागों में एम. ए. के प्रथम वर्ष के छात्रों ने द्वितीय वर्ष

के छात्रों को विदाई दी । गुरुजनों ने विदाई समारोह पर अपने शिष्यों को कहा कि आप सब इस ज्ञान को ही पर्याप्त न समझें यह ज्ञान तो ज्ञान सागर में घुसने के लिए योग्यता मात्र है ।

विद्यालय विभाग के छात्रों ने १० म कक्षा के छात्रों को विदाई दी । जिसमें गुरुजनों ने अपने शिष्यों को आशीर्वाद दिया और अध्ययन के लिए एक उचित क्षेत्र चुनने की सलाह दी । १० म कक्षा के छात्रों की ओर से ब्र० कौशल ने भाषण दिया । १० म के छात्रों ने विद्यालय को एक शील्ड भेंट की ।

मद्यनिषेध निबन्ध प्रतियोगिता—

'मद्यनिषेध समिति' की ओर से इस निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें कक्षा १० म के ब्र० राजेन्द्रकुमार द्वितीय रहे। वे बधाई के पात्र हैं ।

वार्षिक परीक्षाएं

गुरुकुल विश्वविद्यालय की वार्षिक परिक्षाएं तथा तत्सम्बन्धित केन्द्रों की परीक्षएं समस्त कक्षाओं की ७ अप्रैल तक समाप्त हो गई हैं। इन परीक्षाओं में यहां के तथा अन्य केन्द्रों के परीक्षार्थी काफी संख्या में बैठे । हम सबकी सफलता की कामना करते हैं ।

चिकित्सालय से

मार्च मास में विद्यालय विभाग के प्रविष्ट रोगियों की सूची—

प्रविष्ट होने की तिथि	नाम	श्रेणी	रोग	मुक्त होने की तिथि
१ मार्च	ब्र० इन्द्रसेन	४	ज्वरकास	४ मार्च
३ मार्च	" जगदीश	६	अतिसार	६ मार्च
४ मार्च	" इन्दुदत्त	३	ज्वरकास	८ मार्च
५ मार्च	" अप्पाराव	६	नेत्रशूल	१३ मार्च
८ मार्च	" गणेशराव	५	भुण्ड का काटा	१३ मार्च
१२ मार्च	" पंजाबराव	६	नेत्र	१९ मार्च
१३ मार्च	" कुशलानन्द	६	नेत्र	१७ मार्च
१३ मार्च	" दिनेश आर्य	४	शीतपित्त	१७ मार्च
१७ मार्च	" वीरेन्द्र	६	ज्वरकास	२४ मार्च
१९ मार्च	" ओमप्रकाश	३	शीत पित्त	२२ मार्च
२० मार्च	" जिनेन्द्र	९	ज्वर	२४ मार्च
२४ मार्च	" आलोककुमार	४	फोड़ा	२ अप्रैल
२७ मार्च	" अशोककुमार	६	चोट	७ अप्रैल
२८ मार्च	" ओमप्रकाश	४	चोट	२ अप्रैल
२९ मार्च	" ओमपाल	७	ज्वर-चोट	२ अप्रैल

— सूर्यप्रकाश 'मदन'

स्वाध्याय के लिये चुनी हुई पुस्तकें

वैदिक साहित्य

वेदोद्यान के चुने हुए फूल (सजिल्द)	५.००
वेद का राष्ट्रीय गीत (सजिल्द)	५.००
मेरा धर्म (सजिल्द)	७.००
वरुण की नौका (दो भाग)	६.००
अग्निहोत्र (सजिल्द)	२.२५
आत्म-समर्पण	१.५०
वैदिक स्वप्न विज्ञान	२.००
वैदिक अध्यात्म विद्या	१ ७५
वैदिक सूक्तियां	१.७५
ब्राह्मण की गौ (सजिल्द)	.७५
वैदिक ब्रह्मचर्य गीत	२.००
वैदिक विनय (तीन भाग)	६.००
वेद गीतांजलि	२.००
सोम सरोवर (सजिल्द)	२.००
वैदिक कर्त्तव्य शास्त्र	१.५०
सन्ध्या सुमन	१.५०
स्वामी श्रद्धानन्द जी के उपदेश	३.७५
आत्म मीमांसा	२.००
वै. पशु यज्ञमीमांसा	१.००
सन्ध्या रहस्य	२.००
अथर्ववेदीय मन्त्रविद्या	१.५०
ईशोपनिषद्भाष्य (सजिल्द)	२.००
अध्यात्म रोगों की चिकित्सा	२.५०
ब्रह्मचर्य संदेश	४.५०
आर्य संस्कृति के मूल तत्त्व	४.००
स्त्रियों की स्थिति	४.००
एकादशोपनिषद्	१२.००
विष्णु देवता	२.००

ऐतिहासिक तथा जीवन चरित्र

भारतवर्ष का इतिहास ३य भाग	४ ५०
बृहत्तर भारत	७.००
योगेश्वर कृष्ण	४ ००
स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज	१.२५
स्वामी दयानन्द का पत्र व्यवहार	.७५
गुरुकुल की आहुति	.५०
अपने देश की कथा	१.३७
दी मिडिल ईस्ट (इङ्गलिश)	३.००

स्वास्थ्य सम्बन्धी ग्रन्थ

स्तूप निर्माण कला (सजिल्द)	३.००
प्रमेह श्वास अर्शरोग	१.२५
जल चिकित्सा विज्ञान	१.७५
होमियोपैथी के सिद्धान्त	२.५०
आसवारिष्ट	२.५०
आहार	५.००

संस्कृत ग्रन्थ

संस्कृत प्रवेशिका प्रथम भाग	.८७
संस्कृत प्रवेशिका २य भाग	.८७
बालनीति कथा माला	१.७५
साहित्य सुधा संग्रह	१ २५
पाणिनीयाष्टकम् (दो भाग) प्रतिभाग	७.००
पंचतन्त्र पूर्वार्द्ध (सजिल्द)	२.५०
पंचतन्त्र उत्तरार्द्ध, सजिल्द	२.००
सरल शब्द रूपावली	१.२५
सरल धातु रूपावली	१.६०
सस्कृत ट्रांसलेशन	१.२५
पंचतंत्र (मित्र सम्प्राप्ति)	.७५
पंचतंत्र (मित्र भेद)	१.५०
संक्षिप्त मनुस्मृति	.५०
रघुवंशीय सर्गत्रयम्	.२५

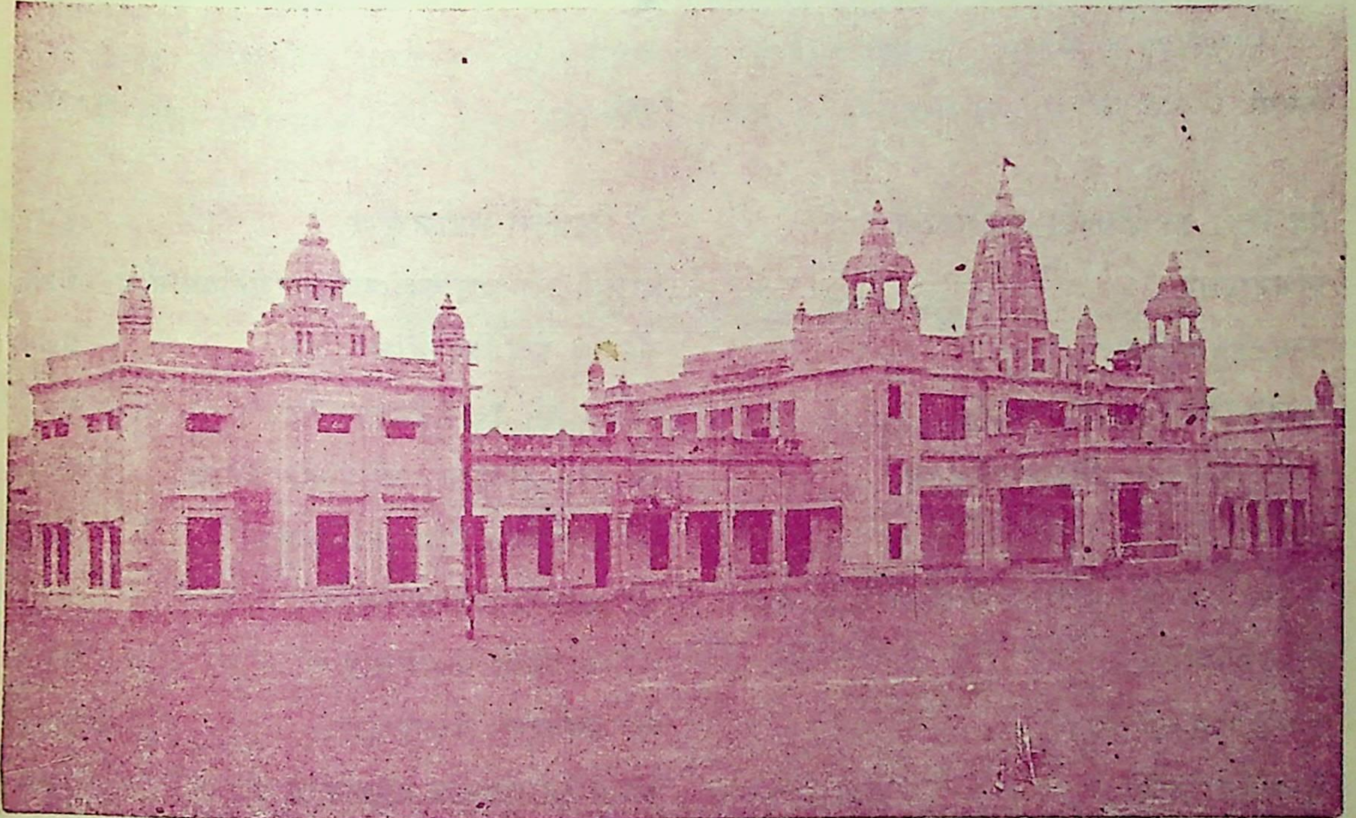
पुस्तकों का बड़ा सूचीपत्र मुफ्त मंगाइये । धार्मिक संस्थाओं के लिये विशेष रियायत का भी नियम है ।

पुस्तक भण्डार, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार (जि० सहारनपुर) ।

अनुपम भेंट

सम्पादक : भगवद्दत्त वेदालंकार। प्रबन्धक : प्रेमदेव।
प्रकाशक : धर्मपाल विद्यालंकार, प्रशासक : गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
मुद्रक : जी० आर० पाल, अध्यक्ष : गुरुकुल कांगड़ी मुद्रणालय।

गुरुकुल पत्रिका

गुरुकुल कांगड़ी का वेद महाविद्यालय

21-5-65

वर्षम् १७ | वैशाखमासः २०२२, अप्रैल-मई १९६५ | अङ्कः ९

वार्षिकशुल्कम्
(स्वदेशे ४), विदेशे ६)

गुरुकुलकांगड़ीविश्वविद्यालयस्य:, हरिद्वारम्
व्यवस्थापकः—श्री पं० सत्यव्रतो विद्यामार्तण्डः एम०पी०

मूल्यम्
४० पैसे

गुरुकुल - पत्रिका

वैशाखमासः २०२२ वि.
अप्रैल-मई १९६५ ईस्वी
पूर्णाङ्कः २०१

व्यवस्थापक:
श्री पं. सत्यव्रतो विद्यामार्तण्डः
मुख्याधिष्ठाता,
गुरुकुलकांगड़ीविश्वविद्यालयस्य

अस्मिन्नङ्के

वार्षिकं मूल्यम्

देशे ४.००
विदेशे ६.००
मूल्यम् : ४० पैसे

अङ्कः ९

वर्षम् १७

सम्पादकः
श्री भगवद्दत्तो वेदालंकार
प्रबन्धकः
श्री प्रेमदेवः

ओ३म्

गुरुकुल-पत्रिका

[गुरुकुलकांगड़ीविश्वविद्यालयस्य मासिक पत्रिका]

वैशाखमास: २०२२ विक्रमी, अप्रैल-मई सन् १९६५ ई०

ऋषि:-मेधातिथि: काण्व: । १-३ ब्रह्मणस्पति:, ४ इन्द्रो ब्रह्मणस्पति: सोमश्च, ५ ब्रह्मणस्पति: सोम इन्द्रो दक्षिणा च, ६-८ सदसस्पति: ९ सदसस्पतिर्नराशंसो वा । गायत्री छन्द: ।

वेद विद्या का अधिपति-ब्रह्मणस्पति

स घा वीरो न रिष्यति यमिन्द्रो ब्रह्मणस्पति: ।
सोमो हिनोति मर्त्यम् ॥ ऋ० १।१८।४

(स घा वीर:) वह ही वीर पुरुष (न रिष्यति) हिंसित नहीं होता (यं मर्त्यं) जिस वीर मनुष्य को (इन्द्र: ब्रह्मणस्पति: सोम: हिनोति) इन्द्र ब्रह्मणस्पति तथा सोम बढ़ाते हैं।

मनुष्य की वृद्धि व रक्षा आदि में इन्द्रादि दिव्यशक्तियों व दिव्य पुरुषों की सहायता अपेक्षित है । मनुष्य का स्वत: प्रयत्न पूर्ण सफलता को नहीं दे सकता यदि उपर्युक्त देवों की सहायता न हो ।

त्वं तं ब्रह्मणस्पते सोम इन्द्रश्च मर्त्यम् ।
दक्षिणा पात्वंहस: ॥ ऋ०१।१८।५

(ब्रह्मणस्पते) हे ब्रह्मणस्पति ! (त्वं) तू (तं मर्त्यं) उस सोम सवन करने वाले मनुष्य की रक्षा कर (सोम: इन्द्र: दक्षिणा) सोम इन्द्र और दक्षिणा ये भी उस मनुष्य की (अंहस: पातु) पाप से रक्षा करें ।

यहां इस मन्त्र में ब्रह्मणस्पति, सोम और इन्द्र के अतिरिक्त दक्षिणा का और ग्रहण किया गया है। दक्षिणा का भाव यहां पर देवों के प्रति हविर्दान का प्रतीत होता है। अध्यात्म में यह दक्षिणा आत्मदान के लिए समझनी चाहिये। अर्थात् ये इन्द्रादि देवता मनुष्य की उसी समय रक्षा कर सकते हैं जब कि मनुष्य उन देवों के प्रति आत्म-दान कर देवे।

सदसस्पतिमद्भुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्।
सनिं मेधामयासिषम् ॥ ऋ० १।१८।६

(सदसस्पतिं) सदसस्पति नामक देव को जो कि (अद्भुतं) अद्भुत है (इन्द्रस्य प्रियं) इन्द्र का प्यारा है, (काम्यम्) कमनीय है तथा (सनिं) धनादि ऐश्वर्य का प्रदाता है, उस को मैं (मेधां) मेधा में (अयासिषम्) प्राप्त करता हूं।

यहां ब्रह्मणस्पति को ही सदसस्पति कहा गया है। सदसस्पति का भाव यह है कि जो देवों के निवास स्थान मस्तिष्क का स्वामी है। सदः देवस्थान को कहते हैं जहां कि देव बैठते हैं। हमारे में देवों का 'सदः' स्थान मस्तिष्क है। और मेधा में ही उसे प्राप्त करने का विधान हुआ है।

यस्माद्दते न सिध्यति यज्ञो विपश्चितश्चन।
स धीनां योगमिन्वति ॥ ऋ०१।१८।७

(यस्मात् ऋते) जिस सदसस्पति के बिना (विपश्चितः चन) मेधावी पुरुष का भी (यज्ञः) मेधा सम्बन्धी यज्ञ (नसिध्यति) सिद्ध नहीं होता (सः) वह सदसस्पति (धीनां योगं) बुद्धियों के योग अर्थात् परस्पर के मेल को (इन्वति) प्राप्त करता है।

हमारे मस्तिष्क में विद्यमान बुद्धिकेन्द्रों का पारस्परिक कार्य-व्यवहार, सब नाड़ियों का परस्पर का आदान प्रदान आदि सब कार्य इस सदसस्पति के आधीन होता है।

अभिभाषणम्

अखिल-भारतीय-संस्कृत-महासम्मेलन-पञ्चमाधिवेशनस्य सभापतीनां
(आचार्य श्रीनवलकिशोरकाङ्कर-महोदयानाम्)

सौवर्णी मौपवर्णीयं वाणी विजयतेतराम् ।
प्राणन्ति यत्प्रसादेन संसारे सकला गिरः ।।
विधानं विद्यानां विदितमभिधानं सुमनसां,
पिधानं पापानां मृदुलमुपधानं मतिजुषाम् ।
निधानं वेदानां किमपि परिधानं च वचसां,
प्रधानं भाषाणां जगति जयतात् संस्कृतमहः ।।
ये मे वाचि विराजिता अविरतं तन्वन्ति वाग्वैभवं
वैदुष्यं वितरन्ति ये किमपि मे सारस्वतं शाश्वतम् ।
ध्यानावस्थितिमेत्य ये च भविकं नित्यं दिशन्त्येव मे
मान्यान् श्रीमधुसूदनार्यचरणान् तान्नौमि दीक्षागुरून् ।।

अयि भारतीय-विद्या-प्रचार-संस्कृतान्तःकरणाः श्रीस्वागताध्यक्षचरणाः, कोविद-कुमुद-कुल-राका-शशाङ्क-सङ्काशाः शेमुषी-विभासित-चतुराशावकाशाः सद्गुण-मण्डिताः पूज्यपण्डिताः, सुर-भारती-समाराधनतत्पराः नागरिकप्रवराः, प्रेक्षावन्तः प्रियान्तेवसन्तः, जनन्यः, भगिन्यः च !!

अद्य किल भगवतः प्रसादात् अखिल-भारतीय-संस्कृत-महासम्मेलनस्य इदं पञ्चमं महाधिवेशनं भारतीय-विद्या-प्रचार-समितेः तत्त्वावधाने अपर-ब्रह्मपुरे इव मुजफ्फरनगरे अनल्पविघ्नबहुले अपि कराले काले शक्यसम्पादं जातम्-इति नितराम् अभिनन्दामि तत्सञ्चालकान् महाभागान् । सम्मेलनम् इदं सफलं विधातुं नानादिग्-देशेभ्यः समवेतान् नैयायिकान् इव प्रकटीकृतप्रमाणान्, वैयाकरणान्-इव साधितार्थगणान्, वैशेषिकान् इव प्रकृतिमधुरान्, आलङ्कारिकान् इव समुपचितालङ्कृति-ध्वनि-गुणान्, वैद्यान् इव सिद्धरसान् तत्रभवतः भवतः विलोक्य किमपि आनन्द-सन्दोहम् अनुभवति मदीयं चेतः । किन्तु समुपासित-सुर-सरस्वती-चरण-सरोरुहाणां सुपरिशीलित-शास्त्र-साराणां विचित्रवाग्व्यवहाराणां विद्यावैदुष्यजुषां विदुषां विशाले समवाये साम्प्रतं विद्वद्वरेण्य-वरणीयस्य सभापतिपदस्य यः खलु गरीयान् भारः मादृशि नगण्यसेवके प्राध्यापके विन्यस्तः, तस्य सम्यक् वहनशक्तिः मयि विद्यते-इति न मे मानसे स्वल्पा अपि स्पर्धा पदम् आधत्ते । अत्र सत्सु अपि संख्यातीतेषु सख्यावत्सु मदपेक्षया विशिष्ट वयो-वैदुष्य-मण्डितेषु पण्डितेषु मयि एतादृश भारारोपणं श्रीमतां सहजं सौजन्यम् एव केवलम् इत्यपि निवेदयितुं नोदयति इव मे मनः । अस्तु ।

यो हि श्रीमतां सीमातिगः सरलस्नेहः अनल्पः अनुग्रहः वा इह माम् अस्मिन् गुरु-गौरवधर्मिणि संस्कृत-सेवाकर्मणि कमपि अधिकारिणं कृतवान् तमेव जन्मनि सर्वातिगम् उत्सवं मन्यमानः इव भवतां शुभाशिषा कथमपि एतत्पदं शिरसा वहन् तत्रभवतां विपश्चितां सेवायाम् आत्मानं समर्पयामि । किन्तु नास्ति मे सर्वविध-वैदुष्य-वैभव-भावानां डा० श्री सम्पूर्णानन्दमहानुभावानाम् इव पाण्डित्य-तुन्दिलता शारीरिकी सौम्यता च, नापि स्पृहणीयसदाशयानां श्री कन्हैयालाल-माणिकलाल मुंशी-महाशयानां तुल्यं व्याख्यान-पटुता शास्त्रीय-कुशलता च, नापि वाग्देवी-रसनायमान-रसनानां म० म० श्रीसातवलेकराणां समं वाग्भटता यशो-वयो-वृद्धता च, नापि अशेष-दर्शन-विमर्शन-भास्वराणां श्रीवेङ्कटेश्वरदीक्षितानाम् इव वचसां निरवद्यता पीयूषता च । एवम् एषां समेषां पूर्वेषां सभापति-पदजुषां विदुषाम् इव किञ्चिदपि विविध-दर्शन-विमर्शनं निरवद्यविद्यावैदुष्यं च न मयि विद्यते, येन इह विद्वत्सम्मेलने किमपि कथयितुं प्रभवेयम् । अतः तत्कृतोऽयम् अञ्जलिः' क्षम्यतां अक्षमताम् अकिञ्चनत्वेन एव धन्यम्मन्यस्य अस्य, श्रीमतां सौजन्य-सोदरेण अनुग्रहेण ।

वन्दनीयाः विद्वांसः !

यथा भगवतो भानोः सन्निधानेन सन्निधापयति भानुमणिः आत्मनि आश्चर्यकुञ्जं तेजःपुञ्जं, तथैव श्रीमतां धीमतां सान्निध्यमेव सन्निधिं समुपलभ्य मुखरयन्ति मां प्रसादमुखराः मदीयाः वाग्व्यापाराः। किन्तु इह सदसि विराजमानानां यशोघनानां भवतां सम्मुखं सातिशयं कं कं विषयम् उपस्थाप्य स्वल्पवाग्वैभवम् आत्मानं कृतकृत्यतां प्रापयामि इति किमपि निर्णेतुम् अशक्नुवत् सर्वप्रथमं भारतीयविद्या-प्रचार-सम्मेलने अत्र भारतीयविद्याः एव उपवर्णयितुं निश्चिनोति अमानं मानसं मामकीनम्।

यद्यपि साधारणतया सर्वत्र चतुर्दशविद्याः, अष्टादशविद्याः वा, चतुःषष्टिकलाश्च वा सुप्रसिद्धाः वर्त्तन्ते। किन्तु एताः संख्याः केवलं तत्तद्विद्याभेदानाम् अन्यतमाः भेदाः एव। वस्तुतस्तु भारतीयाः विद्याः अनन्ताः सन्ति, नापि च तासां परस्परं समावेशः कर्त्तुं शक्यते। एतासां प्रभावेण एव पूर्वं भारतं वर्षं जगद्गुरुत्वं वहति स्म। इमाः वेदेषु पुराणेषु दर्शनेषु तन्त्रमन्त्रागमेषु च इतस्ततः प्रतिपादिताः उल्लिखिताश्च प्राप्यन्ते। सर्वाः एव विद्याः आगम-निगम-दिव्यभेदैः त्रिधा विभक्ताः वर्त्तन्ते। तत्र निगमविद्यानां वेदाः, उपवेदाः, वेदाङ्गानि, उत्तराङ्गानि चेति चत्वारः प्रधानभेदाः। आगमविद्याविभागानां संहिताः, सिद्धान्ताः, आम्नायकल्पाः, यामलानि, डामराः, तन्त्राणि चेति षड् मुख्यभेदाः। अथ दिव्यविद्यासु अणिमा, महिमा इत्याद्याः अष्टौ योगबल-विद्याः विद्यन्ते। तत्र विचारमात्रेण एव तत्क्षणं मशकमक्षिकावद् ह्रस्वदेहकरणम् **अणिमा**। यथा पवन-नन्दनः समुद्रलङ्घने मशकः इव लघुशरीरः भूत्वा सुरसामुखं प्रविश्य निर्गतः। क्षुद्रशरीरस्य विशालशरीर-सम्पादनं **महिमा**। यथा असौ एव हनुमान् सुरसा-सम्मुखं स्वशरीरं महाविशालम् अकरोत्। शरीरभार-वर्धनं **गरिमा**। यथा अङ्गदः रावण-सभायां चरणम् अवरोप्य बलवद्भिः अपि रक्षोभिः अनुत्थाप्यचरणः जातः। गुरुतरशरीरस्य अपि तूलवत् लघुकरणं **लघिमा**। अनया विद्यया विनाऽपि विमानादिसाधनं नभसि संचारः सुकरः। योगसूत्रे अपि उक्तम्--"कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमात् लघुतूलसमापत्तेश्चाकाशगमनम्" (यो० सू० ३।४१)। यथा नारदः नभसा असकृद् गतागतं करोति स्म। एकत्र तिष्ठता बहुदूरस्थपदार्थस्य अनायासं ग्रहणं **प्राप्तिः**। यथा पृथ्वीस्थितः एव अंगुल्यग्रेण चन्द्रस्पर्शनम्। **प्राकाम्य**-विद्या-सिद्धं पुरुषं न जलानि क्लेदयन्ति, न अकृशः कृशानुः दहति। बद्धः अपि, प्रहरिभिः रक्षितः अपि, कारागारादिभ्यः स बहिर् भवति। यथा कृष्णः जरासन्धस्य कालयवनस्य च सैनिकैः मथुरायाम् अवरोधितः अपि स्वल्पेन एव कालेन सबालवृद्धः द्वारकाम् अगच्छत्, युद्धाय च पुनः समागच्छत्। अलौकिक-कर्म-साधने शक्ति-प्राप्तिः **ईशित्वम्**। अनया विद्यया अणिमादिविभूतयः स्वस्मिन् इव अपरस्मिन् अपि सङ्क्राम्यते। यथा वायुसुतः द्रोणाचलं उत्थापयितुं तस्मिन् लघिमानम् अजनयत्। "कायरूपसंयमात् तद्ग्राह्य-शक्तिस्तम्भे चक्षुः प्रकाशासंयोगेऽन्तर्द्धानम्" (योगदर्शनम् ३।२) इत्युक्तदिशा अन्तर्धानम् अपि अत्रैव संनिविशते। प्रबलस्य वशीकरणाय **वशित्व**-विद्या वर्त्तते। अस्याः एव प्रभावेण महर्षयः आश्रमेषु सिंहादिहिंसकान् पशून् वशीकृत्य रक्षन्ति स्म। इमाः अष्टौ सिद्धिविद्याः मनसः संयमात् प्राप्यन्ते।

इन्द्रियाणाम् अपि संयमात् काश्चन योगविद्याः उपलभ्यन्ते। तत्र **भूत-भविष्यज्-ज्ञान-सिद्धि-विद्या** अतीतानागतज्ञानं प्राप्यते। उक्तम् अपि योगदर्शने -- "धर्मलक्षस्थापरिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम्" (३।१६) यथा वसिष्ठः स्वाश्रमस्थः एव दिलीपाय दत्तं नन्दिनीशापम् अजानात्। जन्मान्तरज्ञानम् अपि अनया एव जायते। दूर-

परोक्ष-दर्शनाय श्रवणाय वा **दूरातिक्रान्तदर्शनविद्या** वर्तते । उक्त च "प्रवृत्त्या लोकन्यासात् सूक्ष्म-व्यवहितविप्रकृष्टज्ञानम्" (योगसूत्रं ३।२४) तथा 'श्रोत्राकाशयोः सम्बन्ध-संयमाद् दिव्यं श्रोत्रम्" (यो. सू. ३।४०) इति च । हस्तिनां पुरे स्थितः संजयः अनया एव विद्यया कुरुक्षेत्रयुद्धं सम्यक् अकथयत् धृतराष्ट्रम् । **सर्वभूतरुतज्ञानम्** अपरा योगविद्या । अस्याः प्रकारः योगदर्शने दृश्यते––'शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात् सङ्करस्तत्प्रविभागसयमात् सर्वभूतरुतज्ञानम्' (यो० सू० ३।१६) । यथा युधिष्ठिर-विदुरादीनां पक्षिरुतज्ञानं भारते पठ्यते ! **मनोविज्ञानसिद्धिः** अपि एका योगविद्या एव । मनसः विचार-समये शरीरस्थः प्राणवायुः विकृतिं प्राप्नोति, विकुर्वाणेन च तेन रोमकूपेभ्यः बहिर्भवता विक्षुब्धः अयं शरीरम् अभितः बाह्यवायुः पुरुषमनसः अभिज्ञानाय प्रभवति । श्रुतिरत्र प्रमाणम्– "मनो देवा मनुष्यस्य जानन्ति, मनसा सङ्कल्पयति, तत् प्राणमभिपद्यते, प्राणो वातम्, वातो देवेभ्य आचष्टे" (शत० ब्रा० ३।३।३) इति । सप्तलोकानां साक्षादिव दर्शनं **भुवनज्ञानसिद्धिः** । 'भुवनज्ञानं सूर्ये सयमात्' इति योगदर्शनम् इह निदर्शनम् । **ओषधिप्रभावज्ञान**-विद्यया महर्षयः सोम-हरीतकी-विभीतकादीनां प्रभावान् आर्षेण चक्षुषा प्रत्यक्षीकृत्य अथर्वसंहितायाम् अन्यत्र च वर्णितवन्तः । अत एव हरिः वाक्यपदीये उक्तवान् – 'अतीन्द्रियानसंवेद्यान् पश्यन्त्यार्षेण चक्षुषा" (१।३।१०६) इति । **ताराज्योतिः प्रभावज्ञान**-विद्यायाः प्रभावेण पुरा महर्षयः दिवि रोचमानानां ताराणां प्रभावज्ञानम् अनुभवन्ति स्म । यथोक्तं योगशास्त्रे––"चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम्" (यो० सू० ३।२६) इति । इमाः अष्टौ योगविद्यासिद्धयः सन्ति ।

अथ काश्चित् तपोबलसिद्धिविद्याः अपि विद्यन्ते । ताः अपि प्राधान्येन अष्टौ एव । तत्र **देवप्रत्यक्षीकरणं** प्रथमा विद्या । धारणा-ध्यान-समाधि-संयमादिभिः देवताऽऽविर्भावः प्रत्यक्षसिद्धः, प्रमाणं पुराणादीनि । **बलगाकृत्या** अभिचारविद्या । अनया परद्रोहाय क्रूराः कृत्यापुरुषाः स्त्रियः वा तपःप्रभावाद् उत्पाद्यन्ते स्म । महाभारतस्य वनपर्वणि वर्णिता भरद्वाजरैभ्यपुत्रयोः कथा अत्र अनुसन्धेया । **आत्मप्रयाणदर्शन**-तपोविद्यया साधकः मुमूर्षोः शिरःप्रदेशाद् ऊर्ध्वम् आकाशे सद्यः समुत्क्रमाणम् आत्मानं प्रत्यक्षम् इव पश्यति । यथा भगवान् बादरायणः द्रोणस्य आत्मानम् अपश्यत् । अथ **मृतपुरुषदर्शन**-सिद्धि-विद्यया मृतानां पुरुषाणां प्रतिकृतयः छायापुरुषाः प्रत्यक्षं प्रदर्श्यन्ते । यथा महाभारतस्य आदिपर्वणि पितृदर्शनं पठ्यते । रामेण रावणवधान्ते दशरथ-दर्शनम् अक्रियत । वेदव्यासः अपि भारतयुद्धे मृतपुरुषाणां छायापुरुषान् प्रादर्शयत् । **विराट्पुरुषदर्शन**-विद्याज्ञानेन श्रीकृष्णः अनेकधा विश्वरूपं प्रकटितवान् । **माया-व्यामोहनी**-तपोविद्यायाः प्रभावाः महाभारतादिषु बहुत्र प्रदर्शिताः रामायणे अपि मेघनादेन कृतः माया-सीता-वधः स्मर्यते । **उपश्रुति**-विद्यया गुप्तं विलीनम् अज्ञातस्थान-स्थितं पदार्थं प्राणिनं वा अनायासं समासादयन्ति साधकाः । यथा ब्रह्महत्या-पापेन क्वचित् सरसि विलीनम् इन्द्रम् इन्द्राणी व्यजानात् । **संस्कारोपधानीम्** अधिगम्य विद्या सिद्धः पुरुषः कस्यचिद् अपि शिशोः शिरसि हस्तं निधाय तस्मिन् सर्वविधसंस्कारान् आधत्ते । सेयं विद्या मन्त्रमहोदधौ वर्णिता वर्त्तते । एताः समस्ताः तपोबल-सिद्धिविद्याः हृदय सयमात् प्राप्यन्ते ।

अथ कतिचन दैवबलसिद्धिविद्याः सन्ति । यासु **कायव्यूह**-विद्यया युगपत् अनेकशरीर-धारणम् अनेकदेशे च भिन्नशरीरेण अवस्थानं भवति । **पर-कायप्रवेश**-विद्या-सिद्ध्या स्वशरीरं पृथक् संस्थाप्य आत्मना शरीरान्तरे प्रवेशः सुकरः । यथोक्तं योग-दर्शने—"बन्धकारेण शैथिल्यात् प्रचारसंवेदनाच्च

शरीरान्तरे प्रवेशः" (यो०सू० ३।३७) इति। **प्राणसंहारिणीविद्यां** लब्ध्वा साधकः तत्क्षणं प्रतिपक्षिण प्राणान् विना शस्त्रं संहरति। यथा उन्मार्गं गच्छतः वेनस्य प्राणाः महर्षिभिः कुशाभिः एव हृताः। **मृतसंजीवनी**दिव्यया विद्यया उत्क्रान्तप्राणे देहे पुनः प्राणाः आधीयन्ते। यथा एकः कश्चन पुरोहितः मृतं ब्राह्मणबालकं पुनः समजीवयत्—इति कथा बृहद्देवतायां लभ्यते। **स्थाणूज्जीविनी**-विद्या सद्यः एव नीरसतरु सरसं विधाय फल-कुसुमविलसितं तं विदधाति। शतपथे अस्याः प्रभावः प्राप्यते—"य एतं शुष्के स्थाणौ निषिञ्चेत् जायेरन् शाखाः, प्ररोहेयुः पलाशानीति" **छायाग्रहणी**-विद्या-सिद्धया प्राणिनः शरीरच्छायाम् आक्रम्य तस्य शरीरम् समाकृष्यते। यथा सिंहिका हनुमतः छायां गृहीत्वा तं अधस्ताद् अपातयत्। **आकृतिपरिवर्त्तिनी**-विद्या अन्याकृतेः अन्याम् आकृतिम् अकृतकालक्षेपं करोति। यथा किन्दिममुनिः मृगरूपं धृत्वा मृग्या रेमे, मृगयां चरता पाण्डुना च मारितः। **लिङ्गपरिवर्त्तिनी** विद्यया पुरुषाणां स्त्रीत्वं, स्त्रीणां च पुरुषत्वं शक्यते कर्त्तुम्। यथा महाराजः सुद्युम्नः स्त्रीत्वम् इला च पुंस्त्वं अलभत। इमाः अष्टौ दैवबलविद्याः प्राण-संयमात् समुत्पाद्यन्ते।

अथ मन्त्रबलेन अपि काश्चन विद्याः प्राप्यन्ते। तासु **सर्पाकर्षिणी**-विद्यया दूरस्थाः अपि सर्पाः आकृष्यन्ते, निर्विषाः क्रियन्ते निगृह्यन्ते च। जनमेजययज्ञे याजकैः सर्पाणाम् आह्वानं भारते पठ्यते साम्प्रतं चापि लोलुक्यते। **अग्निस्तम्भिनी**-विद्या द्वारा अग्निः शीतलताम् उपैति। न तदा अग्नौ पतितः कोऽपि दाहम् अनुभवति। नरेशः नलः अनलं स्तम्भयति स्म-इति पठ्यते भारते वनपर्वणि। **अक्षय्यकरणी**-विद्यया परः सहस्रैः भुज्यमानम् अपि गृहभाण्डस्थितम् अन्नादिकं न नश्यति। यथा द्रौपद्याः पाकपात्रे स्थितं शाकादिकम् अन्नजातम् अक्षय्यतां यातम् इति महाभारतं प्रमाणम्। **निग्रहणी**-विद्यया कस्यचिद् अपि निग्रहं कर्तुम् **अनग्रहणी**-विद्यया च अनुग्रहं कर्तुं प्रभवति पुरुषः। महर्षयः पूर्वं शापदानं तन्मोक्षं च आभ्याम् एव विद्याभ्यां कुर्वन्ति स्म। **पुत्रजननीय**-विद्यया वन्ध्यायाः स्त्रियः सन्ततिजनन-प्रबन्धक-दोषाः दूरीकर्तुं शक्यन्ते। **प्रावृषेण्या**-विद्याद्वारा अवग्रहकाले कारीरीष्टयादिभिः पुरा मुनयः जलवृष्टिं कारयन्ति स्म। **आपोनप्त्रीय** विद्यालाभेन यत्र कुत्रापि निर्जले मरुदेशे यथेच्छं जलानि प्रवाहयितुं प्रभवन्ति पुरुषपुरन्दराः। सेयं विद्या वेदे आपोनप्त्रीयसूक्ते लभ्यते। इत्थमेव वेदे **मधुविद्या** अपि प्राप्यते। अनया सूर्य-रश्मिभ्यः पदार्थाः प्राप्यन्ते। इमां विद्यां दध्यङ्ङाथर्वणः मुनिः जानाति स्म।

एतदतिरिक्तं मारण-मोहन-समुच्चाटनाद्याः सिद्धिविद्याः अपि मन्त्रशास्त्रेषु विद्यन्ते। ताः अपि पुरश्चरणानुष्ठानादिभिः साधिताः अभीष्टं कर्म कर्त्तुम् ईशाः। मन्त्रविद्याः इव महौषधि-बल-सिद्धिविद्याः अपि बह्व्यः वर्त्तन्ते। तत्र **मृतसञ्जीवनी** महौषधिः अभिमन्त्रिता सती मृतानाम् अपि शरीराणि पुनः प्राणैः संयोजयति। **सञ्जीवकरणी** महौषधि-विद्या मूर्च्छया नष्टचेतनान् पुनः मङ्क्षु सचेतनान् विदधाति। **विशल्यकरणी** च औषधिः मन्त्राभिषिक्ता युद्धादिषु शस्त्रादिभिः क्षत विक्षताङ्गानां शरीरं तत्क्षणमेव नैरुज्योत्पादनपूर्वकं भूयः युद्धयोग्यं सम्पादयति। **सावर्ण्यकरणी** चापि इदमेव कर्म करोति। **सन्धानकरणी** तु ग्रीवातिरिक्तानां शस्त्रच्छिन्नानाम् अङ्गानां पुनः सन्धानाय उपयुज्यते। **अरिष्टभैषज्या** अपि ईदृशी एव। अथ **डिम्भप्रसविनी**-प्रभावेण सगरस्य षष्टिसहस्रपुत्राः धृतराष्ट्रस्य च शतं पुत्राः जाताः। एतत्कर्मणि कुशलाः ऋषयः डिम्भम् एकं खण्डशः कृत्वा तान् महौषधि घृताढ्ये कलशे निक्षिप्य कैश्चित् मासैः परिपक्वान् तान् गर्भान् ततः प्रादुर्भावयन्ति स्म। **बलातिबले** अपि

मन्त्रविद्यापूर्विके महौषधी एते । विश्वामित्रः रामाय इमे अददात् ।

मन्त्रबलविद्याः इव प्राप्तसर्वविधोत्कर्षे अत्र भारतवर्षे यन्त्रबलविद्याः अपि अनेकाः आसन् अथवा सन्ति अपि । पूर्वम् इह दिव्यविमानं पुष्पकविमानं, सौभविमानं, सूतविमानं, हर्य्यश्वविमानं, प्लवविमानम् इत्यादीनि भूमि–जल-गगन–गमनक्षमाणि विविधानि यानि विमानानि वेदेषु पुराणादिषु च पठ्यन्ते, तानि सर्वाणि एतासां यन्त्रबलविद्यानां बलेन एव सम्पाद्यन्ते स्म । शिलासन्तरिणी अपि काचन यन्त्रमन्त्रविद्या एव अस्ति। यस्याः बलेन नलेन समुद्रे सेतुः सम्पादितः । इदं सर्वं भारतीयं विद्यावैभवं स्वनामधन्यैः गुरुचरणैः श्रीमधुसूदनमैथिलैः प्रपञ्चितं वैशद्येन ।

आसाम् एव प्रभावेण एषः भारतवर्षदेशः सर्वविधविद्यानां विधानम् अशेषदेशानां च प्रधानं स्थानम् । अत एव हि महात्मना मनुना समुद्घोषः कृतः—

एतद्देश—प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः ।
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः ।।"

इति ।

अत्र अग्रजन्मा इत्युपलक्षणं विद्यावताम् । क्रमशः—

जन्मोत्सव–संदेशः

(निबद्धा—श्री इन्द्र विद्यावाचस्पतिः)

[१९२० तमे संवत्सरे कुलमातुः ज्यायान् सुपुत्रः पत्रकारप्रवरः श्री इन्द्र विद्यावाचस्पतिमहाभागः गुरुकुल–जन्मोत्सवस्य निमंत्रणं समधिगम्य पारे-गंगं, हैमवती-कल-कूल-निकुंजे कृताधिवासं, गुरुकुलं प्रति यातुं नितरां समुत्सुकः । परं तेषु दिवसेषु हिन्दी-दैनिकपत्रेषु ललामभूतस्य दैनिक–विजयस्य कार्यकलापे प्रकामं व्यापृतः सन् तथा कर्त्तुं न शशाक । जन्मोत्सवनिमित्तं च स्वीयं प्रसन्नमधुरं, रुचिर-रुचिरं काव्यबद्धं संदेशं कुलबंधुना शंकरदेवेन साकं दिल्लितः कुलमंत्रिणे प्राहिणोत् । स चायं ललित-काव्यपदावली-सुगुंफितः संदेशः भ्रातुः शंकरदेवविद्यालंकारस्य सौजन्येन सम्प्राप्तः पत्रिका-वाचकानां पुरस्तात् प्रेम्णा समुपन्यस्यते !!]

अपगतवति शीते पीत–पीते वनान्ते ।
मधुकर–कुल–गीतैः पूर्यमाणे दिगन्ते ।
बहुल–सुरभि–सान्द्रे गन्धवाह–प्रवाहे ।
कुलभुवि कुलबन्धून् द्रष्टुकामोऽस्मि बन्धुः । १ ।

अरुणिममधुराणां वन्य–रंगस्थलीनाम् ।
अनुपम-शिशिराणां पुण्यतोयावलीनाम् ।
प्रिय-रुचिर-तमानां सस्मित-स्वागतानाम् ।
स्मरति स हि समोदं साश्रु जन्मोत्सवानाम् ।२।

गुरुकुलमनुपत्रं चेतसा धावितोऽस्मि ।
"विजय"-निगड-बद्धः खिन्न खिन्नः स्थितोऽस्मि ।
गुरुकुलभुवि यातं मानसं मे हठेन ।
जडतरमिह शेते मद् वपुः कार्यबद्धम् । ३ ।

हसतु दिवस-काले बन्धु-वक्त्रारविन्दम् ।
निशि भय-शम-शीला कौमुदी कांतिमेतु ।
भजतु कुलमिदानीं प्राक्तनीं देव्यसेव्यां ।
अमृत-हृद-समानां रम्य-रम्यामवस्थाम् । ४ ।

गुरुकुल-जननीयं रक्षिताचार्यवर्यैर्जनयतु जनसेव्यान् देशभक्तानुदारान् ।
अपनयतु मनःस्थं कलमषं खेदमंहः, सपदि कुलजनानां पुण्यपालः परेशः ।। ५ ।।

—इति प्रार्थयति—इन्द्रः ।

मेघदूत-मिषेण आर्यावर्त-यात्रा

स्वर्गीयः पण्डितप्रवरः श्री इन्द्रो विद्यावाचस्पतिः

दिल्लीनगरे कस्मिंश्चिन् महाविद्यालये संस्कृत-परिषदोऽधिवेशने कालिदासजयन्तीसमारोहेऽध्यक्षपद वितन्वता दिवगतेन विद्याचंचुना श्री इन्द्र विद्यावाचस्पतिमहाभागेन समुदीरितोऽयं लघीयाल्लेखः बन्धुप्रवरस्य श्री शंकरदेव विद्यालंकारस्य सौजन्येन समुपलब्धः गुरुकुल-पत्रिकावाचकानां सरस्वतीविनोदाय समुपन्यस्यते ।

——विदुषां आश्रवः-सम्पादकः ।

भावानां साधु-सौन्दर्ये प्रसादे वचनार्थयोः ।
मानवप्रकृति-ज्ञाने-कालिदासस्य नोपमा ।।

अत्यन्तं शुभोऽयमवसरो यद् भवद्भिः मेघदूतदिवसमिषेण कविकुलगुरो भारतीय-भारती नभश्चन्द्रस्य कालिदासस्य स्मरणं क्रियते। भाग्यवान् स देशः, यस्य निवासिनः स्वदेशोत्पन्नानां महापुरुषाणां गुणान् जानन्ति मानयन्ति च। ार्ये दासे चायमेव भेदः ।

स्वतन्त्रो जनः गुणयुक्तान् स्वकान् सादरं स्मरति, परतन्त्रः स्वकान् अवमनुते, परकीयाश्च बहु मन्यते, पूजयति च। पराधीनता दिनेषु अस्माकं शिक्षित-समाजे मुख्यरूपेण होमर-शेक्स्पियर-गेटे-प्रभृति विदेशीय कवीनामेव चर्चा अभूत्; वाल्मीकि-व्यास-कालिदासाद्या नितान्तमुपेक्षिता इवाभूवन्। कल्याणकरमिदं यत् स्वाधीनतां प्राप्यास्माभिः निज देशोद्भवानां अनर्घरत्नानां स्मरणं अर्हणं च आरब्धम् ।

कालिदासो ह्यस्मद् देशस्य मूर्धन्यः कविः । मुनि-युगलं परित्यज्य स सर्वान् कवीनतिक्रम्य तिष्ठति, गुणानुसारेण स हि भारतीय कवीनां गणनायां सर्वप्रथमः । केनापि तथ्यमुक्तम्—

कवयः कालिदासाद्याः कवयो वयमप्यमी ।
पर्वते परमाणौ च पदार्थत्वं व्यवस्थितम् ।।

तस्य महाकवेः काव्यानि बहूनि, द्वे महाकाव्ये, त्रीणि नाटकानि, द्वे च खण्डकाव्ये। एतेषु सर्वेष्वेव काव्येषु कालिदासस्य लोकातिशायिनः साहित्यगुणाः मणिषु सूत्रवत् पूर्णतः प्रोताः सन्ति, तथापि यदि अस्माकमेषा इच्छा भवेद् यद् वयं स्वल्प एव स्थाने कविकुलगुरोः सर्वान् गुणान् उपलभेमहि—दर्पणे सर्वं जगदिव पश्येम—तदाऽस्माभिः मेघदूतस्य सावधानतया, बहुशश्च अनुशीलन करणीयम्। मेघदूतमहं कालिदासस्य शब्दार्थभावालंकारादिसम्बन्धिनां सर्वेषां गुणानां मंजूषामिव मन्ये। प्रतिपाद्य-विषयः अतिस्वल्पः, वराको यक्षः मेघं दूतीकृत्य प्रियायै संदेशं प्रहिणोति। एतादृशं स्वल्पं विषयमवलम्ब्य कालिदासेन एकादशाधिकशतश्लोकेषु स्वप्रतिभाया योऽद्भुतश्चमत्कारः प्रदर्शितः, स न क्वाप्यन्यत्र दृश्यते।

मेघदूतमहं कालिदासकाव्यानां सारभूतं मन्ये। तस्मिन् वयं रघुवंशस्य विशालतामुपलभामहे। रघुवंशे कविगुरुणा रघोर्दिग्विजयप्रसंगमवलम्ब्य भारतवर्षस्य तत्समीपदेशानां च शोभनं हृदयहारि च वर्णनं कृतम्। इह मेघदूते मेघस्य यात्रामिषेण आविन्ध्य-हिमालयं विस्तीर्णस्य आर्यावर्तस्य मध्यवर्ती राजमार्गो सांगोपांगं निर्दिष्टः। यक्षो मेघं निर्दिशति——

मार्गं तावच्छृणु कथयतस्त्वत् प्रयाणानुरूपम् ।
सदेशं मे तदनु जलद श्रोष्यति श्रोत्रपेयम् ।।
खिन्नः खिन्नः शिखरिषु पदं न्यस्य गन्तासि यत्र ।
क्षीणः क्षीणः परिलघु पयः स्रोतसां चोपभुज्य ।।

एतन् मार्गमिषेण कविना सानुमान्—नीचैः देवगिरि-हिमालयाद्याः गिरयः, रेवा-शिप्रागंभीरा-सरस्वत्याद्याः नद्यः, विदिशाउज्जयिनी-अवन्ती-कुरुक्षेत्र-कनखल-प्रभृतयश्च नगर्यः निजेषु अनुपम-सौन्दर्यालंकारयुक्तेषु शब्देषु सुमधुरवर्णैः स्तथा चित्रिताः, यथाद्यापि तेषां रागो न क्षीणतां गतः।

मेघदूते यत् पर्वतमेघनद्यादिवस्तूनां वर्णनं, तत् कुमारसंभवमप्यतिशेते । कालिदासो हि शृंगाररसस्य परिपाके सर्वोत्कृष्टः काव्यकर्त्ता गण्यते । मेघदूते विप्रलम्भशृंगारस्य यत् प्रदर्शनं, तत् तस्यैव कवेर्नाटकानां परिपाकतो न न्यूनम् । स्थाने स्थाने महाकविना अर्थान्तरन्यासरूपेण यानि उपदेशपूर्णानि सिद्धान्तवाक्यानि मेघदूते सन्निहितानि, तानि काव्येऽस्मिन् स्वर्णे सुगन्धवत् हृदयं हरन्ति । यथा--

१ रिक्तः सर्वो भवति हि लघुः पूर्णता गौरवाय ।
२ नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण ।
३ कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाः चेतनाचेतनेषु ।

बहूक्तं मया । नाहं भवतां इतोऽधिकं समययापनं कर्तुमिच्छामि । एतादृशाःअवसराश्छात्राणां अध्ययने रुचिं वर्धयन्ति । तेषां ज्ञानं च परिस्कुर्वन्ति । भवद्भिरयं समारोहः संकलिपत इति ज्ञात्वा महान् मे हर्षोऽभूत् । प्रतिदिनं चन्द्रकलेव वर्धताम् भवतां इयं प्रवृत्तिरिति भगवन्तमहं प्रार्थये ।

१फाल्गुनमासाङ्कतोऽग्रे—

रूसीय कवितायाः विहगावलोकनम्

श्री डॉ० हरिदत्त पालीवालः 'निर्भयः'

पूश्किन महामतिः सामन्तपरिवारे जन्म लेभे तस्य शिक्षा दीक्षा च तात्कालिक प्रणाल्याः अनुसारं फ्रांसीयाचार्याणां सविधे अभूत् । सः अष्टादशे शतके प्रचलितस्य पुरा साहित्यानुशासनस्य पूर्णप्रभावेण प्रभावितोऽभूत्; किन्तु तत्सामयिकरूसीयभावनानामपि स्वागतं मुक्तहृदयेन चकार सः कवये देवदूतपदवीं प्रयच्छति, यः दिव्यदृष्ट्या जगजीवनस्य सत्यतामवलोकयति दिव्यप्रेरणया च तां व्यक्तीकर्तुमुन्मुखो भवति । प्रेम्णः सृष्टिं स निजां सृष्टिं मन्यते, तस्याः प्रति कोणं विशेषेण पश्यति जानाति च सः स्वप्नस्य कल्पनायाश्च सहजो निव्यसी अस्ति, वास्तविक कटुतया च संक्षुभ्यति । दीनेषु दुःखितेषु तस्य महती सहानुभूतिः, राजकीयपदेषु वर्तमानोपि सः राज्याधिकारिभिः निर्वासितेषु राजवन्दिषु आशासन्देशं ददाति । प्रकृतेः प्रेमी सः तस्याः उग्रकोमलयोः रूपयोः वर्णने स्नेहवानस्ति । पक्षिणां मधुरं कलरवमुग्रां विद्युद्गर्जनां च सममवर्णयत् । तेन आन्तरिकोल्लासेन सह आन्तरिकः अवसादश्च सम्यक् ज्ञातः । सः बाह्य वर्णनस्य एतावान् महान् कविरस्ति यावान् आत्मचिन्तनस्य । उत्तमता, उदारता, सुन्दरता, सुरुचिपूर्णता च तस्य दृष्टेः न कदापि तिरो बभूव । सर्वोपरि सः स्वराष्ट्रस्यैव गायकः । सः व्यापकदृष्ट्या रूसस्य राष्ट्रकविः आस्ते । यथा—

इंग्लेंडस्य शेक्सपियरः, इटली-वासी दान्ते, जर्मनीयः गेटे, भारतवर्षस्य कालिदासः । रूसीयजीवनस्य यावन्तः विचाराः भावनाः, आकांक्षाः, आदर्शाः, आत्म संवलिताः सन्ति ते सर्वे पूश्किनमहोदये विराजन्ते ।

जीवनप्रवृत्तिषु, मान्यतासु च स्वच्छन्दवादी अयं महाकविः आत्मीयाभिव्यक्तौ प्राचीनसाहित्यानुशासनस्य पालनं विचित्रं करोति। अनेन तेषां भावनाः उद्दीपिताः अभिव्यक्तयश्च अकृत्रिमाः रक्षिताः, अगाधता, सत्यता च तस्य काव्ये अस्ति, परं भावावेशस्य अतिशयोक्तेश्च सर्वथा अभावः। तस्मिन् अनुभूतिरस्ति किन्तु उन्मादो नास्ति, तस्यैका कवितास्ति, मत्ताः मद् बुद्धि मा विच्छिन्धि, सः अनन्तदिशि नोड्डीयते सः अपरिचितम् असाधारणञ्च परिचिते साधारणे च स्तरे अवतारयति। अज्ञातात् रहस्यपूर्णाच्च काव्यात् सः दूरे तिष्ठति।

लेरमेन्तोव महाशयः रूमीयसांस्कृतिकावेगस्य प्रखरतायाः वाग्विदग्धतायाश्च कविरस्ति जगतः सहजसाधारणजीवनात् सः उद्विजते। मन्द मन्दः सुगन्धितः पवनः चञ्चलाञ्चलश्च तं नाकर्षति। तस्य दृष्टिः तस्मिन् पोते पतति यः झंझावातैः उत्तुङ्गतरङ्गैः सह अहर्निशं युध्यमानः अग्रगामी भवति, यथा उदाहरणम्—

उत्तुङ्गैः पर्वताकारैस्तरङ्गैः प्रतियोगिताम्।
पोताः कुर्वन्ति सततं, मन्ये शान्तेरभीप्सवः॥

लेरमेन्तोवस्य जीवनमपि विप्लवमयमासीत्। पूश्किनवत् सोपि तारुराये एव द्वन्द्वयुद्धे रतः। परन्तु तस्य अन्तिमासु रचनासु तस्य भावावेगः सुस्थिरभूत एवास्ति। तेन अस्याः धारायाः दुःखशोकसंकुलक्रन्दनस्यान्तः, कस्यापि स्वर्गीयसंगीतस्य मन्दाः प्रतिध्वनयः श्रुताः। यदा कदा तु तस्य सूक्ष्मा दृष्टिः स्थूलतायाः सर्ववर्णानि भिन्दन्ती अनन्तशून्ये विलुप्ता भवति। जीवनचषक, कवितायां सः कथयति।

"अस्तित्वहीनः स्वर्णाभः, चषक चमचमायते।
निदाघार्ककरोद्दीप्त, मृगतृष्णा मरीचिवत्।
येन द्रवेण सम्पूर्ण, केवलं स्वप्न एव सः।
स्वप्नोपि मायापिहितो, नैवायं मम चक्षुषोः।"

काव्यस्य प्रत्येका प्रवृत्तिः स्वकीयं सन्तुलनमन्वेषयति। प्रखरतायाः आधिक्यं भवति तथा कोमलतापि नैजमवगुण्ठनं दूरे प्रक्षिपति। शेलीमहाशयेन सह कीट्सः समागच्छति, निरालाकविना सह पन्तमहोदयः। लेरमेन्तोवः यावान् प्रखरोस्ति त्यूतसेवः तावानेव मृदुलः। एकः सैनिकः अपरस्तु दार्शनिकः। तस्य सहजा दृष्टिः शान्ता गंभीरा चास्ते, सः कविः शीर्षककवितायाम् तं कविं प्रति व्यनक्ति यस्य कवित्वे भावविचारेषु विप्लवाः मचलायन्ते। सः मुख्यतया संयतभावानां संयमितस्वराणां च गीतकारोस्ति तस्य प्राचीनपत्राणां, वातावरणं कियत् शान्तमस्ति, परन्तु तेषां विदारकस्य मर्मस कियति गम्भीरता उद्विग्नता च आस्ते। शान्ति, शीर्षककवितायां तेन लिखितम्—

"रे मनः प्रविशान्तरात्मनि, रे मनः
ऐन्द्रजालिककल्पनायां निवस वाप्सरसां गृहे।
यत्र विश्वस्यारवांशो श्रूयते न ज्ञायते
चिन्मयं रागं हि श्रोतुं मेदिनी बधिरायते
रे मनः पथिकायसे न किमत्र सत्सुखवर्त्मनि॥"

रहस्यवादी सः कविः यं रहस्यरागमग्रहीत्, स रागः अप्सरसां लोके अस्ति वा नास्ति, इदं कः कथयतु, परं रूसीयं काव्यं तस्मादधिकं मधुरगायकं संभवतः न जानाति। रूसीये काव्ये पूश्किनस्य पश्चात् त्यूतशेवस्यैव नाम गृह्यते।

दृष्टमस्ति यत् रूमीययुगेषु लोकस्य चित्तवृत्तिः लोकजीवनं लोकगीतमनुगच्छति। इंग्लैन्डे अस्माभिः परसी—मैकफर्सनयोः नाम श्रूयते। हिन्दीभाषायां छायावादियुगे रामनरेशः

त्रिपाठी ग्राम्यगीतेषु अस्माकं ध्यानमाकृष्टवान्। रूसे कोल्तसोवः तत्कोटिकः एव कविरस्ति। सः स्वयं कृषकः आसीत्। सः लोकसंगीते जनजीवनस्य विपुलसरलसुखदानि दृश्यानि प्रस्तुतवान्। ग्रामीणप्रेमिणः अस्य तत्प्रेयस्याश्च प्रणयजालं पश्यत। गीतम्——

"तस्य हृदयस्पन्दनं कथयत्यजस्रं तद्गिरा।
किन्तु तां श्रुत्वापि सा नैवावधत्ते प्रेमिका।
मुग्धया पृष्टं कदाचित् गीयते किमहर्निशम्।
मा क्व चास्ते प्रेयसी ते यत्कृते विलपस्यलम्॥"

कोल्तसोवः विशुद्ध रूसीयमृत्तिकायाः गीतानि गायति। तेन विदेशेभ्यः किंचित् शिक्षितं न वा गृहीतम्, तथापि तस्य गीतेषु संभ्रान्तनागरिकाणामाकर्षणाय प्रभूता शक्तिरस्ति।

एवंविधाः उपलब्धयः रूसीय वाङ्मयस्य पुरः एकां समस्यामेवास्थापयन्–कविगणाः स्वकीयां प्रेरणां रूसधरातः गृह्णन्तु उत पश्चिमीय योरोपतः? संभ्रान्ताः सामन्तनागरिकाः कवयः अद्यावधि प्रायः एतद्वर्गीयाः एव आसन्, पश्चिमीय योरोपतः अधिकां संस्कृतिमगृह्णन्। तस्य प्रतिक्रिया स्वाभाविकी आसीत्। लेखकेषु द्वे दले संजाते। एकस्य नेतृत्वं खोम्याकोवः कृतवान्, इमे दलगताः रूसवादिनः आसन्। वस्तुतस्तु इमे कवयः आत्मानं स्लावानुयायिनं कथयन्ति स्म, पाश्चात्यपथिकानां नेता वेलिंसकी आसीत्, एतेषां दृष्टिकोणः संकुचितः आसीत्, इमे कवयः रूढिवादिनः आसन्। पाश्चात्यविचारधारायाः सम्पर्कात् इमे सर्वे प्रगतिशीलाः बुद्धिजीविनश्चासन्, परन्तु एतेषामतिमहती न्यूनता इयमासीत्, यत् ते स्वदेशपरिवेशात्परिच्छिन्ना इव प्रतीयन्ते स्म। तेषु समालोचकास्तु उच्चतमाः आसन् परन्तु काव्यस्रष्टारः निम्नतराः। एतादृशः बौद्धिकसंघर्षसमयः गद्यकाव्यार्थमनुकूलो भवति। कवितायाः स्वर्णसमयः व्यतीतः आसीत्। खोम्याकोवः रूसस्य कट्टरमार्गीय चर्चस्य आधारेण काश्चित् शोभनाः रचनाः अकृत, तस्य श्रमिकः महात्मा च (मजदूर और मसीह) कविता उदाहरणायते। अत्र श्रमिकस्य कर्म ईश्वरार्पणं भूत्वापि परिणामतः सामन्तराजस्यार्पणं भवति। अतएव खोम्याकोवः धार्मिकः देशीयश्च सन्नपि रूढिवादी उच्यते। बौद्धिकमन्थनेन यस्य गद्ययुगस्यारम्भः प्रादुरभवत् तेन तुर्गनेव, दस्तायेव्स्की, लियोतोल्सतोयसदृशाः औपन्यासिकाः संवृत्ताः।

ऊनविंशशतकस्योत्तरार्धे कवितायाः आभिजात्या अभिव्यक्तिः अलेकसेयि, तोल्सतोय, नेक्रासोव, पोलोन्स्की, सदृशेषु महाकविषु बोभूयते स्म। एतेषां महामतीनां जन्म रूसीयकवितायाः स्वर्णयुगे भूतम्, एतेषु कविषु तस्यैव युगस्य सुन्दरतमसाहित्यस्य संस्कारा अपि समापतन्। चिरजीवित्वात् रूसीययुगस्य प्रवृत्तिं पोषयितुम्, उपलब्धिं परिमार्ष्टुं, परिष्कर्तुञ्च इमे महाभागाः पर्याप्तं समयमलभन्त। इमे सर्वे सम्पन्नपरिवाराणां कवयः आसन्। परन्तु एतेषां दृष्टिकोणः रूसीयकवीनामनुकूलः उदारः आसीत्। एतेषां सहानुभूतिः कृषकैः, श्रमिकैः, बन्दिभिः, शोषितैः सहासीत् किन्तु कृषकादीनां पक्षं प्रहीतुं तेषु आग्रहः नासीत्। इमे सांस्कृतिकक्रियाकलापरूपेण कवितां स्वीचक्रुः। तथापि एतेषां भावनासु सत्यता, कल्पनासु संयमः, कलासु च प्रदीप्तिरस्ति, अपरञ्च तेषु विद्वत्सु सः गणोपि विद्यते यः काव्यं देशस्य कालस्य च सीम्नः निष्कास्य सार्व-

जनीनं सार्वयुगीनञ्च निर्मिमीते । पोलेन्स्की कवेः ग्रन्धः पुरोहितः, हंसस्य मृत्युः, एवं नेक्रास्टोवः कवेः रचना बुभुक्षितः, अलूनं क्षेत्रं इत्यादयः एवंविधाः कविताः सन्ति यासां प्रशंसाम् भावुकाः काव्यरसिकाः प्रतिदेशं प्रतिसमयं सदा करिष्यन्ति; कुतः इमाः रचनाः जीवनस्य एवं मर्मस्पर्शिन्यः मानवतया सह तदाकाराश्च सन्ति ।

तस्यैव शतकस्योत्तरार्धः शासनस्य सतर्क सुधाराणां बौद्धिकवर्गस्य वर्धमानासन्तोषस्य च समयः आस्ते । अस्यैवासन्तोषस्य परिणामः आसीत् येन १८८१ तमे वत्सरे अलेक्सान्द्र द्वितीयस्य हत्या कृतासीत् । अनेन बधेन राजतन्त्रपरम्परा न भिन्ना । तृतीयः अलेक्सान्द्रः बौद्धिकवर्गस्य निर्ममं दमनं चकार, बहून् पुरुषान् साइबेरियायां देशनिष्कासनं दत्तवान् । यत्र पूश्किनस्य समये राजद्रोहिणः प्रेष्यन्ते स्म । अलेक्तेईतोल्सतोयस्य 'बन्दी' शीर्षककवितायाः संकेतोपि एतादृक् बन्दिविषयकः एवास्ति । इयं दमनस्थितिः अवसादस्य, निराशायाः, निर्वेदस्य एतादृशं युगमुदपादयत् यः समयः १९०५ वत्सरपर्यन्तमनारतमचलत् । यदा जापानीये समरे रूसे पराजिते रूसीया जनता पुर्नविद्रोहं कृतवती । अस्य युगस्य प्रतीकात्मकः प्रतिनिधिः, चेखोवलेखकः अस्ति । प्रथमतस्तु सः स्वयमेव शोषित· वर्गीयः आसीत् अपरं सः क्षयरोगग्रस्तः, अन्यच्च एतादृशं निर्विण्णतामयं वातावरणम् । चेखोवमहाशयः स्व प्रतिभया जीवनस्य विपुलं, छिन्नं, दलितं, गुप्तं रहस्यमपश्यत् । तस्य साहित्यं उल्लासमयं उत्साहवर्धकञ्च नासीत्, परन्तु दुःखसहनस्य, दुःखं विस्मृत्यापि मानवतायाः स्वाभिमानरक्षणास्य शक्तिमवश्यं ददाति ।

अस्मिन्समये कवीनां द्वौ वर्गौ संजातौ, एकस्य प्रतिनिधिः मोलोवयेवः सोलोगुवः भवितुं शक्यते, द्वितीयस्य प्रतिनिधिः बालमोन्तः ब्रयुसोवश्चास्ते । प्रथमदलीयाः कवयः जीवनस्य सुकुमारभावनामाश्रित्य गीतकाव्यानि लिखन्ति, विशेषेण प्रेमगीतानि––सोलोवयेवस्य 'प्रेयसी' नाम्नी कविता उदाहरणरूपास्ति । अस्य कवेः शब्दसंगीते विशेषः आग्रहः अस्ति । द्वितीयदलस्य कवयः निर्वेदमयवातावरणस्य व्याकुलतां व्यंजयन्ति, परं तेषु स्पष्टवादितायाः साहसस्य चाभावोस्ति ।

ब्रयुसोवस्य 'प्रस्तरच्छेत्त्' (संगतराश) कविता, बालमोतस्य 'नीरवता' शीर्षक कविता इदं स्पष्टीकरोति । प्रस्तरच्छेत्ता यत् बन्दिगृहं निर्मिमीते तस्मिन् तस्यैव कश्चन बान्धवः बन्दी भविष्यति इति विदन्नपि सः तस्य निर्माणात् विरतो न भवति । बालमोतः युगस्य वातावरणं चित्रयति ।

"रूसवासिवदनेषु सांप्रतं,
ग्लानिभारविधुरः श्रमाश्रयः ।
आन्तरव्रणगणेन वर्धितो,
मूकभावगुरुवेदनासमः ।
ऊर्ध्वगं खमतिनीलशीतलं,
धूलिधूसरधरा ह्यधः स्थिता ।"

१९०५ वत्सरतः १९१७ वत्सरं यावत् समयः क्रान्तिसमारोहस्य समयोस्ति । बुद्धिवादिनः सुधारवादीनां विरुद्धं विद्रोहमकार्षुः, परन्तु बुद्धिवादिषु प्रदर्शनप्रियता अधिकासीत्, कार्यशीलता न्यूना । दमनचक्रात् ओजस्वितामगृहीत्वा ते अधः स्थाः संजाताः देशस्य प्रगतिशीलशक्तीनामाशा सम्प्रति अस्मात् युगात् भिन्नमेकमेतादृशं वर्गमवलम्बमाना-

...गीत्, यः वर्गः औद्योगिकेषु मंत्रालयेषु संस्थासु च ...संघटितो बोभवीति, परमस्मिन् वर्गे साहित्यिकमुख-...तायाः अभावः आसीत् तस्मिन्नस्याः परम्परापि ...आसीत्।

आश्चर्यमस्ति यत् १९१७ वत्सरस्य क्रान्तेः ...र्वाभासोपि एतेषु कविषु न मिलति । साहित्यिकं ...सृजनं यस्य वर्गस्य हस्ते आसीत् सः वर्गः स्वकीय ...निर्बलमनः स्थितौ योरोपस्य, कला कलार्थमस्ति, इति सिद्धान्तं पुरस्कृत्य आत्मरक्षार्थमुपक्रमते स्म। फ्रान्सीय प्रतीकवादस्याधारमाश्रित्य रूसेपि प्रतीकवादिनामेकः वर्गः संजातः । अस्य लक्ष्यमा-...सीत् काव्ये संक्षिप्ततायाः सांकेतिकतायाः ध्वन्या-त्मकतायाः आनयनम् । एको वर्गं आत्मानं परि-पूर्णतावादिनं वदति स्म । अस्य नेता गूमिलेवः ...न्नः आखमतोवश्चासीत्, अस्य प्रमुखः कविः ...लोकः आसीत् । असौ कविः सोलोवयेवस्य परम्परागतः आसीत् । अस्य ध्येयमासीत् यत् कवित्वं निर्दोषं, त्रुटिविहीनं, प्रस्फुटं, सुसज्जितं विरच्य प्रस्तुतीकरणम् । कतिपये जनाः आत्मानं भविष्यवादिनं मन्यन्ते स्म । एकः सः समयः आसीत् यस्मिन् पास्तरनाकस्य, मयकोवस्किनः नाम अन्नसंबद्धामासीत् । नाम्नः ध्येयस्य च सूक्ष्मविभिन्नतानामस्तित्वेपि क्रान्तेः पूर्वकालो-...नानामेतेषां कवीनां आग्रहः कथ्यात् अधिकं कथन ...रकः आसीत् । इमे महाकवयः शब्दचातुरीं शैलीपरिपक्वतां, भावस्य भाषायाः च रागमयं सामञ्जस्यञ्च विशेषणावदधते स्म । केषु केषु ...चित् रूसस्य चिन्तनीयदशायाश्चेतनमप्यासीत्— यथा अन्द्रेदूविपेयिनः "रूसीयो ग्रामः" कवितातः अथवा ब्लोकस्य "गृद्धः" कवितातः स्पष्टं भवति । परन्तु निकटे भविष्यति काले आगामिन्याः क्रान्तेः स्वरूपप्रत्यक्षीकरणस्य दिव्यादृष्टिः कस्मिन्नपि कवौ नासीत् । क्रान्तेः समारोहे यदि कश्चन स-चेताः भूत्वा योगं ददानः आसोत् स आस्ते गद्य-निपुणः कथाकारश्च महामतिः गोर्को १९१७ वत्सरस्य अक्टूबरक्रान्तिः सफलीभूय यत् स्व-रूपं धृतवती, समाजस्य रूपरेखां परिवर्त्य राष्ट्र-स्य यत् लक्ष्यं पुरः स्थापितवती तल्लक्ष्यमेतावद-प्रत्याशितमासीत् यत् तेन बौद्धिकवर्गीयाः कवयः आश्चर्यचकिताः कृताः । सहसा परिवर्तितादर्शानां गीतगानम्, विलोमसु राजनीतिक सामाजिक-परिस्थितिषु स्वकीयस्थानस्य ज्ञानम् परम्परया प्राप्तान्, शैशवयौवनावस्थायां लब्धान् संस्का-रान् विस्मृत्य नवीन मानसिकचेतनायां जागरूक-त्वावगमनम् कवीनां कृते अति कठिनमभूत् । मन्देल्स तमो महोदयः प्रहरिणः मनोवृत्तिं कृत-वान्; सम्भवतः अनया परिस्थित्या सः निश्चिन्तो बभूव । ऐसेविनममहाशयः क्रान्तिं कृषकाणां विमुक्तेः स्वप्नममन्यत-आसीदपि सः कृषकवर्गीयः एव । क्रान्तिः श्रमिकाणां क्रान्तिरासीत् । प्रारम्भे श्रमिकेषु कृषकेषु च संघर्षाः अपि अभूवन् । अतः सः निराशो भूत्वा आत्महत्यामपि कृतवान् । मयाकोवस्की कविः आत्मानं सर्वं पराजित्य विजयिनः चारणं विहितवान् । 'अस्माकमभियानम्' तस्य महौजस्विनी शक्तिशालिनी उत्साहपूर्णा च रचना अस्ति । परन्तु मयाकवस्कीकवेः व्यक्तिवादिता क्रान्तेः सामूहिकतायाः मध्ये आपतिता, अतएव सोऽपि येसेनिनस्य मृत्योः पञ्चवर्षानन्तरमात्महत्यामकरोत् । ब्लोकेनापि नवीनशक्तेः गुणगानं कृतम्, परन्तु सः भ्रम-विमुक्तो भूत्वा उपर्युक्तकविभ्यां पूर्वमेव स्व वधं कृतवानासीत् । पास्तरनाकः यावज्जीवन-

मात्मानं क्रान्तेः आदर्शानुकूलं निर्मातुं नाशकत्, न वा क्रान्तिजन्यां परिस्थितिं स्वानुकूलां विधातुमशकत्। "हैमलेट्" शीर्षक कविता तस्य असमंजसपूर्णां मानसिकस्थितिं द्योतयति, तथापि क्रान्तेः पश्चात् कवीनां मध्ये संभवतः अस्यैव नाम रूससीमानमुल्लंघ्य वहिर्गमनमलभत। तस्य कवितानामांग्लभाषानुवादानामनेके संग्रहाः दृष्टिपथमायाताः। सम्भवतः पास्तरनाकस्य कविरूपेण प्रसिद्धि वर्धयितुं तस्य (डॉ. जिवाणो) उपन्याससम्बन्धिनः विवादाः अतिदत्त हस्ताः सन्ति अमुं ग्रन्थमुद्दिश्य नोवेल पुरस्कारदानस्यापि घोषणा सम्भूता, परन्तु सः स्वदेशगतिमवलोक्य पुरस्कारग्रहणमस्वीचकार।

क्रान्तेः पश्चात् परम्परागतकाव्यस्य यदि काश्चित् विशिष्टाः उपलब्धयः सन्ति तर्हि तासां महत्वं संसाराधिकं रूसदेशे एव अस्ति। परं काव्यं प्रति साहित्यं प्रति एकः प्रगतिवादी दृष्टिकोणः रूसात् अवश्यं सर्वं संसारमगमत्। अस्माकं संस्कृतकाव्यमपि तेनापरिचितं नास्ति।

रूसीय साहित्यस्योन्नमन पद्यापेक्षया गद्यपक्षे अधिकमभवत्, साहित्यस्य च विशिष्टोपलब्धये रूसीयं गद्यं निरीक्षणीयमस्ति विशेषेण तस्य कथासाहित्यम्।

क्रान्तेः पश्चात् रूसीयेतिहासस्य सर्वमहतीघटनास्ति तस्य महासमरे प्रवेशः विजयलाभश्च। तस्यैव स्मृतिरूपे 'इलिया एहरेनवुर्गस्य' शिशुशीर्षक कविता अत्रोद्धृता आस्ते, एहरेनवुर्गः कविः मुख्यतया गद्यकारः अस्ति, परमस्यां रचनायां युद्धस्य विभीषिकायाः चेतनया सह कवेः कोमलतायाः आस्तिकभावनायाश्च प्रतिबिम्बः प्रतिभाति। रूससाम्यवादिव्यवस्थायामपि पारिवारिकसुकुमारतायाः वत्सलतायाः ईश्वरीयबोधस्य स्थानमस्ति, इति विज्ञाय संभवतः ते जना किञ्चित् आश्वस्ताः भवेयुः ये तं नितान्तं जडं कृत्रिमं यांत्रिकं वा मन्यन्ते।

युद्धोपरान्तं रूसस्य सर्वाधिका उपलब्धिः संजाता विज्ञानक्षेत्रे। अद्यतः षट्पूर्वं सर्वप्रथमं कृत्रिमं चन्द्रम् अन्तरिक्षे उन्मुच्य सः सर्वं संसारं चमत्कृतमकरोत्। अद्यापि विज्ञानसंसारे चन्द्रमसं प्रति गमनस्य स्वप्नाः दरीदृश्यन्ते। एतादृशे समये कोलीशेवस्य 'चन्द्रोपरि' शीर्षक कविता मातृभूमिं प्रति मानवपुत्रस्य तान् दृढसंबन्धान् स्मारयति ये सम्बन्धाः बलादिव मानवं चन्द्रलोकात् पृथिवीं प्रति आकर्षिष्यन्ति। कविः कथयति यत् भाविनि समये चन्द्रप्रवासिनः पुरुषस्य हृदये एवंविधाः कल्पनाः भविष्यन्ति।

"चन्द्रलोकमधितिष्ठतां नृणाम्,
मेदिनीं प्रति जनिष्यते स्पृहा।
दर्शनाय कुसुमावलिश्रियः,
शाखिनां विपुलशस्यसंपदः।
आत्मनश्च सुखदुःखमिश्रिताम्,
भावनामनुभवन् सुविक्लवः।
तत्र तामपि विधूय भावनाम्,
जन्मभूमिगुरुतां ग्रहीष्यति॥

(क्रमशः

०—०

ह्री

(लेखकः–प्राचार्यः श्री दत्तात्रेयबालकृष्णकालेलकरः)

संस्कृतभाषयां ह्री, लज्जा, त्रपाप्रभृतयः शब्दाः प्रायशः समानार्थाः मन्यन्ते । किन्तु तेषां भावास्तावत् स्पष्टतया अवगन्तव्याः । स्वीये दोषे, स्वकीयेऽपराधे, निजे वा वैगुण्ये प्रकाशिते सति मनसि या संकोचभावना संजायते सा खलु लज्जा ।

यस्य दोषस्य कारणात् पुरुषस्य अकीर्तिः भवति, सत्पुरुषाणां दृष्टौ च एवंविधो जनः यदा हीनत्वमनुभवति, तदासौ लज्जया उपहतः सन् अर्धमृत इव जायते । एतदपि लज्जाहेतोः संभवति । एवंविधया लज्जया विहीनो जनः निर्लज्जः निगद्यते ! !

अपरापि एका लज्जा भवति । यस्यां मनुष्यस्य कोऽपि दोषो न भवति । प्रत्युत स्वचित्तस्य आर्यत्ववशादेव जनः लज्जते । सत्कुलोत्पन्नाः कन्याः स्वकीये सौन्दर्य–विषये जनानां दृष्टिपातं अनुभूय, स्वीयं मुखं गोपयन्ति । अधोमुख्यः जायन्ते । न खलु कस्यापि दोषस्य हेतोः, किन्तु विनयवशात्, शालीनता–वशाच्च ! ! आँग्लभाषायां इयं वृत्तिः बैशफुलनेस् (Bashfullness) नाम्ना अभिधीयते ।

स्वमुखेन स्वीयां प्रशंसां कुर्वन् सत्पुरुषः लज्जते । स्वीयं दानकार्यं संश्रुत्य, स्वयं वा तस्योल्लेखं कुर्वाणः स जिह्रेति । तद्विषये स्वकीयां संपूर्णां योग्यतां, पात्रतां मन्वानोऽपि स केवलं विनयवशात् त्रपां अनुभवति । स्वकृतमुपकारमपि न स्मारयति । सत्कुलस्य स्वभावः कुलीनता कथ्यते । एवंविधया कुलीनतया संपन्नो जनः आत्मानं अग्रेकुर्वन् जिह्रेति ।

अद्यत्वे तु निर्वाचनकाले संप्राप्ते प्रत्याशिनो जनाः स्वीयां योग्यतां, पात्रतां, सेवां वा स्वमुखेनैव बहुशः व्याहरन्ति ।

एतत् खलु कलियुगस्य वैशिष्टयमेव ।।
प्राचीनाः एनं निजगुणकथापातकं मेनिरे ।।

ह्री कृते सस्कृते त्रपा शब्दः प्रयुज्यते । त्रपा च द्विविधा । स्वदोषवशात् समुत्पन्ना, संकोचजन्यायाः शालीनतायाः कारणात् समुद्भूता च । येन सज्जनाः लज्जामनुभवन्ति, दुर्जनाः तेन प्रसीदन्ति ।

येनापत्रपते साधुः असाधुः तेन तुष्यति ।।

कुलीनत्वात्, शालीनत्वात्, आर्यत्वाच्च हेतोः लज्जायाः यो गुणः मनुष्येषु समुपलभ्यते, तमपि महाभारतप्रणेता सत्यस्य स्वरूपमेव मन्यते । उपपन्नं चैतत् । यत्र सत्यं, तत्र तस्य आर्यता, नम्रता च नूनं भवत्येव । सैव ह्री समुदाहृता ।।

--भाषान्तरकर्त्ता–श्रीशंकरदेवो विद्यालंकारः ।

मात्मानं क्रान्तेः आदर्शानुकूलं निर्मातुं नाशकत्, न वा क्रान्तिजन्यां परिस्थितिं स्वानुकूलां विधातुमशकत्। "हैमलेट्" शीर्षक कविता तस्य असमंजसपूर्णां मानसिकस्थितिं द्योतयति, तथापि क्रान्तेः पश्चात् कवीनां मध्ये संभवतः अस्यैव नाम रूससीमानमुल्लंघ्य बहिर्गमनमलभत। तस्य कवितानामांग्लभाषानुवादानामनेके संग्रहाः दृष्टिपथमायाताः। सम्भवतः पास्तरनाकस्य कविरूपेण प्रसिद्धिं वर्धयितुं तस्य (डॉ. जिवाणो) उपन्याससम्बन्धिनः विवादाः अतिदत्त हस्ताः सन्ति अमुं ग्रन्थमुद्दिश्य नोवेल पुरस्कारदानस्यापि घोषणा सम्भूता, परन्तु सः स्वदेशगतिमवलोक्य पुरस्कारग्रहणमस्वीचकार।

क्रान्तेः पश्चात् परम्परागतकाव्यस्य यदि काश्चित् विशिष्टाः उपलब्धयः सन्ति तर्हि तासां महत्वं संसाराधिकं रूसदेशे एव अस्ति। परं काव्यं प्रति साहित्यं प्रति एकः प्रगतिवादी दृष्टिकोणः रूसात् अवश्यं सर्वं संसारमगमत्। अस्माकं संस्कृतकाव्यमपि तेनापरिचितं नास्ति।

रूसीय साहित्यस्योन्नमन पद्यापेक्षया गद्यपक्षे अधिकमभवत्, साहित्यस्य च विशिष्टोपलब्धये रूसीयं गद्यं निरीक्षणीयमस्ति विशेषेण तस्य कथासाहित्यम्।

क्रान्तेः पश्चात् रूसीयेतिहासस्य सर्वमहतीघटनास्ति तस्य महासमरे प्रवेशः विजयलाभश्च। तस्यैव स्मृतिरूपे 'इलिया एहरेनवुर्गस्य' शिशूशीर्षक कविता अत्रोद्धृता आस्ते, एहरेनवुर्गः कविः मुख्यतया गद्यकारः अस्ति, परमस्यां रचनायां युद्धस्य विभीषिकायाः चेतनया सह कवेः कोमलतायाः आस्तिकभावनायाश्च प्रतिबिम्बः प्रतिभाति। रूससाम्यवादिव्यवस्थायामपि पारिवारिकसुकुमारतायाः वत्सलतायाः ईश्वरीयबोधस्य स्थानमस्ति, इति विज्ञाय संभवतः ते जना किञ्चित् आश्वस्ताः भवेयुः ये तं नितान्तं जडं कृत्रिमं यांत्रिकं वा मन्यन्ते।

युद्धोपरान्तं रूसस्य सर्वाधिका उपलब्धिः संजाता विज्ञानक्षेत्रे। अद्यतः षट्पूर्वं सर्वप्रथमं कृत्रिमं चन्द्रम् अन्तरिक्षे उन्मुच्य सः सर्वं संसारं चमत्कृतमकरोत्। अद्यापि विज्ञानसंसारे चन्द्रमसं प्रति गमनस्य स्वप्नाः दरीदृश्यन्ते। एतादृशे समये कोलीशेवस्य 'चन्द्रोपरि' शीर्षक कविता मातृभूमिं प्रति मानवपुत्रस्य तान् दृढसंबन्धान् स्मारयति ये सम्बन्धाः बलादिव मानवं चन्द्रलोकात् पृथिवीं प्रति आकर्षिष्यन्ति। कविः कथयति यत् भाविनि समये चन्द्रप्रवासिनः पुरुषस्य हृदये एवंविधाः कल्पनाः भविष्यन्ति।

"चन्द्रलोकमधितिष्ठतां नृणाम्,
मेदिनीं प्रति जनिष्यते स्पृहा।
दर्शनाय कुसुमावलिश्रियः,
शाखिनां विपुलशस्यसंपदः।
आत्मनश्च सुखदुःखमिश्रिताम्,
भावनामनुभवन् सुविक्लवः।
तत्र तामपि विधूय भावनाम्,
जन्मभूमिगुरुतां ग्रहीष्यति॥

(क्रमशः)

०—०

ह्री

(लेखकः–प्राचार्यः श्री दत्तात्रेयबालकृष्णकालेलकरः)

संस्कृतभाषयां ह्री, लज्जा, त्रपाप्रभृतयः शब्दाः प्रायशः समानार्थाः मन्यन्ते । किन्तु तेषां भावास्तावत् स्पष्टतया अवगन्तव्याः । स्वीये दोषे, स्वकीयेऽपराधे, निजे वा वैगुण्ये प्रकाशिते सति मनसि या संकोचभावना संजायते सा खलु लज्जा ।

यस्य दोषस्य कारणात् पुरुषस्य अकीर्तिः भवति, सत्पुरुषाणां दृष्टौ च एवंविधो जनः यदा हीनत्वमनुभवति, तदासौ लज्जया उपहतः सन् अर्धमृत इव जायते । एतदपि लज्जाहेतो. संभवति । एवंविधया लज्जया विहीनो जनः निर्लज्जः निगद्यते !!

अपरापि एका लज्जा भवति । यस्यां मनुष्यस्य कोऽपि दोषो न भवति । प्रत्युत स्वचित्तस्य आर्यत्ववशादेव जनः लज्जते । सत्कुलोत्पन्नाः कन्याः स्वकीये सौन्दर्य–विषये जनानां दृष्टिपातं अनुभूय, स्वीयं मुखं गोपयन्ति । अधोमुख्यः जायन्ते । न खलु कस्यापि दोषस्य हेतोः, किन्तु विनयवशात्, शालीनता–वशाच्च !! आँग्लभाषायां इयं वृत्तिः वैशफुलनेस् (Bashfullness) नाम्ना अभिधीयते ।

स्वमुखेन स्वीयां प्रशंसां कुर्वन् सत्पुरुषः लज्जते । स्वीयं दानकार्यं संश्रुत्य, स्वयं वा तस्योल्लेखं कुर्वाणः स जिह्रेति । तद्विषये स्वकीयां संपूर्णां योग्यतां, पात्रतां मन्वानोऽपि स केवलं विनयवशात् त्रपां अनुभवति । स्वकृतमुपकारमपि न स्मारयति । सत्कुलस्य स्वभावः कुलीनता कथ्यते । एवंविधया कुलीनतया संपन्नो जनः आत्मानं अग्रेकुर्वन् जिह्रेति ।

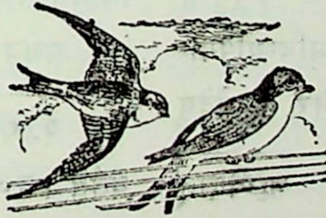
अद्यत्वे तु निर्वाचनकाले संप्राप्ते प्रत्याशिनो जनाः स्वीयां योग्यतां, पात्रतां, सेवां वा स्वमुखेनैव बहुशः व्याहरन्ति ।
एतत् खलु कलियुगस्य वैशिष्ट्यमेव ।।
प्राचीनाः एनं निजगुणकथापातकं मेनिरे ।।

ह्री कृते सस्कृते त्रपा शब्दः प्रयुज्यते । त्रपा च द्विविधा । स्वदोषवशात् समुत्पन्ना, संकोचजन्यायाः शालीनतायाः कारणात् समुद्भूता च । येन सज्जनाः लज्जामनुभवन्ति, दुर्जनाः तेन प्रसीदन्ति ।

येनापत्रपते साधुः असाधुः तेन तुष्यति ।।

कुलीनत्वात्, शालीनत्वात्, आर्यत्वाच्च हेतोः लज्जायाः यो गुणः मनुष्येषु समुपलभ्यते, तमपि महाभारतप्रणेता सत्यस्य स्वरूपमेव मन्यते । उपपन्नं चैतत् । यत्र सत्यं, तत्र तस्य आर्यता, नम्रता च नूनं भवत्येव । सैव ह्री समुदाहृता ।।

--भाषान्तरकर्त्ता–श्रीशंकरदेवो विद्यालंकारः ।

राजस्थान-संस्कृतसाहित्यसम्मेलनस्य द्वादशाधिवेशने

वेदपरिषदोऽध्यक्षस्य युधिष्ठिर–मीमांसकस्य अभिभाषणम्

वेदानां महत्त्वं तत्प्रचारोपायाश्च

बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं
यत्प्रैरत नामधेयं दधानाः ।
यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत्
प्रेणा तदेषां निहितं गुहाविः ।।

ऋ० १०।७१।१।।

मान्याः सुरभारतीसमाराधनपरा वेदवेदाङ्गादिविविधशास्त्रविज्ञानोपेतास्तत्रभवन्तो विद्वद्वर्याः !

विज्ञातं हि भवतां समेषामपि यद्वेदा अस्माकं वैदिकधर्मानुयायिनां प्राणभूता वर्तन्ते । आजन्मन आमरणान्तम् अस्माकं सर्वेऽपि संस्कारा आभ्युदयनैःश्रेयसिका व्यवहाराश्च वेदानेव प्राधान्येनोपजीवन्ति । सम्प्रत्यपि धर्मप्रधानानां वेदा एव प्रमाणभूताः सन्ति । अत एव आस्माकीनैर्ब्राह्मणैरद्यपर्यन्तं ते तथा महता प्रयत्नेन कण्ठस्थीकृत्य सुरक्षिताः, येन तेष्वेकत्रापि स्वरमात्रावर्णविपर्यासो नोपलभ्यते ।

सत्येवं जायते विचारणा, यत् किमत्र कारणं येन वैदिकमतानुयायिनः प्राधान्येन वेदमेवाश्रयन्ति ? तत्रैतिहासिकदृष्टचाऽनुशीलने कृते सति ज्ञायत एतद् यद् भगवन्तं ब्रह्माणमारभ्य आस्वामिदयानन्दं१ 'ये केऽपि महर्षयो मुनय आचार्याश्च बभूवुस्ते सर्वेऽपि 'वेदाः सर्वविद्यानां भूतभव्यभविष्योपयोगिनां ज्ञानानामकरग्रन्थाः' इति मेनिरे । वेदेषु यादृशं सूक्ष्मं प्रत्यक्षाविषयीभूतं ज्ञानं वर्तते,२ न तादृक् क्वचिदन्यत्रोपलभ्यते । अत एव चाह भगवान् स्वायम्भुवो मनुः––

सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च ।
सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदर्हति ।।
भूतं भव्यं भविष्यं च सर्वं वेदात् प्रसिध्यति ।।
बिभर्ति सर्वभूतानि वेदशास्त्रं सनातनम् ।
तस्मादेतत् परं मन्ये यज्जन्तोरस्य साधनम् ।।
पितृदेवमनुष्याणां वेदश्चक्षुः सनातनम् ।
अशक्यमप्रमेयं च वेदशास्त्रमिति स्थितिः ।। इति ।

मनुस्मृतौ १२।१००,९७,९९,९४ ।।

एतत् सर्वमभिसमोक्ष्यैव भगवता मनुनाऽन्यत्रापि महता कण्ठेनोक्तम्––

सर्वज्ञानमयो हि सः३ (२।७) इति ।

अयमेव राद्धान्तस्तत्र भवता कृष्णद्वैपायनेनाऽपि प्रतिपादितः । तथाहि––

यानीहागमशास्त्राणि याश्च काश्चित् प्रवृत्तयः ।।
तानि वेदं पुरस्कृत्य प्रवृत्तानि यथाक्रमम् ।। इति

महाभारते अनु० १२२।४ ।।

परं ब्रह्मिष्ठेन याज्ञवल्क्येनाऽप्युक्तम्––

न वेदशास्त्रादन्यत्तु किञ्चिच्छास्त्रं हि विद्यते ।
निःसृतं सर्वशास्त्रं तु वेदशास्त्रात् सनातनात् ।।इति।

यद्येवं वेदा एव सर्वविधज्ञानस्य निधयस्तर्हि

१. द्र० 'संस्कृतसाहित्यस्यारम्भ ऋग्वेदात् भवति, समाप्तिश्च स्वामिदयानन्दस्य ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकातः' इति मैक्समूलरः (भारतवर्षः किं शिक्षयितुं समर्थः' इत्यस्य तृतीये भाषणे)

२. पदार्थविज्ञानविषये वेदेषु महती दक्षता वर्तते । द्र० स्वामिदयानन्दस्य वेदविषयकं पूनाव्याख्यानम् (उपदेशमञ्जरी, पृ० ४५) ।

३. द्रष्टव्या मेधातिथिगोविन्दराजादिविरचिता मनुस्मृतेष्टीकाः ।

किमर्थं तत्तच्छास्त्राणां प्रवचनमकारि महर्षिवृन्दैरिति चेद् उच्यते——

यदा सर्गादावपरिमितशक्तिप्रभाप्रभाववीर्या धर्मसत्त्वशुद्धतेजसो१ऽपरिमितबुद्धयः साक्षात्कृतधर्माणो मनुष्या बभूवुस्ते वेदादेव सर्वविधं ज्ञानमाददते स्म। नासीत्तदानीं वेदातिरिक्तं किमप्यन्यच्छास्त्रम्। यदातूत्तरकालं मानवाः क्रमशोऽपचीयमानसत्त्वा उपचीयमानरजस्तमस्का२अल्पमतय उपदेशेनापि मन्त्रान्तर्गता विविधा विद्या विज्ञातुं चासमर्था बभूवुस्तदा तादृशान् अल्पमेधसो३मनुष्यान् विविधा विद्या ग्राहयितुं तत्तच्छास्त्राणां प्रवचनमकार्षुर्महर्षयः। अयमेव च शास्त्रावतारेतिहासस्तत्र भगवता यास्केनेत्थं प्रत्यपादि——

साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो बभूवुस्तेऽवरेभ्योऽसाक्षात्कृतधर्मभ्य उपदेशेन मन्त्रान् संप्रादुः। उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे बिल्मग्रहणायेमं ग्रन्थं समाम्नासिषुर्वेदं च वेदाङ्गानि च इति। निरुक्ते १।२० ॥

इममेव चेतिहासमनुसृत्य भगवता याज्ञवल्क्येनाऽप्युक्तम्——

दुर्बोधं तु भवेद् यस्माद् अध्येतुं नैव शक्यते।
तस्मादुद्धृत्य सर्वं हि शास्त्रं तु ऋषिभिः कृतम् ॥
इति।

महाभारतेऽपि भगवता वेदव्यासेन लिखितम्—
वेदात् षडङ्गान्युद्धृत्य४ (महा० शान्ति० २८४।९२) इति।

अपि च, इदानीं शिक्षा-कल्प-व्याकरण-निरुक्त-छन्दोज्योतिष-धर्मशास्त्र-पदार्थविज्ञान-साहित्य-कला-शिल्प-राजनीति-आयुर्वेद-धनुर्वेद-गन्धर्ववेद-वास्तुशास्त्रादीनां ये ये आकरभूता ग्रन्था उपलभ्यन्ते, ते सर्वेऽपि स्वस्वविषयस्य वेदमूलकतां महता कण्ठेनोद्घोषयन्ति। विस्तरभिया कानिचिदेव प्रमाणानि प्रस्तूयन्ते——

(१) ज्योतिषाचार्य आर्यभट्टः स्वग्रन्थान्ते ज्योतिश्शास्त्रस्य वेदमूलकतां संगिरते।

(२) आयुर्वेदशास्त्रम् अथर्ववेदस्योपाङ्गमिति

---

१. द्र० पाराशरीयज्योतिषसंहिताया वचनम्—'पुरा खलु अपरिमितशक्तिप्रभाप्रभाववीर्या········ धर्मसत्त्वशुद्धतेजसः पुरुषा बभुवुः। तेषां क्रमाद् अपचीयमानसत्वानाम् उपचीयमानरजस्तमस्कानां ············' (एतच्च भट्टोत्पलेन वराहमिहिरकृतबृहत्संहिताटीकायां पञ्चदशे पृष्ठ उद्धृतम्)। आयुर्वेदीयचरकसंहिताया विमानस्थाने तृतीयाध्याये ——"आदिकाले ······' इति च।

२. द्रष्टव्या काशिका ५।४।१२२ ॥

३ समाम्नासिषुरित्यस्य रचितवन्त इत्यर्थः

कैश्चिद् व्याख्यातृभिः क्रियते। स चाशुद्धः। परं प्राचीनेन निरुक्तवार्तिककृताऽय निरुक्तांश एवं व्याख्यायते——

अशक्तास्तूपदेशेन ग्रहीतुमपरे तथा। वेदमभ्यस्तवन्तस्ते वेदाङ्गानि च यत्नतः॥ इति। अयं निरुक्तवार्तिकश्लोको मण्डनमिश्रकृतस्फोटसिद्धेर्गोपालिकाटीकायामुद्धृतो वर्तते। स्वामिदयानन्देन स्वीयर्ग्वेदभाष्यभूमिकायामुक्तनिरुक्तांशव्याख्याने समाम्नासिषुरित्यस्य 'अभ्यासं कारितवन्तः' इत्यन्तर्भूतण्यर्थः कृतः।

४. अयं षडङ्गोद्धारो भगवता शिवेन कृतः। बृहस्पतिनाऽपि षडङ्गप्रवचनमकारि—'वेदाङ्गानि तु बृहस्पतिः।' महाभारत (दा० सं०) शान्ति० ११२।३२ ॥

भगवान् सुश्रुतो ब्रवीति--

इह खल्वायुर्वेदो नाम यदुपाङ्गमथर्ववेदस्य । सूत्र० अ० १ ।

(३) पदार्थविज्ञानप्रतिपादकं वैशेषिकशास्त्रमपि वेदमूलकमिति भगवान् कणादः प्रतिजानीते । तथा ह्याह--

तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम् । वैशेषिके १।१।३ ।।

अस्यायमर्थः--तद्वचनाद् 'अथातो धर्मं व्याख्यास्यामः' इत्येवं प्रतिज्ञातस्य वैशेषिकप्रतिपाद्यस्य पदार्थधर्मस्य वचनात्१ प्रतिपादनाद् आम्नायस्य प्रामाण्यं भवति ।

अत्रेदमपि ज्ञेयं यद् भगवान् कणादो न केवलं 'वेदाः पदार्थधर्मप्रतिपादकाः' इति प्रतिज्ञामेव कृतवान्, अपितु तत्तत्प्रकरणे तत्तत्पदार्थधर्मप्रतिपादनाय श्रुतिप्रामाण्यमप्युदाहृतवान् । तद्यथा--

(क) हिमकरकादीनामुत्पत्तिः तेजःसंयोगाद् भवतीति प्रतिपाद्य दिव्यास्वप्सु तेजःसंयोगो भवतीति प्रतिपादयन् वैदिकं च (५।२।१०) इति सूत्रेण वैदिकवचनमपि प्रमाणयति । यथा--

या अग्निं गर्भं दधिरे विश्वरूपा
ता न आपः शं स्योना भवन्तु ।
तै० सं० ५।६।१ ।।

आपो ह यद् बृहतीर्विश्वमायन्
गर्भं दधाना जनयन्तीरग्निम् ।
ऋ० १०।१२१।७ ।।

वृषाऽग्निं वृषणं भरन्नपां गर्भं समुद्रियम् ।
यजुः १५।४६ ।।

योऽनिध्मो दीदयद् अप्स्वन्तः ।
ऋ० १०।३०।४।।

इत्येवमादीनि२ बहूनि वचनानि वेदेषूपलभ्यन्ते ।

(ख) शरीरं द्विविधं योनिजमयोनिजं चेति विवृण्वन् अतीन्द्रियमयोनिजं शरीरं प्रतिपादयन् 'वेदलिङ्गाच्च' (४।२।११) इति सूत्रेणायोनिजशरीरप्रामाण्याय वैदिकं लिङ्गमुपस्थापयति । तच्च--

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहूराजन्यः कृतः ।
ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत ।
ऋ० १०।९०।१२ ।।

इत्येवमादि३ द्रष्टव्यम् ।

अस्मिन् मन्त्रे 'अस्य' पदेन विराण्नामकः पुरुषः परामृश्यते । स एव पुरुषः वैदिकग्रन्थेषु प्रजापति-हिरण्यगर्भ-सुवर्णाण्ड-महदण्डादिभिः शब्दान्तरैः स्मर्यते ।

४--भगवान् न्यायसूत्रकारो गौतमोऽपि अतीन्द्रियविषयकं विज्ञानं प्रतिपादयतो वेदभागस्य प्रामाण्यनिदर्शनायाह--

मन्त्रायुर्वेदप्रामाण्याच्च तत्प्रामाण्यमाप्तप्रामाण्यात् । २।१।६८ ।।

---

१. सम्प्रत्युपलभ्यमानेषु व्याख्यानेषु 'तत्' पदेन 'ईश्वरः' गृह्यते' तच्चिन्त्यम्, सर्वनाम्नां पूर्वपरामर्शित्वात् ।

२. उपस्कारव्याख्यानेऽन्यानि वचनान्युद्धृतानि, तान्यप्यत्र द्रष्टव्यानि ।

३. वैशेषिकोपस्कारे एतद्व्याख्याभूतं किंचिल्लुप्तब्राह्मणमप्युद्ध्रियते ।

मन्त्रेषु य आयुर्वेदः१ प्रत्यक्षविषयीभूत उपदिश्यते, तस्यावितथं प्रामाण्यं लोकविज्ञातम्। तस्य प्रामाण्यादतीन्द्रियविज्ञानप्रतिपादकस्यापि वेदभागस्य प्रामाण्यम्, यतः य एव आप्त ईश्वरः प्रत्यक्षविषयीभूतस्यायुर्वेदविषयकस्य वेदभागस्य कर्त्ता, स एवातिन्द्रियविषयकस्यापि वेदभागस्य रचयिता। तस्मादेककर्तृकत्वाद् अतीन्द्रियविषयकस्यापि वेदभागस्य प्रामाण्यं स्वीकर्तव्यं भवति।

सत्येवं, सर्वविद्यानामाकरभूतान् वेदान् यदि वैदिकधर्मानुयायिनः प्राणादपि प्रियान् संजानते तर्हि किमत्राश्चर्यम्।

सम्प्रति वेदार्थविषयमवलम्ब्य किञ्चिदुच्यते। बहोः कालात् वेदप्रतिपाद्यविषये विप्रवदन्ते वैदिका विद्वांसः। यजुर्वेदस्य कः प्रतिपाद्यविषय इत्यत्राह सायणाचार्यः—

तस्मिश्च वेदे द्वौ काण्डौ, कर्मकाण्डो ब्रह्मकाण्डश्च। बृहदारण्याख्यो ग्रन्थो ब्रह्मकाण्डस्तद्व्यतिरिक्तं शतपथब्राह्मणं संहिता चेत्यनयोर्ग्रन्थयोः कर्मकाण्डत्वम्, तत्रोभयत्राधानाग्निहोत्रदर्शपौर्णमासादिकर्मण एव प्रतिपाद्यत्वात् इति। काव्यसंहिताभाष्योपोद्घाते।

इत्थमेवान्यवेदानां विषयेऽपि ज्ञेयम्।

वेदाङ्गज्योतिषेऽप्युक्तम्—वेदा यज्ञार्थं प्रवृत्ता इति।

एतेन स्पष्टमेव यन्मन्त्रसंहितासु केवलं कर्मकाण्ड एव प्रतिपाद्यत इति।

अस्तु, यदि हि नाम वेदानां प्रयोजनं द्रव्ययज्ञसम्पादनमेव, हन्त! समाप्तमेव वेदानां सर्वविद्यामूलकत्वं प्राचीनैर्महर्षिवर्यैरुद्घोषितं मतम्। तस्मात् पुरस्तान्निर्दिष्टैः प्रमाणैः प्रतिपादितस्य प्राचीनाचार्यसमुपबृंहितस्य 'वेदाः सर्वविद्यानामाकरग्रन्थाः' इति मतस्य रक्षायै वेदानामनेकार्थप्रतिपादनशक्तिरवश्यमुररीकर्तव्या। तथा सत्येव वेदानां वास्तविकं महत्त्वमुपपादयितुं शक्यं, नान्यथा—

सा च मन्त्राणामनेकार्थता न स्वच्छन्दा, अपितु व्यवास्थिता वर्तते। सा च व्यवस्था प्राचीनैर्महर्षिभिः त्रिविधप्रक्रियानुरूपा व्यवस्थापिता। तदनुसारं मन्त्राणां याज्ञिक एकोऽर्थः, आधिदैविको द्वितीयः, आध्यात्मिकस्तृतीयः।

प्राचीना महर्षयो वैदिकाः विद्वांसश्च वेदस्य पुरस्तान्निर्दिष्टं त्रिविधमर्थं स्वीकुर्वन्ति स्म इत्यत्र कानिचित् प्रमाणानि प्रस्तूयन्ते—

(१) भगवान् यास्कः 'वाचं शुश्रुवाँ अफलामपुष्पाम्' (ऋ० १०।७१।५) इत्यृगंशं व्याख्यायमान आह—

अर्थं वाचः पुष्पफलमाह-याज्ञदैवते पुष्पफले देवताध्यात्मे वा इति। निरुक्ते १।१९॥

एतेन दैव्या वाच्यो वेदस्य याज्ञिकाधिदैविकाध्यात्मिकास्त्रिविधा अर्था भवन्तीति विस्पष्टमुच्यते।

(आगामिन्यङ्केऽवशिष्टो भागः)

१. अस्य सूत्रस्य व्याख्यातारो मन्त्रायुर्वेदयोर्द्वन्द्वसमास इति मन्यन्ते।

साहित्य समीक्षा

विश्व का प्रथम राष्ट्र-गीत

लेखक:--श्री विद्यावाचस्पति गणेशदत्त शर्मा इन्द्र, पो० आगरा मालवा मध्यप्रदेश,

प्रकाशक:--आर्यकुमार सभा किंग्जवे दिल्ली ६

पृष्ठ संख्या ७६. मूल्यम्--)५०

अथर्ववेदस्य पृथिवीसूक्तमतिप्रसिद्धम् । इतः पूर्वमपि अनेकैर्विद्वद्भिरस्य सुभृशं विवेचनं विहितम् । गुरुकुलस्याचार्यपादैर्वेदविद्यायां परमनिष्णातैः श्री. पं० प्रियव्रतमहोदयैरपि 'वेद का राष्ट्रीय गीत' नाम्नाऽस्य सूक्तस्यातिविस्तृतं हिन्दीभाषायां व्याख्यानं कृतम् । अस्मिन् पुस्तके तु नातिविस्तृतं व्याख्यानमस्ति परं हिन्दीभाषायां पद्यानुवादेन सामान्यानुवादेन च साकमाङ्गलभाषायामपि पद्यबद्धं विवेचनं विद्यते । अनेनांगलभाषाविदोऽपि वेदोक्तस्य पृथिवीसूक्तस्य सुविशालं व्यापकमुदारतमं च विचारजातं ज्ञास्यन्तीति महाँल्लाभोऽस्य पुस्तकस्य विद्यते । वयमस्य प्रभूतं प्रचारं कामयामहे ।

ब्रह्मचर्य के साधन

दशम भाग–निद्रा

लेखक:– श्री ब्रह्मचारी भगवान्देव आचार्यः ।

प्रकाशक:–हरियाणा साहित्य संस्थान, गुरुकुल जज्झर, रोहतक (पंजाब).

पृष्ठ संख्या–४७ मूल्यम्–)४०

जज्झरगुरुकुलस्याचार्यपदभाजा श्रीमता ब्रह्मचारिणा भगवान्देवेन लिखितस्य 'ब्रह्मचर्य के साधन' पुस्तकस्य निद्राख्योऽयं दशमो भागो विद्यते । ब्रह्मचर्यसाधनेष्वस्ति निद्राप्येकं साधनम् । अस्मिन् भागे नैकशीर्षकायुतं निद्राविवेचनं कृतमस्ति । यथा–निद्रा क्या है, निद्रा की आवश्यकता, निद्रा के भेद, सुख की निद्रा, निद्राजनक योग, अधिक निद्रा को दूर करने के उपाय, निद्रा का महत्व, ब्रह्मचारियों को दिन में न सोने का उपदेश, रात्रि में जागरण से हानियां, दिन में शयन वेदाज्ञा के विरुद्ध, निद्रानाश के कारण, भोजन के पश्चात् शयन, निद्रा-त्याग, निद्रा का स्थान, शयनसयय शिर किस ओर फेरे, विस्तर, खाट पर शयन क्यों निषिद्ध है, निद्रा का समय, ब्रह्मचारी सदैव अकेला सोवे, विद्यार्थी की श्वान निद्रा, शयन से पूर्व और पश्चात् ईशस्मरण–एवमनेके निद्रासम्बन्धिविषयाः प्रतिपादिता अस्मिन् पुस्तके सुश्रुताद्यायुर्वेदग्रन्थेभ्यो वेदादिभ्यश्च प्रमाणानि सङ्गृह्य पल्लविताः । वयं लेखकमहोदयस्याभिनन्दनं कुर्मः । अस्मन्मते सर्वाणि ब्रह्मचर्य-साधनानि पुस्तकरूपेणैकत्र प्रकाशनीयानि । सुखनिद्राभिलाषिभिर्देशस्य युवयुवतिभिश्च पुस्तकमिदमवश्यं ग्राह्यं पठनीयञ्च ।

सम्पादकीय टिप्पण्यः

अहिंसा परमो धर्मः

एष उपदेशः। एष आदेशः। कस्मै? ब्रह्मशक्तिसम्पन्नाय भूसुराय मुक्तिपथपथिकाय च। परं न क्षत्रियाय सामान्यजननिवहाय च। कुतः? सामान्यजने क्लीबत्वं जनयत्येष उपदेशः। विश्वामित्रः पूर्वं क्षत्रियः परमयोद्धा दिव्यास्त्रवेत्ता स्वयं समर्थः सन्नपि न यज्ञविघातकेषु राक्षसेषु स्वयं प्रहर्तुमाचकांक्ष। सत्रपरिरक्षणाय यज्ञविधातकानामसुराणां हननाय च रामलक्ष्मणावानिनाय। यतो हि क्षत्रत्वं विहाय ब्रह्मत्वं तेनाङ्गीकृतम्। ब्रह्मत्वं च हिंसाविरहितं तस्य शस्त्राणि यज्ञायुधानि विद्यन्ते। उक्तञ्च-एतानि वै ब्रह्मण आयुधानि यद् यज्ञायुधानि ऐ. ब्रा. ७।१९ मुखेनैव तस्य वीर्यं प्रकटीभवति न बाहुभ्याम्। यथोक्तं शास्त्रेषु 'तस्माद् ब्राह्मणो मुखेन वीर्यं करोति' ता.ब्रा ६।१।६ ब्राह्मणस्य शस्त्राणि पापविनाशाय दुर्गुणानां दूरीकरणाय भवन्ति। क्षत्राय राजनीतिक्षेत्राय चाहिंसाया उपदेशो न समीचीनः। स्वयं धार्मिको निष्पापो भूत्वा क्षात्रधर्ममनुस्मृत्य शत्रूणां सर्वस्वहरणं विनाशं वा विदधाति न तदधर्महेतुः। अथर्ववेदस्य सूक्तिरेषा—'अजैष्माद्यासनामाद्याभूमानागसो वयम्' अथर्व० १६।१(६)।१ अद्यास्माभिर्विजयश्रीः सम्प्राप्ता यत् किञ्चित्प्राप्तव्यं तत् सर्वं समधिगतं, परं तदैव यदा वयं 'अनागसः' पापरहिताः सञ्जाताः। युधिष्ठिरोपरि ब्रह्मत्वस्याध्यारोपापवाददृष्टान्तेन सत्यं क्षत्रस्वरूपं प्रत्यपादि व्यासेन मुनिना महाभारते। महाभारतयुद्धसमाप्तौ विगतयुद्धज्वरो युधिष्ठिरः श्मशानवैराग्याभिभूतो ब्रह्मत्वाध्यारोपितः सन् स्वप्रकृतिविरुद्धमित्थं विललाप।

कृशः परिमिताहारश्चर्मचीरजटाधरः
शीतवातातपसहः क्षुत्पिपासाश्रमक्षमः
चरन् भैक्ष्यं मुनिर्मुण्डः क्षपयिष्ये कलेवरम्।

एतद् व्यामोहजनितं धर्मविरुद्धव्याहरणं युधिष्ठिरस्य न स्वप्रकृत्यनुरूपम्। प्रश्नोऽयं किं कश्चित् स्वप्रकृतिविरुद्धं परधर्मं शश्वदाचरितुमर्हति? कदापि न। एतदेवाभिप्रेत्य भगवद्गीतासु प्रोक्तं "स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मोभयावहः" क्षत्रधर्मस्वरूपं प्रतिपादयता व्यासेन भणितम्—

दण्ड एव राजेन्द्र क्षत्रधर्मो न मुण्डनम्।
दण्डधारणमुग्रत्व प्रजानां परिपालनम्
क्षात्रधर्मो महारौद्रः शस्त्रनित्य इति स्मृतः।

एवं प्राक्तनार्षसाहित्ये विद्यन्ते प्रभूताः श्लोकाः ये क्षात्रधर्मं महारौद्रशस्त्रनित्यादिशब्दैः प्रतिपादयन्ति। क्षत्रियाणां शस्त्रधारणं केवलं देहालङ्करणं न विद्यते। अस्य प्रयोजनं तु तत्रैव स्फुटीकृतम्। अन्यच्च—

भूमिरेतौ निगिरति सर्पो बिलशयानिव
राजानं चाविरोद्धारं ब्राह्मणं चाप्रवासिनम्।

यो राजाऽऽततायिनं शत्रुं न रुणद्धि शत्रोर्भूमिं च नाक्रमते तं भूमिरेषा निगिरति। किं न तथ्यमेतद् व्यासवचनम्? चीनैरस्माकं लद्दाखप्रदेशः स्वायत्तीकृतः। अधुना पाकिस्तानेनापि 'कच्छ का रन' तत्र च कञ्जरकोटः समाक्रान्तः। किमेतद् भूमेर्निगिरणं न विद्यते? ब्राह्मणानां यज्ञायुधप्रहार इव कर्गलपत्रप्रहार एवास्माकमवलोक्यते। यदि वयं भारतस्य रक्षां कर्तुमलङ्कर्माणा बुभूषामस्तत् 'सर्वे पदा हस्तिपदे निमग्ना' इति मत्वा सर्वाः पांचवार्षिकयोजनाः भारतीयेषु क्षत्रत्वसंवर्धनाय विनियोक्तव्याः। 'अहिंसा परमो धर्मः' यत्र मुमुक्षवे परमसहायकरस्तत्र सामान्यजनाय विनाशकरः। अधुना अस्माकमादर्श-

वाक्यं वीरभोग्या वसुन्धरा इति भवेत् तदैव देशस्य सुरक्षा सम्भवति ।

महात्मनः हंसराजस्य जन्मशताब्दीसमारोहः

अप्रैलमासस्याष्टादशतिथिमारभ्य महात्मनो हंसराजस्य जन्मशताब्दीसमारोहः जालन्धरनगरे समजायत । आर्यसमाजस्य प्रकृष्टनेतारौ पवित्रात्मानौ दिवंगतौ स्वनामधन्यौ श्रद्धानन्दहंसराजौ द्वावप्येतौ स्वजन्मना जालन्धरनगरींमलञ्चक्राते । अहो! धन्या वीरप्रसविनीयं जालन्धरनगरी। स्वामिश्रद्धानंदमहाभागो गुरुकुल-शिक्षाप्रणालीं पुनरुज्जीवयामास । श्री महात्मा हंसराजश्च पाश्चात्यशिक्षापद्धतिमवलम्ब्य डी. ए. वी. कालेजस्थापनया भारतीयजनतासु शिक्षाप्रसारमकरोत् । अधुना त्वयं श्री लाला हंसराजप्रवर्तितशिक्षाप्रसारसमुद्योगः सर्वदेशव्यापिजनान्दोलनरूपेण स्वप्रभावं प्रभूतं प्रकटयामास । परं पुरातनीं वैदिकसंस्कृतिं प्रति बद्धरागाणां सर्वेषां जनानां हृदि एष एव प्रश्नः पौनः पुन्येनोत्पद्यते ? यदस्यां विषमावस्थायां कथमार्यसंस्कृतिः शिष्येषु लब्धप्रसरा भवेत् ? आर्यसमाजस्य कृते महात्मना हंसराजेन स्वकीयं सर्वं जीवनं समर्पितमासीत् वैदिकधर्मपुनरुज्जीवनसमयाचाराणां महर्षिदयानन्दमहाभागानां प्रशिष्योऽयं महात्मा सदा ज्योतिःस्तम्भ इवास्माकं मार्गदर्शी भवत्वित्याशास्महे ।

श्रीमतामयोध्याप्रसादमहाभागानां निधनम्

कलिकाताबद्धवसतीनां श्रीमतामयोध्याप्रसादमहाभागानां निधनं सञ्जातमिति श्रुत्वा कस्यार्यसामाजिकस्य न परितप्यते चेतः । आर्यसमाजस्य विद्वन्मूर्धन्यानामेकतमोऽयं महाभाग आसीत् । देशविदेशेष्वार्यसमाजसिद्धान्तानां प्रचाराय बहुवारमनेन विदुषा भ्रमणमकारि । अत एव 'वैदिकमिशनरी' उपाधिनाऽलंकृतोऽयं महाभागः सर्वत्रादरदृष्टयाऽवलोक्यते स्म । अस्य वैदिकमिश्नरी महाभागस्य निधनेनार्यसमाजस्य महती क्षतिः सञ्जाता । दिवगताय विद्वन्मूर्धन्याय वयं सद्गतिं प्रार्थयामः ।

—भगवद्दत्तो वेदालंकारः ।

सूचना

"दिव्य ज्योतिः" कार्यालये संस्कृतप्राध्यापकेभ्यः छात्रेभ्यः संस्कृतप्रणयिविद्वद्भ्यश्च दिव्यज्योतिषः गतविशेषाङ्कानां मासिकांकानां च निःशुल्कवितरणस्य व्यवस्था कृता, अतः पत्रेच्छुभिः केवलं डाकव्ययार्थं ५० पणकानां डाकचिटिका ३० जून १९६५ पर्यन्तं प्रेषणीया ।

सूचयति
दिवाकरदत्तशर्मा
सम्पादकः दिव्यज्योतिः, आनन्द लॉज़ जाखू
शिमला – १ ।

गतांक से आगे –

आत्मा की यात्रा

श्री हरिमोहन लाल श्रीवास्तव, एम. ए. एल-एल् बी., एल. टी.

द्वितीय अङ्क

पांचवी मंज़िल

(लक्ष्मी आत्मा को फिज़ूलखर्ची से परेशान हो गई और उसने आत्मा का साथ छोड़ दिया। वह अब धर्म नारायण के यहां पहुंच गई। आत्मा के पहले साथी ज्ञानचन्द आदि धीरे धीरे सभी अलग हो गये। अब नये साथी उसके प्रेमी और सच्चे मित्र हैं। आत्मा किसी संगीन जुर्म में मिस्टर सरसाम सेशन जज के न्यायालय में पेश है। वह अति निर्बल कान्तिहीन तथा शक्तिहीन दिखाई देता है।)

सरसाम—तुम अपना पूरा बयान दो।

लक्ष्मी--मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं मानव की लैपालक पुत्री हूं। मुलज़िम आत्मा उसका पुत्र है। मेरे माननीय पिता मानव मुझे आत्मा को सौंप कर स्वर्गवासी हुए, माता, जिस का नाम नितम्बी था, पहले ही मर चुकी थी। आत्मा स्वतन्त्र हो गया और उसने शराबमल, निष्ठुरदत्त और धूर्तप्रसाद को अपना मित्र बनाया। उनके स्वागत का काम मेरे सुपुर्द किया गया। मैं काफी परेशान हो रही थी। उधर हजरत ने कुमति नाम की गणिका और उसके साथियों से घनिष्ठ प्रेम बढ़ाया। एक दिन महाशय आतशक नामी रत्न चुरा लाये, जिसके पीछे न्यायालय व्याधि से इन्होंने एक वर्ष की सजा पाई। धर्मदास जो इनका सच्चा हितैषी और मेरा समर्थक था, इनकी बहुत मदद करता रहा। उस की मदद करने का परिणाम यह हुआ कि आत्मा ने उस को त्याग दिया, मेरा और धर्म का बहिन-भाई का सम्बन्ध था। इसलिए अब मैं भी उसके साथ रहने लगी। अभी कुछ ही दिन की बात है कि आत्मा ने उस का काम तमाम कर दिया।

सरसाम--काम तमाम कर देने से तुम्हारा क्या मतलब ?

लक्ष्मी—उस को मार डाला। इन्होंने धर्म की हत्या की। तभी कफ़ ज्वर नामक सैनिक ने जो इनके साथ लगा हुआ था, पकड़कर इन्हें त्रिदोषबहादुर थानेदार के सामने पेश कर दिया।

सरसाम--आत्मा के साथ और कोई था ?

लक्ष्मी--उसके साथी अहंकारस्वरूप और अधर्मदास थे।

सरसाम--और कुछ कहना है ?

लक्ष्मी—नहीं।

सरसाम—तुम दोनों गवाह अपना अपना नाम और मामले का हाल, जो जानते हो बयान करो।

मेधामल—मैं मेधामल आत्मा का मित्र हूं। मैं लक्ष्मी के बयान का समर्थन करता हूं।

ज्ञानचन्द--मुझे ज्ञानचन्द कहते हैं। मैं मेधा और लक्ष्मी के बयानों की पुष्टि करता हूं।

सरसाम--तुम्हारा क्या नाम है ? तुम क्या जानते हो ?

अहंकार स्वरूप—मेरा नाम अहंकारस्वरूप है। मैं आत्मा का सच्चा मित्र हूं। लक्ष्मी का बयान सही है।

सरसाम--तुम क्या कहते हो ?

अधर्मदास--मुझ को अधर्मदास कहते हैं। लक्ष्मी का कहना सत्य है।

सरसाम—थानेदार त्रिदोषबहादुर ?

त्रिदोष बहादुर—मेरा नाम त्रिदोषबहादुर है। मैं व्याधि विभाग का थानेदार हूं। मैंने आत्मा के मुकदमे की जांच की है। धर्मनारायण के कत्ल का जुर्म कातिल आत्मा पर साबित होता है। इसलिये मैंने यह मुकदमा पेश किया है।

सरसाम--आत्मा ! तुमने बयान सुने ?

आत्मा--सुने।

सरसाम--तुम्हें जुर्म स्वीकार है ?

आत्मा--नहीं।

सरसाम--क्यों ?

आत्मा--क्योंकि मैंने लक्ष्मी के कारण धर्मनारायण का खून किया है।

सरसाम--कोई सफाई रखते हो ?

आत्मा--सफाई किस बात की, मैं कातिल नहीं, और लक्ष्मी का बयान भी सही है।

सरसाम--अच्छा ! सुनो, तुम्हारे मुकदमे का फैसला किया जाता है।

आत्मा--सुनाइये !

सरसाम--यह मुकद्दमा धर्मनारायण के कत्ल का मुसम्मी आत्मा के खिलाफ पेश हुआ। जांच की गई, तो बयान गवाहान से कातिल पर कत्ल करने का जुर्म बखूबी साबित है। मुलज़िम जुर्म से इंकार करता है, मगर लक्ष्मी के बयान को सही बताता है, जो इकबाल करने की हद को पहुंचता है। बयान लक्ष्मी से यह भी जाहिर होता है कि मुलज़िम जुर्म करने का आदी है और पुराना सजायाव है।

इसलिये हुक्म हुआ कि मुलज़िम आत्मा बसबूत जुर्म कत्ल लोक वदर किया जाकर उदर लोक में रखा जावे और वहां उस को दस माह तक काल कोठरी का कष्ट दिया जावे। बाद गुजरने मियाद सजा वह दीगर मकान में आबाद हो। मुलजिम का मौजूदा मकान जला कर खाक कर दिया जावे। वारन्ट कैद जारी हो।

(जज सरसाम ज्यों ही हुकुम सुना कर वारन्ट देता है, यम नाम के कुछ सिपाही उसे ले जाते हैं)।

छठीं मंजिल

(आत्मा किसी विचार में सिर नीचा किये बैठा है। कोई साथी भी इस समय उपस्थित नहीं कि उस से गप शप लड़ा कर समय काटता। और मन में जो चिन्ता है, दूर होती। वह किसी गहरे विचार सागर में उछलकूद कर रहा है। किसी की आवाज़ ने उसके ध्यान को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। और वह उस की ओर देखने लगता है)।

व्यक्ति (ज्ञानचन्द)—ठीक है। मनुष्य ठोकरें खाने के बाद ही चतुर होता है।

आत्मा—हैं ! यह कौन महाशय हैं, जो सोते हुए दिल को जगाने वाले शब्द कहते हुये आ रहे हैं।

व्यक्ति—नमस्कार महाशय, कहिये क्या हो रहा है ?

आत्मा—नमस्कार, आइये। क्षमा कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं।

व्यक्ति—खेद है, आत्मा, खेद है कि तुम अपने हितैषी मित्र को भूल रहे हो।

आत्मा—मैंने सचमुच नहीं पहचाना। याद दिलाने पर शायद . . . . .

व्यक्ति—मैं तुम्हारी मित्र पार्टी का वही पुराना और पहला मित्र ज्ञानचन्द हूं, जिसको तुमने नवीन मित्रों की संगति में पड़ कर छोड़ दिया था।

आत्मा—अच्छा! याद आगई, कहिये कैसे कष्ट किया?

ज्ञानचन्द—मैंने सोचा कि एक बार फिर तुमको समझा लूं। अगर तुम समझ जावो तो तुम्हारे साथ रह कर तुम्हारे सुधारने का प्रयत्न करूं।

आत्मा—अब भी न समझूंगा, तो समझूंगा कब? वह समय ही कुछ ऐसा था कि तुम्हारे प्रति मुझे कुछ अविश्वास हो गया था, और मैंने तुम से मुंह मोड़ लिया था। तुम्हारे अलग होते ही मेधामल ने कुछ दिन तो साथ दिया, और अन्त में वह भी रूठ गया।

ज्ञानचन्द—तुम्हारी पत्नी बुद्धि और उसकी सहेली विद्या तो सदैव तुम्हारे साथ रहीं, उन्होंने कुछ सहायता न की?

आत्मा—उन बेचारियों को तो अज्ञानप्रकाश ने दबा ही दिया था।

ज्ञानचन्द—अब भी तुम्हारे नवीन मित्र तुम्हारे साथ हैं या नहीं?

आत्मा—आते जाते तो हैं, मगर मुझे उनसे घृणा हो गई है।

ज्ञानचन्द—क्यों?

आत्मा—मैंने उन लोगों के कारण बड़े संकट सहे।

ज्ञानचन्द—कैसे संकट?

आत्मा—उन संकटों के कहने में तो रोंगटे खड़े होते हैं, परन्तु जब तुमने प्रश्न किया है कहना ही है। पहले कुमति जान के आतशक रत्न की चोरी में व्याधि कारागार में एक वर्ष की सजा पाई। फिर धर्मनारायण के कत्ल में देश निकाला होकर मकान जला दिया गया। मकान तो जल ही गया था, सजा से मुक्ति होकर एक कोठरी मिली। जिसमें ग्यारह मास रहा। उसको छोड़ कर एक में बारह मास रहा, और पशुओं की भांति जीवन व्यतीत किया। किसी में छः महीने रहा। अन्त में ऐसा घर मिला कि जिसमें दुर्गन्ध के सिवाय सुगन्धि का नाम ही न था।

ज्ञानचन्द—जैसे नाबदान?

आत्मा—हां, नाबदान ही समझो। इस कारण मैं बहुत व्याकुल हुआ। राम-राम करके यह घर पहिले सरीखा मिल गया है।

ज्ञानचन्द—यह कैसे मिला?

आत्मा—मुझे ज्ञान हुआ कि नवीन मित्रों के कारण मेरी यह दुर्दशा हुई, और मुझे असह्य कष्ट सहने पड़े। यही सोचता हुआ अपने कृत्यों पर पश्चाताप कर रहा था कि नींद आगई, तो स्वप्न में किसी ने कहा कि यह घर जिसमें अभी हूं, खाली है, उसमें रह। अतः मैं इसमें चला आया।

ज्ञानचन्द—स्वप्न में कहने वाला कौन था? क्या

तुमने उसको पहिचाना ?

आत्मा--पहिचाना तो नहीं, परन्तु कुछ ऐसा बोध हुआ, जैसे मेरी माता प्रकृति हो।

ज्ञानचन्द--तुम्हारी माता तो नितम्बी थी न ?

आत्मा--हां, उसी को प्रकृति कहते थे।

ज्ञानचन्द--ठीक है। अच्छा, अब यह बताओ कि तुम्हारे मित्र किस समय आते हैं ? कुमति भी कभी आती है या नहीं। लक्ष्मी का क्या हाल है ?

आत्मा--मन्साराम, चित्तराम और अहंकारस्वरूप तो साथ साथ गुप्त रूप से सदैव रहे, और अब भी हैं, परन्तु अन्य मित्र अभी नहीं मिले।

ज्ञानचन्द--तुम्हारी पत्नी बुद्धि का क्या हाल है ?

आत्मा—उसने भी उन दुष्टों के कारण साथ छोड़ दिया था, परन्तु जब से वे नहीं आये, ठिकाने आगई है, और मेरे साथ ही है।

ज्ञानचन्द--अब क्या विचार है ?

आत्मा--विचार यह है कि तुम मेरे मित्र बनो, और मुझको मेरे सुधार का मार्ग दिखाओ।

ज्ञानचन्द—ऐसा है तो यह वचन दो कि जो मैं कहूंगा, उसको मानोगे।

आत्मा—वचन देता हूं और करूंगा भी वही, जो तुम कहोगे।

ज्ञानचन्द—पहले यही करना है कि नवीन मित्रों का साथ छोड़ दो।

आत्मा—छोड़ दिया, अब कभी उनको पास न फटकने दूंगा।

ज्ञानचन्द--अब से तुम अपना यह निश्चय बनाओ कि नित्य प्रातः उठ पुरुषोत्तम का स्मरण करो, फिर शौच क्रिया से निवृत्त हो उनकी प्रतिमा का पंचोपचारी पूजन करो, और त्रिकाल सन्ध्या कर गायत्री जप किया करो। सदैव सरल स्वभाव, सन्तोषी, सत्यवादी और सदाचारी रहो।

आत्मा—पूजन तथा गायत्री जप का ज्ञान कैसे होगा ?

ज्ञानचन्द—मैं गुप्त रूप से सब बता दूंगा, यदि तुम करने का दृढ़ प्रण करो।

आत्मा--मैं दृढ़ प्रण करता हूं, और तुमको अपना मित्र बनाता हूं, तुम सदैव मेरे साथ रहो।

ज्ञानचन्द--स्वीकार ! समय-समय पर फिर आवश्यक कार्य बताये जायेंगे। अब कुछ विश्राम कर लो।

सातवीं मंजिल

(प्रातःकाल का समय है। आत्मा शौचादि क्रिया से निवृत्त हो अपनी बैठक में जो उसके घर के एक हिस्से में है, आता है और वहां अपने पूर्व के मित्र शराबमल, आमिषचन्द, निष्ठुरदत्त और धूर्तप्रसाद को बैठा देख पहले कुछ झिझकता है, और फिर कुछ सोच कर चुप चाप बैठ जाता है। कुछ देर खामोशी रहती है।)

शराबमल--मिस्टर आत्माराम तो बहुत दिन गायब रहे ?

आमिषचन्द--सचमुच ! बहुत दिन के बाद दीदार नसीब हुआ।

निष्ठुरदत्त—इन्तजार करते-करते आंखों का रंग हो फीका पड़ गया।

धूर्तप्रसाद—वगैर आपके मेरा जो निरादर हुआ, कह नहीं सकता !

आत्मा—तुम लोग यह किससे कह रहे हो ?

शराबमल--खूब ।

आमिषचन्द--क्यों न हो !

निष्ठुरदत्त—अच्छी कही !

धूर्तप्रसाद--वाह हज़रत, वाह !

आत्मा—मुझे अचरज है कि तुम लोग कहते क्या हो ?

शराबमल—क्या कहें, मित्र !

आमिष—कह सकते नहीं ।

निष्ठुर—अफ़सोस ?

धूर्तप्रसाद—तुम हमको भूल गये ?

आत्मा—तुम हो कौन, मैंने नहीं पहचाना ।

शराब—लो सुनो, मित्र । यह भूल गये ।

आमिष—हैरत की बात, ग़ैरत की बात ।

निष्ठुर—मित्रों को मित्र न पहिचाने ।

धूर्तप्रसाद—दे दो शराबमल, परिचय अब फिर से, यदि मिस्टर आत्माराम हमें भूल गये ।

आत्मा—क्यों नाहक बक-बक कर कान फोड़ते हो ?

शराबमल--मिस्टर ! हम लोग वही आपके सच्चे मित्र हैं । जिनके बिना आपको एक पल भी चैन नहीं आता था ।

आत्मा--तुम लोग मेरे मित्र थे ? क्या बकते हो ?

शराबमल—जी हां ! बकते नहीं, सच कहते हैं ।

आत्मा—तुम्हारे नाम ?

शराबमल—हम लोग शराबमल, आमिषचन्द, निष्ठुरदत्त और धूर्तप्रसाद हैं ! याद कीजिये ।

आत्मा—अब तक तुम लोग कहां रहे ?

शराबमल--आप पर आफ़त आगई थी । इस लिये हम लोग अलग हो गये थे ।

आत्मा—अलग क्यों हो गये थे ?

शराबमल—पहले तो तुम्हारे पल्ले दोस्तों की खातिर का कोई सामान ही नहीं था, दूसरे तुमको.........

आत्मा—क्या सामान नहीं रहा था ?

शराबमल वही लक्ष्मी !

आत्मा—तो क्या तुम लोग लक्ष्मी की बदौलत मेरे दोस्त थे ?

शराबमल—लक्ष्मी ही तो हमारी मित्रता का कारण थी, क्योंकि वही हम लोगों की खातिर करती थी ।

आत्मा—समझ गया तुम लोग पक्के बदमाश, खुद-गर्ज और दूसरों को मिटाने वाले हो । निकल जाओ यहां से । ख़बरदार ! अब कभी यहां मेरे पास आने का नाम न लेना ।

शराबमल--आत्मा ज़रा सोच समझ कर बात करो । मित्रों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं किया जाता ।

आत्मा--बस, बस, बस, मैं ऐसे निकम्मे, टुच्चे और दग़ाबाज़ मित्रों को मुंह नहीं लगाना चाहता, न उनसे मित्रता करना चाहता हूं । निकल जाओ, और यहां से काला मुंह करो !

(आत्मा अपने उन मित्रों को जिनके बिना पहले कभी रह नहीं सकता था, बुरी तरह से निकाल देता है, और वे लोग वहां से चले जाते हैं । आत्मा का क्रोध शान्त नहीं हो पाता कि एक सुन्दर युवती उसके सामने आ खड़ी होती

है। जिसको देख कर वह चकित हो जाता है)

आत्मा--रमणी, तुम कौन हो, जो सहसा एक अपरिचित के सामने आकर खड़ी हो गईं ?

युवती--(लक्ष्मी) मेरे लिये तुम अजनबी नहीं हो, भले ही मैं तुम्हारे लिये हूं। मेरा नाम लक्ष्मी है, और मैं तुम्हारी पहली हितैषी पत्नी, दासी, जो कुछ भी समझो, हूं।

आत्मा--मेरे पास आने का कारण ?

लक्ष्मी--मैं तुम्हारे पास इस लिये आई हूं कि तुम जिस गृहस्थ मार्ग पर चल रहे हो, उसके हेतु मेरी आवश्यकता है।

आत्मा--मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा ?

लक्ष्मी--तुम्हारे पास बुद्धि नाम की तुम्हारी घरणी है ?

आत्मा--हां है तो !

लक्ष्मी--तुम्हारे घर का काम सब वही करती है ?

आत्मा--हां।

लक्ष्मी--बस उसकी सहायता को मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूं।

आत्मा--अब तक तुम कहां रहीं ? पहले तुमने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया था ?

लक्ष्मी--अब तक मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में रही। जब तुमने मेरा दुरुपयोग किया था, अर्थात् मुझ से अपने नवीन मित्रों की अनुचित सेवा कराते थे, मैं कुपित होगई थी। जब तुमने विपरीत मति धारण कर अपने मित्र धर्मनारायण को निकाल दिया था, मैं उसके साथ चली गई थी, क्योंकि मैं उसको अपना भाई मानती थी।

आत्मा--धर्मनारायण कहां है ?

लक्ष्मी--उसको तुमने कत्ल कर दिया था, जिस पर तुम्हें देश निकाले की सजा हुई थी !

आत्मा--हां, लक्ष्मी, वे दिन मेरे लिये बहुत बुरे ही थे।

लक्ष्मी--तुम्हारी कुमति तो अब भी तुम से मिलने को उत्सुक हो रही है।

आत्मा--अब मैं कुमति का मुंह न देखूंगा।

लक्ष्मी--जैसा कर सको।

आत्मा--यदि ज्ञानचन्द की अनुमति होगी, तो तुम मेरे पास रह सकोगी।

ज्ञानचन्द--रखलो, परन्तु इस पर आसक्त नहीं होना चाहिये—न अधिक प्रेम करना।

आत्मा--सो तो मैंने दृढ़ विचार कर लिया है कि किसी चीज़ पर आसक्त न हूंगा !

ज्ञानचन्द--तो कोई हर्ज नहीं, रख लो।

आत्मा--अच्छा, तू मेरे पास रह सकती है।

आठवीं मंज़िल

(आत्माराम समझता है कि उसके मार्ग में अब कोई कण्टक बिखेरने वाला नहीं है, और वह अपना मार्ग निर्विघ्न तय कर लेगा। उसके मित्र मेधामल, और ज्ञानचन्द सच्चा साथ दे रहे हैं। कभी-कभी मन्साराम, चित्तराम, और अहंकारस्वरूप अपनी टांग अड़ाते हैं, परन्तु आत्मा उनकी ओर ध्यान नहीं देता। इस समय उसके घर में बुद्धि और लक्ष्मी दो स्त्रियां हैं, जो गृहस्थी का काम पूर्ण सहयोग से कर रही हैं। एक बालक

जो लगभग दस वर्ष का है, घर का प्रकाश है। बालक का नाम सुयश है। आत्मा सन्ध्योपासन के हेतु जाना चाहता है, तभी एक व्यक्ति उसके पास आता है।)

आत्मा--कहिये क्या कुछ कहना चाहते हैं ?

व्यक्ति--यही कि आप मुझे अपने पास रख लें।

आत्मा—आपका नाम ?

व्यक्ति—मेरा नाम परम धर्म है। मेरी आकांक्षा है कि मैं आपके साथ रह कर मान प्राप्त करूं।

आत्मा—अच्छा है, रह सकते हो।

आत्मा--परमधर्म को अपने पास रख लेता है, और अपने नियत स्थान पर जाकर जाप करता है।)

आत्मा--ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यं ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ आपो ज्योतीः रसोऽमृतम ॐ भूः भूवः स्वरोम्।

(आत्मा की माला अभी आधी भी नहीं हो पाई कि लक्ष्मी और सुयश कुछ बड़बड़ाते हुये आते हैं। बुद्धि पीछे-पीछे चिल्लाती आती है।)

लक्ष्मी—देखना, सुयश मेरी ही जीत होगी।

सुयश--कभी नही, मैं जीतूंगा।

बुद्धि--सुयश ! क्यों झगड़ा कर रहा है ? वहां मत जा, उनके भजन में विघ्न पड़ेगा, और वे कुपित होंगे।

सुयश—चलो आओ।

लक्ष्मी--हां, हां चलो।

सुयश—पिता जी ! पिता जी !!

बुद्धि—क्यों सुयश--नहीं मानता ? कहती हूं कि भजन हो जाने दे।

सुयश--पिता जी ! पिता जी !!

आत्मा—क्या है ?

सुयश—हमारे झगड़े को निपटा दीजिये।

आत्मा--कुछ देर ठहर जाओ, फिर सुनता हूं।

सुयश—नहीं ! पहले निपटा दीजिये।

आत्मा—भजन पूरा हो जाने दो।

सुयश--नहीं ! भजन फिर कर लेना।

बुद्धि--बालक की हठ है। सुन क्यों नहीं लेते ?

आत्मा--अच्छा ! बताओ क्या बात है ?

सुयश--यह बताइये कि लक्ष्मी बड़ी है या सुयश ?

आत्मा--सुयश बड़ा है।

सुयश--हार गई। हार गई !!

लक्ष्मी—आपने सुयश को, जो कल का छोकरा है, बड़ा कैसे बताया ?

आत्मा--बालक की हठ को बढ़ाना उचित नहीं होता। इस लिये कह दिया। इसमें तुम्हारी क्या हानि हुई ?

लक्ष्मी--सत्यवादी को किसी प्रकार भी असत्य-भाषण न करना चाहिये, क्योंकि असत्य की गिनती पाप में है, और पाप सदाचार का बाधक है।

आत्मा--क्या तुम आयु को लेकर कह रही हो ?

लक्ष्मी--नहीं ! आयु की कोई बात नहीं। नाम के गुण पर कहिये कि कौन बड़ा है ?

आत्मा—यदि आयु का विचार न हो, तो सुयश ही बड़ा है।

सुयश--ओहो हो ! अब कहो !

लक्ष्मी—फिर भी अच्छी तरह विचार करके कहिये ?

आत्मा—सुयश बड़ा है।

लक्ष्मी—कैसे ? लक्ष्मी न हो, तो सुयश कैसे हो सकता है ?

आत्मा—लक्ष्मी--यह तुम्हारा विचार गलत है, लक्ष्मी से सुयश नहीं होता। यदि सुयश है तो लक्ष्मी सौ जान से चेरी रहती है।

लक्ष्मी--कोई प्रमाण भी है या यूं ही कह दिया ?

आत्मा—हाथ कंगन को आरसी क्या ? प्रमाण के लिये हमारा तुम्हारा सम्वाद ही पर्याप्त है। वही लक्ष्मी वह है, जो मुझ को छोड़ कर धर्मनारायण के साथ रहने लगी थी। अब भी वही लक्ष्मी है कि मेरे घर स्वयं आगई। मेरे घर सुयश न होता, गई हुई लक्ष्मी क्या फिर आ सकती थी ? कदापि नहीं।

(इन शब्दों को सुन कर लक्ष्मी कुछ झेंप सी गई, और आगे कुछ न कह सकी। इधर झगड़ा आगे न बढने पावे, ऐसा सोच कर बुद्धि कहने लगी)

बुद्धि—भजन-पूजन कर लीजिये। भोजन तैयार है।

आत्मा—आज तो भजन में व्यर्थ का विघ्न पड़ा।

बुद्धि--विघ्न तो भजन में होता ही है।

आवाज—आत्मा भैया ! आत्मा भैया !!

सुयश--पिता जी ! आपको कोई पुकार रहा है।

आत्मा—कौन है ?

आवाज—मैं हूं दीन।

आत्मा—क्या है ?

आवाज--आपसे कुछ काम है।

आत्मा--चले आओ।

दीन--(आकर) मेरा एक बहुत जरूरी काम अटक गया है, इस लिये मैं आया हुं।

आत्मा--क्या काम है ?

दीन--मेरी काया की दशा चार दिन से भोजन न मिलने के कारण बहुत बिगड़ रही है। इस लिये मैं आपकी दया का आकांक्षी होकर आया हूं।

आत्मा--तुम कांप क्यों रहे हो ?

दीन--मेरा पेट खाली होने के कारण गड़बड़ा रहा है और दिल घबड़ा रहा है; पैरों में खड़े होने की शक्ति नहीं है।

आत्मा—साहस रक्खो, घबड़ाओ मत। तुम्हारा सब प्रबन्ध हुआ जाता है।

दीन--अरा ररा ररा ररा।

आत्मा--क्या हुआ ?

पेट में अधिक दर्द।

आत्मा--लक्ष्मी ! जाकर उस अलमारी से लाल रंग की शीशी उठा ला ! (जाती है, और शीशी लाकर देती है)

दीन--बाप रे बाप, अब नहीं बचता।

आत्मा--घबड़ाओ मत। दवा पी लो।

दीन--कै हो गई।

आत्मा—हो जाने दो, दवा पी लो।

लक्ष्मी--यह तो बेहोश हो गया ?

आत्मा--हां ! मैं मुंह खोलता हूं। तुम इस शीशी से एक तोले के अन्दाज दवा डाल देना।

लक्ष्मी--मुझ से न होगा।

बुद्धि--आप खोलिये, मैं डाल दूंगी।

(आत्मा—उसका मुंह खोलता है। बुद्धि

दवा डालती है । दीन होश में आता है)

आत्मा—इस का मर्ज एक महीने के पहिले अच्छा नहीं हो सकता ।

लक्ष्मी--बीमारी क्या है ?

आत्मा—अजीर्ण की ।

लक्ष्मी--जिसको चार दिन से खाने को नहीं मिला, उसको अजीर्ण कैसा ?

आत्मा--अजीर्ण सञ्चय से होता है । एक दिन अधिक खाने या न खाने से कुछ नहीं होता ।

दीन--दयालु आत्मा ! मुझको अपने मरने का इतना सोच नहीं, जितना कि इस बात का है कि मेरे कारण आपको इतना कष्ट हुआ ।

आत्मा—तुम इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ, और घबड़ाओ नहीं, शीघ्र अच्छे हो जाओगे । हां यह तो बताओ कि तुम्हारे और कोई है ?

दीन--कोई नहीं ! कोई नहीं है, वस्त्र, भूषण, द्रव्य, अन्न से दीन हूं ।

आत्मा—कोई बात नहीं । मैं और मेरे सब सम्बन्धी तुम्हारे ही हैं ।

दीन--अचानक के हो जाने से यह पवित्र कमरा अपवित्र होगया, जिसको असमर्थता के कारण स्वच्छ भी नहीं कर सकता ।

आत्मा--कोई चिन्ता न करो, साफ़ हुआ जाता है ।

लक्ष्मी--इसको इसके घर भिजवाने का प्रबन्ध करो ।

आत्मा—नहीं ! अब एक महीना यह यहीं रहेगा । जाओ, और एक चारपाई लाकर यहां बिछा दो ।

लक्ष्मी--वाह री, दया !

(सुयश जाता है, और जिस तरह बनता है, एक चारपाई घसीट लाता है । तब वह बिस्तर लगा देता है । दीन को उस पर लिटाया जाता है ।)

बुद्धि—सफाई तो रोज़ करनी पड़ेगी ?

लक्ष्मी—हां यही तो मैं पूछती हू ।

आत्मा--तुम कर दिया करना ।

लक्ष्मी--कौन ? मैं ।

आत्मा—हां ।

लक्ष्मी--मुझ से यह नहीं होगा ।

सुयश--मैं करता हूं, और रोज़ करूंगा ।

आत्मा—शाबाश बेटा ! लक्ष्मी, यह दूसरा प्रमाण हुआ ।

लक्ष्मी--जो कुछ भी हो, मैं घृणित काम नहीं कर सकती ।

(आत्मा ने दीन को अपने यहां रख कर उसकी दवा करनी शुरु की । सुयश उसकी देख भाल और तीमारीदारी करने लगा । दवा एक मास तक हुई, और रोगी बिल्कुल स्वस्थ होगया ।)

दीन--दयालु आत्मा । मैं आपकी दया से अब बिल्कुल स्वस्थ हूं । इस उपकार का मैं आजन्म आभारी रहूंगा ।

आत्मा—यह कोई उपकार नहीं, यह तो मानव-धर्म है । मैंने उसके करने में कोई विशेषता नहीं की ।

दीन—अब मेरे लिये क्या आज्ञा है ?

आत्मा--यदि तुम्हारे अन्य कोई सहारा न हो, तो मेरे पास रह कर भगवान् पुरुषोत्तम का भजन करो ।

दीन—जैसी इच्छा हो ।

"यवनिका–पतन"

(इस से आगे तीसरे अंक में पढ़िये)

गीता का काल तथा उस का प्रतिपाद्य विषय

(कर्नल सत्यव्रत सिद्धान्तालकार, एम० पी०, उपकुलपति गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय)

गीता भारतीय-साहित्य की अमर निधि है। संस्कृत-वाङ्मय के प्रमुख आचार्यों ने अन्य ग्रन्थों के साथ इस ग्रन्थ पर टीका अवश्य लिखी है। गांडीव फेंक कर, युद्ध से पीठ फेर कर खड़े अर्जुन को गीता की ललकार ने युद्ध में सन्नद्ध कर दिया, 'ननं छिन्दन्ति शस्त्राणि' का गायत्री की तरह जप करते हुए देशभक्तों ने फांसी की रस्सी पर झूलकर हंसते-हंसते प्राणों को त्याग दिया, शंकराचार्य से लेकर आधुनिक युग के तिलक, अरविन्द, गांधी, विनोबा ने इस ग्रन्थ का मंथन किया, आज भी घर-घर इस का पाठ होता है, महलों में गीता है, झोंपड़ियों में गीता है, हजारों साल पुराने इस ग्रन्थ से देश-विदेश में मानव को जीवन की दिशा निर्धारण करने में प्रेरणा मिलती रही है, मिल रही है, मिलती रहेगी—यही सब क्या गीता की विचारधारा को जानने-समझने के लिये हमारे आपके अन्तःकरण में उत्सुकता उत्पन्न करने के लिये पर्याप्त नहीं है ?

१—गीता का काल

गीता बहुत पुराना ग्रन्थ है। पाश्चात्य-विद्वान् इस का काल ईसा से २००-३०० साल पूर्व का बतलाते हैं। गर्वे का कहना है कि मूल-गीता ईसा से २०० साल पहले लिखी गई थी, इस का वर्तमान रूप ईसा के २०० साल बाद किसी वेदान्ती ने दिया। भारतीय-परम्परा के अनुसार गीता इस से बहुत अधिक प्राचीन-काल की है। गीता के १८ अध्याय महाभारत के भीष्मपर्व के २३ से ४० तक के अध्याय हैं। महाभारत के रचयिता व्यास हैं, और व्यास के अनुसार गीता के रचयिता श्रीकृष्ण हैं। ऐसी हालत में श्रीकृष्ण का काल ही महाभारत का तथा गीता का काल हैं। प्रश्न यह है कि श्रीकृष्ण का काल क्या है ?

मैगस्थनीज़ एक यूनानी यात्री था। वह भारत आया। उस ने 'मथुरा को 'मैथोरा' लिखा है। इस स्थान का वर्णन करते हुए उस का कहना है कि वहां के लोग 'हिरैक्लीज़' की पूजा करते थे। यह 'हिरैक्लीज़' कौन था ? भाषा विज्ञान के अनुसार 'हिरैक्लीज़' अपभ्रंश है—'श्रीकृष्ण' का। वह कैसे ? 'श्री' का 'सरी' और 'सरी' का 'सिरै' हो जाना तो साधारण बात है। 'स' का 'ह' हो जाना भाषा-विज्ञान का ही सिद्धान्त है। इस दृष्टि से 'श्री' का 'सिरी', 'सिरी' का 'सिरै', 'सिरै' का 'हिरै' हो गया, 'कृष्ण' का यूनानी भाषा में 'क्लीज़' हो गया। यूनानी भाषा में नाम के अन्त में 'ईज़' लग जाता है—जैसे 'मैगस्थनीज़', 'श्रीकृष्ण' का यूनानी भाषा में 'हिरैक्लीज़' हो गया। अब प्रश्न यह है कि यूनानियों के अनुसार 'हिरैक्लीज़' का क्या काल है ?

मैगस्थनीज़ चन्द्रगुप्त के दरबार में यूनान का राजदूत बन कर आया था। उस का कहना है कि डायोनिसियस से चन्द्रगुप्त तक १५३ पीढ़ियां हो चुकी हैं, और डायोनिसियस से १५ पीढ़ी बाद हिरैक्लीज़ हुआ। इस का अर्थ यह हुआ कि चन्द्रगुप्त से १५३-१५=१३८ पीढ़ी पूर्व हिरैक्लीज़ अर्थात् श्रीकृष्ण हुए। १३८ पीढ़ियों में कितना समय गुजरा ? ऐतिहासिक लोग प्राचीन वंशों की गणना करते हुए एक वंश को २० वर्ष का समय मान लेते हैं। इस प्रकार चन्द्रगुप्त से १३८×२०=२७६० वर्ष पूर्व हिरैक्लीज़ या श्रीकृष्ण हुए।

चन्द्रगुप्त का काल ईसा से ३१२ वर्ष पूर्व

माना जाता है। ऐसी हालत में हिरॅक्लीज़ अर्थात् श्रीकृष्ण ईसा से २७६०+३१२=३०७२ वर्ष पूर्व हुए। आजकल ईस्वी सन् १९६५ चल रहा है। श्रीकृष्ण ईसा से ३०७२ वर्ष पूर्व हुए, और ईसा से अब तक १९६५ वर्ष बीत चुके हैं, इसलिये श्रीकृष्ण आज से ३०७२+१९६५=५०३७ वर्ष पूर्व हुए। यही गीता का काल है।

गीता महाभारत का ही अंग है। महाभारत के युद्ध के विषय में इस देश की परम्परा भी यही चली आती है कि उस युद्ध को हुए ५,००० वर्ष बीत गये। मैगस्थनीज़ के कथन के आधार पर गीता के जिस काल का हमने उल्लेख किया वह भारतीय परम्परा के अनुकूल है।

२-गीता का प्रतिपाद्य विषय

भगवद्गीता पर दो दृष्टियों से विचार किया जा सकता है। एक दृष्टि 'सैद्धान्तिक' या 'पारमार्थिक (Doctrinal or Metaphysical) है, दूसरी दृष्टि 'नैतिक' या 'व्यावहारिक' (Ethical or Practical) है। सैद्धान्तिक दृष्टि से गीता में भिन्न-भिन्न, परस्पर विरोधी सिद्धान्त पाये जाते हैं, नैतिक या व्यावहारिक दृष्टि से गीता में आधारभूत सिर्फ एक विचार—निष्कामता, निस्संगता का विचार—पाया जाता है। हम पहले 'सैद्धान्तिक' पक्ष पर कुछ लिखेंगे, फिर 'नैतिक' या 'व्यावहारिक' पक्ष पर प्रकाश डालेंगे।

(क) गीता पर सैद्धान्तिक दृष्टि से विचार—गीता को पढ़ने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उस समय मुख्य तौर पर 'सांख्य'–'योग'–'वेदान्त'—इन तीन दार्शनिक आधारों को लेकर विचार होता था। गीता में 'सांख्य' और 'योग' शब्दों की इतनी अधिक चर्चा है, और 'वेदान्त' शब्द की चर्चा का इतना अधिक अभाव है कि गीता का गहन अध्ययन करने वाले के ध्यान में यह बात आये बगैर रह नहीं सकती। ज्ञानयोगेन सांख्यानाम् कर्मयोगेन योगिनाम्' (३-३), सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः (५-४,५), 'अन्ये सांख्येन योगेन' (१३-२५)—इन सब स्थलों में सांख्य तथा योग का सिद्धान्त रूप में वर्णन है।। वेदान्त–शब्द का प्रयोग सिर्फ एक स्थल पर पाया जाता है—'वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम् (१५-१५), और वेदान्त के 'ब्रह्मसूत्र'—शब्द का प्रयोग भी सिर्फ एक जगह मिलता है—'ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव (१३-५)। इन दो स्थलों में वेदान्त के सिद्धान्त के तौर पर नहीं, परन्तु 'वेदान्त' तथा 'ब्रह्मसूत्रों' का ज़िक्र यह बतलाने के लिये किया गया है कि इन में उसी ब्रह्म का वर्णन है, अन्य कुछ नहीं। इस से यह स्पष्ट है कि सिद्धान्त की दृष्टि से गीता की अन्तःसाक्षी यह कहती है कि इस ग्रन्थ का मुख्य दार्शनिक आधार सांख्य तथा योग है, वेदान्त नहीं।

यही कारण है कि सांख्य तथा योग के सिद्धान्त गीता में सर्वत्र पाये जाते हैं। सांख्य के कौन सिद्धान्त गीता में पाये जाते हैं? सांख्य के अनुसार सृष्टि की रचना 'प्रकृति' (Matter) तथा 'पुरुष' (Spirit) से हुई। गीता ने प्रकृति को 'क्षेत्र' तथा पुरुष को 'क्षेत्रज्ञ' (१३-१) का नाम दिया है। सांख्य प्रकृति को सत्व, रज, तम—इन तीन गुणों वाला मानता है—'सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः गीता में (७।१२, १४-५) जगह-जगह सत्व, रज, तम का वर्णन है। सांख्य के सिद्धान्त के अनुसार जीव अकर्त्ता है, गीता के अनुसार भी प्रकृति के गुण

ही काम करते हैं, जीव काम नहीं करता, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः । अहंकार विमूढ़ात्मा कर्त्ताहमिति मन्यते (३-२७) सांख्य के इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए गीता में कहा है-'ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति । भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया' (१८-६१)—ईश्वर हमारे भीतर बैठा हुआ यंत्रवत् हमारा संचालन कर रहा है। इस सिद्धान्त का यह अर्थ नहीं है कि हम कुछ नहीं करते, वही सब-कुछ करता है, हम तो मशीन की तरह चल रहे हैं। इस का यह अर्थ है कि हम चाहे जो करें, कर्म करने में तो हम स्वतन्त्र हैं, स्वतन्त्र तो दीखते ही हैं-इस से कौन इन्कार कर सकता है, परन्तु कर्म का फल तो हमारे हाथ में नहीं, वह तो यन्त्रवत् चल रहा है, उस में कारण-कार्य का अखंड नियम (Law of Cause and Effect) काम कर रहा है, उस में कोई दया नहीं, रियायत नहीं । सांख्य के इसी सिद्धान्त को गीता ने 'निमित्तमात्र'—यह संज्ञा दी है। जीव कर्म करने में स्वतन्त्र होता हुआ भी फल भोगने में परतन्त्र है, यंत्रवत् है, कारण-कार्य के नियम के अधीन है। सृष्ट्युत्पत्ति के सम्बन्ध में भी गीता ने सांख्य के सिद्धान्त को ही स्वीकार किया है। सांख्य में प्रकृतेर्महान् महतोऽहंकारः'- इस प्रकार सृष्ट्युत्पत्ति का जो वर्णन किया है, गीता में (७-४,१३-५,१९) भी सांख्य के अनुसार ही सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है ।

सांख्य के सिद्धान्तों की तरह गीता में योग के सिद्धान्तों का प्रतिपादन भी अनेक स्थानों पर है। गीता (१२-९) में कहा है-'अभ्यासयोगेन' छटे अध्याय (१०-१५) में कहा है-'योगी युञ्जीत सततम्-शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य'-तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा'—इस सारे प्रकरण में योग के क्रियात्मक पक्ष पर बल दिया गया है ।

सांख्य तथा योग का गीता में जिस प्रकार जगह-जगह उल्लेख है, वैसे वेदान्त का नहीं है। इसी प्रकार सांख्य तथा योग के सिद्धान्तों का जिस प्रकार प्रचुरता से गीता में प्रयोग किया गया है उस प्रकार वेदान्त के सिद्धान्तों का खुलकर प्रयोग नहीं किया गया । इस सब से स्पष्ट है कि गीताकार का सैद्धान्तिक दृष्टिकोण वेदान्त के अनुसार न होकर सांख्य तथा योग के अनुसार है ।

परन्तु जैसा हमने पहले कहा सैद्धान्तिक-दृष्टि से गीता में परस्पर विरोधी, भिन्न भिन्न सिद्धान्त पाये जाते हैं । गीता में सांख्य का मत दिखलाई पड़ता है, परन्तु सांख्य से भेद भी दिखलाई पड़ता है । सांख्य को अनीश्वरवादी कहा जाता है, परन्तु गीता का सांख्य अनीश्वरवादी न होकर ईश्वरवादी है । इस दृष्टि से वह योग के अधिक निकट है ।

ईश्वरवाद के दो रूप हैं । एक है-'ईश्वरवाद' (Theism) दूसरा है-'ब्रह्मात्मैकत्ववाद' (Pantheism)—वेदान्तवाद—ब्रह्म तथा आत्मा के एकत्व का वाद । सांख्य के 'प्रकृति' तथा 'पुरुष' (जीव)—इन दो के साथ 'ईश्वर को जोड़ दिया जाय, तो इस प्रकार का 'ईश्वरवाद' (Theism) 'त्रैतवाद' बन जाता है; ब्रह्म की ही एकमात्र सत्ता मानी जाय, प्रकृति तथा पुरुष (जीव) को ब्रह्म का ही रूपान्तर माना जाय, तो इस प्रकार का 'ब्रह्मवाद' (Pantheism) 'एकत्ववाद' बन जाता है । जैसा हमने कहा, गीता में सैद्धान्तिक

दृष्टि से भिन्न-भिन्न सिद्धान्त पाये जाते हैं, परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले सिद्धान्त भी पाये जाते हैं। गीता में 'त्रैतवाद' तथा 'ब्रह्मात्मैकत्ववाद' दोनों पाये जाते हैं।

उदाहरणार्थ गीता में त्रैतवाद १३वें अध्याय में पाया जाता है। इस अध्याय के २२वें श्लोक में कहा है—पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति-जान् गुणान्' पुरुष, अर्थात् जीव प्रकृति के गुणों का उपभोग करता है। इसका आशय यह है कि पुरुष अर्थात् जीव तथा प्रकृति ये दोनों अलग-अलग तत्व हैं। इसीसे अगले २३वें श्लोक में कहा है—परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः पुरुष, अर्थात् जीव के अतिरिक्त परमात्मा नाम का एक परम पुरुष है। इससे स्पष्ट है कि गीता ने यहां पुरुष, प्रकृति, परमात्मा— इन तीन तत्वों का प्रतिपादन करते हुए 'त्रैतवाद' का समर्थन किया है। गीता के १५वें अध्याय के १६वें श्लोक में कहा है—द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च—इस लोक में क्षर अर्थात् प्रकृति तथा अक्षर अर्थात् जीव—ये दो तत्व हैं। इसी से अगले १७ वें श्लोक में कहा है—उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः-इन दोनों के अतिरिक्त 'परमात्मा' या ईश्वर नाम का एक अन्य तत्व है। इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि जहां सांख्य प्रकृति तथा पुरुष (जीव) इन दो तत्वों को मानता है, वहां गीता सांख्य से एक कदम आगे जाकर योग की तरह प्रकृति, पुरुष (जीव) तथा परम पुरुष, परमात्मा या ईश्वर—इन तीन तत्वों को मानती है। संस्कृत ग्रन्थों में सांख्य को निरीश्वरवादी सांख्य और योग को सेश्वरवादी सांख्य कहा जाता है। गीता सेश्वरवादी सांख्य है, परन्तु यह सेश्वरवादी सांख्य प्रकृति, पुरुष तथा ईश्वर,-इन तीन तत्वों को मानता है।

इस का यह अर्थ नहीं कि गीता में ब्रह्मात्मैकत्ववाद या वेदान्त नहीं है। गीता के दूसरे अध्याय के ७२वें श्लोक में ब्रह्मनिर्वाण शब्द आया है; ५वें अध्याय के २४ वें श्लोक में कहा है—स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति यहां ब्रह्म-निर्वाणं तथा ब्रह्मभूत शब्द आये हैं; १७वें अध्याय के १९वें श्लोक में वासुदेवः सर्वम् कहा है। जीवात्मा का ब्रह्मनिर्वाण, उसका ब्रह्मभूत होना, सब-कुछ वासुदेव होना—यह ब्रह्मात्मैकत्ववाद या वेदान्त (Pantheism) है।

'त्रैतवाद' तथा 'एकत्ववाद'—इन दो परस्पर विरोधी सिद्धान्तों की तरह गीता में अवतारवाद भी पाया जाता है, अवतारवाद का विरोधी 'विश्वरूपवाद' भी पाया जाता है।' यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्' (४-७)–इसे अवतारवाद का पोषक कहा जाता है, परन्तु अगर सब वही है—'वासुदेवः सर्वम्'—तब अवतार कैसा? ११ वें अध्याय में जब श्रीकृष्ण ने अपना 'विश्वरूप' दिखलाया है, तब अवतारवाद कहां रहता है, तब तो वही सब-कुछ है।

इसी तरह कहीं कर्म को, कहीं भक्ति को, कहीं ज्ञान को सर्व-श्रेष्ठ कहा है। जिज्ञासु संशय में पड़ जाता है कि वह इन तीनों में से किसे अपने लिये सर्वोत्तम माने क्योंकि गीता तो जब कर्म की बात कहती है तब उसे भक्ति तथा ज्ञान से ऊंचे

आसन पर बैठा देती है, जब भक्ति तथा ज्ञान की बात कहने लगती है तब इन्हें सर्वोच्च कह जाती है। यह सब विरोधी जंचने लगता है।

गीता में इन सब परस्पर विरोधी सिद्धान्तों का क्या समाधान है ?

इसका एक समाधान तो यह दिया जाता है कि आज जो गीता उपलब्ध है वह मूल गीता नहीं है, इस में समय-समय पर नये श्लोक मिलते रहे हैं, इसीलिये इसमें 'त्रैतवाद' भी पाया जाता है, 'ब्रह्मात्मैकत्ववाद' भी पाया जाता है, इस में 'अवतारवाद' भी पाया जाता है, 'विश्वरूप' भी पाया जाता है, इस में 'कर्मयोग' भी पाया जाता है, 'भक्तियोग' तथा 'ज्ञानयोग' भी पाया जाता है।

इसका दूसरा समाधान यह दिया जाता है कि गीता का सैद्धान्तिक-दृष्टि से किसी विशेष सिद्धान्त पर आग्रह नहीं है। गीताकार के समय जो भी सिद्धान्त प्रचलित थे उन सब का उसने आश्रय लिया है। गीता का मुख्य विषय एकत्ववाद, त्रैतवाद, द्वैतवाद, अवतारवाद, विश्वरूपवाद या किसी भी वाद का प्रतिपादन करना नहीं है, गीता में सब वादों का उल्लेख है, परस्पर-विरोधी वादों का भी उल्लेख है, परन्तु गीता उन सब में विरोध देखने के स्थान में उन का समन्वय करने का प्रयत्न करती है, और उन सब की दिशा को मोड़ कर अपने मुख्य विषय—'नैतिकता' तथा 'व्यावहारिकता'—की तरफ़ लाने का प्रयत्न करती है। गीता का लक्ष्य किसी पारमार्थिक या पारलौकिक सिद्धान्त का प्रतिपादन करना नहीं है, उस का मुख्य विषय जीवन की व्यावहारिक-समस्या को, नैतिक समस्या को हल करना है।

(ख) गीता पर नैतिक या व्यावहारिक-दृष्टि से विचार—हमने अभी कहा कि गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय पारमार्थिक समस्याओं का हल करना नहीं, जीवन की व्यावहारिक समस्याओं को हल करना है। व्यावहारिक समस्याओं में सब से बड़ी समस्या कर्त्तव्य तथा अकर्त्तव्य की है, यह समस्या कि हम क्या करें, क्या न करें, क्या उचित है, क्या अनुचित है ? कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य, उचित-अनुचित की व्यावहारिक-समस्या ही नैतिक कहलाती है। अर्जुन के सन्मुख व्यावहारिक-जगत् की यही नैतिक-समस्या उठ खड़ी हुई थी। वह निश्चय ही नहीं कर पा रहा था कि जो स्थिति उस के सन्मुख उपस्थित हो गई है उस में क्या करे, क्या न करे। गीता का मुख्य-विषय इसी समस्या को हल करना है। इस समस्या का हल करने के लिये श्रीकृष्ण ने जिस नवीन तथा अद्भुत विचार को जन्म दिया, उसे 'निष्कामता' 'निस्संगता' 'फलासक्ति त्याग' 'निमित्तमात्रता' भगवदर्पणता' का नाम दिया। इसी विचार को केन्द्र में रख कर गीता ने सब पारमार्थिक सिद्धान्तों का आश्रय लिया है, भले ही वे एक-दूसरे से विरोधी हों, या विरोधी प्रतीत होते हों परन्तु वास्तव में सत्य हों। पारमार्थिक सिद्धान्तों का आश्रय लेते हुए गीता का किसी भी एक सिद्धान्त पर आग्रह नहीं है, सब पारमार्थिक सिद्धान्त ठीक भी हो सकते हैं, सब गलत भी हो सकते हैं, गीता का आग्रह है तो सिर्फ़ एक बात पर, और वह यह कि तू जो कुछ कर, निष्काम-भाव से कर, आसक्ति

छोड़ कर कर, निस्संग-भाव से कर, फल की आशा से मत कर ।

तभी गीता में कहा है : 'ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् । मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः (४-११)--जो जिस मार्ग से भी चले, द्वैत से, त्रैत से, अद्वैत से, सगुण से, निर्गुण से, अवतार से, विश्वरूप से, कर्म से, भक्ति से, ज्ञान से--सब पारमार्थिक सिद्धान्तों का परिणाम एक है, यह एक कि सब पारमार्थिक सिद्धान्तों का प्रवाह उसी एक दिशा की तरफ ले जा रहा है. वह एक दिशा कि मानव-जीवन का सार निस्संगता और निष्कामता है, मनुष्य निमित्तमात्र है, वह अहंकार के नशे में डूबा फिरता है, सृष्टि का चक्र मैं नहीं, वह चला रहा है, इसलिये जो-कुछ है वही है, वही है ।

गीता का सार यही है, गीता के एक-एक शब्द उस की एक-एक पंक्ति से यही ध्वनि निकलती है । 'निष्कामता'—यह एक ऐसा नवीन तथा अद्भुत विचार है कि सदियां बीत जाने पर भी इस विचार की नवीनता आज भी वैसी ही बनी हुई है जैसे पांच हज़ार साल पहले थी । इसी अद्भुत विचार के कारण गीता विश्व-साहित्य का मूर्धन्य तथा अमर ग्रन्थ बना हुआ है ।

—०—

'तड़प'

खोले रवि
अधखिली कली,
करता भ्रमण मन्द-मन्द समीरण,
अलि !
कली-अंचल-पंखुड़ियों से,
उठती भीनी-भीनी मधु गन्ध से,
बिंध, आकुल मधुप-कुल !

अनल की चंचल लहरें
कोटि-कोटि बार
उठ - गिर - बढ़
उठ - गिर - बढ़
बाधाओं से लड़
मिलन हेतु
हो करके व्याकुल
करतीं प्रयाण कुल !

—राजेन्द्रकुमार 'रंक' द्वितीय वर्ष
आयुर्वेद महाविद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी

गुरुकुल - समाचार

गुरुकुल कांगड़ी का वार्षिकोत्सव सम्पन्न

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का ६५ वां वार्षिकोत्सव अत्यन्त उत्साह तथा धूम-धाम के साथ सम्पन्न हुआ । इस में गणमान्य शीर्षस्थ विद्वानों तथा नेताओं के भाषणादि हुए ।

१२ अप्रैल को प्रातः ध्वजारोहण श्री प्रो० रामसिंह जी, प्रधान आर्यप्रतिनिधि-सभा, पंजाब के कर-कमलों द्वारा हुआ । आपने अपने भाषण में कहा कि 'ओम्ध्वज पूजा की वस्तु नहीं है वह उस का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य बहुत ऊंचा है ।··· स्वामी दयानन्द जी ने प्रणव की ओर ही इंगित किया ।' इसके पश्चात् ओम्ध्वज गीत का सस्वर गान हुआ । इसके पश्चात् स्वामी सत्यानन्द जी सरस्वती का उपदेश हुआ ।

वेद-सम्मेलन

१२ अप्रैल को प्रातः ९ बजे वेद-सम्मेलन का आयोजन किया गया । इसके सभापति श्री स्वामी समर्पणानन्द जी सरस्वती थे । इसमें महाविद्यालय के छात्रों ने वेद-विषयक निबन्ध पढ़े । जिसमें ब्र. रामप्रसाद, ब्र. सुशीलचन्द्र, ब्र. जयदेव आर्य, ब्र. जयदेव आदि के निबन्ध उत्तम रहे ।

संस्कृत-सम्मेलन

१२ अप्रैल मध्याह्न २ बजे संस्कृत-सम्मेलन का आयोजन हुआ । जिसका सभापतित्व श्री पं० धर्मदेव जी विद्यामार्तण्ड ने किया । इसमें अनेक ब्रह्मचारियों ने अनेक विषयों पर भाषण दिये । संस्कृत-भाषा का महत्त्व तथा उसके प्रचार के उपाय तथा उसकी अनिवार्यता का व्याख्यानों में प्रतिपादन किया गया ।

सार्वभौम आर्य-सम्मेलन

यह सम्मेलन १२ अप्रैल रात्रि को सम्पन्न हुआ । आर्यप्रतिनिधि-सभा, पंजाब के प्रधान प्रो० रामसिंह जी थे । इसमें श्री प्रो० सत्यव्रत जी, श्री दत्तात्रेय जी आदि वक्ताओं ने अपने-अपने विचार प्रकट किये ।

दीक्षान्त-समारोह

१३ अप्रैल को प्रातः ८ बजे से दीक्षान्त-समारोह की कार्यवाही बड़ी हृदयाकर्षक रही । सर्वप्रथम यज्ञाहुतियों के साथ नवस्नातकों को विश्वविद्यालय का गाउन दिया गया । इस वर्ष निम्न उपाधियां प्रदान की गईं – वाचस्पति ७, आयुर्वेदालंकार १, वेदालंकार ३, विद्यालंकार १४, एम० ए० २९, एम०एस-सी० ४ ।

इसके बाद आचार्य श्री पं० प्रियव्रत जी ने नवस्नातकों को दीक्षान्त उपदेश दिया तथा उपकुलपति श्री प्रो० सत्यव्रत जी ने मुख्य अतिथि श्री मोरार जी देसाई का परिचय कराया और अभिनन्दन-पत्र भेंट किया । आपने मुख्य-अतिथि का परिचय देते हुए कहा – 'यद्यपि वे गुरुकुल के अन्दर कभी नहीं पधारे, परन्तु उनका जो कार्य-कलाप था, वह हमारी मान्यताओं के उपयुक्त था । जितने भी गुरुकुल के सिद्धान्त हैं, जिन्हें हम इस आश्रम का आदर्श मानते हैं, उनका आप में समागम है ।'

दीक्षान्त-अभिभाषण में श्री मोरार जी देसाई ने कहा कि – 'आज मैं पहली वार इस संस्था में आया हूं, इसका अर्थ यह नहीं कि मैं इस संस्था से परिचित नहीं हूं ।··· पराधीनता के जमाने में हमारे देश में जो नई शिक्षा बनाई गई, इसकी संस्कृति की बुनियाद इतनी मजबूत है कि इसका नाश नहीं हो सकता ।' आपने आगे कहा कि 'सत्य को पहचानना ही धर्म है, बाकी चीजें उसे पहचानने के लिए ही की जाती हैं । अलग-अलग रास्ते वाले लड़ पड़ते हैं और मञ्जिल को भूल जाते हैं, इसलिए हमारे यहां सब धर्मों को समान

माना है।' इस प्रकार अन्त में आपने नवस्नातकों को व्यक्तिगत शुद्धि, एकता बनाये रखने तथा भ्रष्टाचार को दूर करने का सन्देश दिया।

पुराने स्नातकों की ओर से श्री वेदव्रत जी ने नवस्नातकों का स्वागत किया व श्री भारतभूषण ने नवस्नातकों की ओर से स्वागत का प्रत्युत्तर दिया।

श्री स्वामी समर्पणानन्द जी ने नवस्नातकों को संन्यासीगण की ओर से आशीर्वाद दिया। इस के अतिरिक्त श्री दरबारीलाल जी, अध्यक्ष विधान सभा उत्तर-प्रदेश, श्रीरामनारायण पाण्डे, उप-शिक्षामन्त्री, उत्तर-प्रदेश तथा आर्यप्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री प्रो.रामसिंह जी ने आशीर्वाद दिये।

अन्त में समस्त विषयों की एम०ए० परीक्षाओं में सर्वाधिक अङ्क प्राप्त करने वाले मनोविज्ञान के छात्र श्री श्यामसुन्दर को विश्वविद्यालय के उपाध्याय श्री विष्णुदत्त जी 'राकेश' ने स्वर्ण-पदक देने की घोषणा की तथा अगले वर्ष के लिए मनोविज्ञान के उपाध्याय श्री चन्द्रशेखर जी ने स्वर्ण-पदक देने की सूचना दी।

१३ अप्रैल मध्यान्ह को श्री अमरनाथ जी विद्यालंकार भूतपूर्व शिक्षामन्त्री पंजाब ने सुगठित भाषा में शिक्षा एवं भाषा समस्या का सुन्दर विवेचन प्रस्तुत किया।

आयुर्वेद-सम्मेलन

१३ अप्रैल मध्यान्ह को उत्तरप्रदेश के उप-शिक्षा-मन्त्री तथा स्वास्थ्य मन्त्री डा० रामनारायण जी पांडे की अध्यक्षता में यह सम्मेलन हुआ। इस में आयुर्वेद के अनेक प्रख्यात विद्वानों ने व डाक्टरों ने आयुर्वेद प्रणाली पर प्रकाश डाला। इस में श्री दरबारीलाल जी अध्यक्ष विधान-सभा, उत्तरप्रदेश, श्री डा० अनन्तराम जी उपाध्याय ऋषिकुल, वैद्य धर्मदत्त जी, वैद्य निरंजनदेव जी, वैद्य रामनाथ जी, डा. अनन्तानन्द जी आदि ने अपने आयुर्वेद सम्बन्धी विचारों से अवगत कराया।

वार्षिक परीक्षायें प्रारम्भ

विद्यालय की कक्षा १ से ८ तक की परीक्षायें १ मई से प्रारम्भ हो गई हैं। समस्त छात्र अपनी पढ़ाई में लगे हुये हैं।

१ मई से विज्ञान इन्टर कालेज में भी कक्षा ११वीं की परीक्षायें प्रारम्भ हो गई है।

सायं ५ बजे वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र-प्रदर्शनी तथा विद्यालय चित्रकला-प्रदर्शनी की गई।

'विद्यालय चित्रकला-प्रदर्शनी' भी दर्शकों के लिये एक मनोरञ्जन का साधन रही।

रात्रि को श्री पं. जगदेवसिंह सिद्धान्ती एम. पी. का दार्शनिक विषय 'शब्द का नित्यत्व व अनित्यत्व' पर भाषण हुआ।

(१४-१५ अप्रैल ६५ को हुये सम्मेलन तथा व्याख्यानों का विवरण आगामी अङ्क में पढ़िये)।

ग्रीष्मावकाश

१ मई से विश्वविद्यालय में ग्रीष्मावकाश प्रारम्भ हो गया है। १ जुलाई ६५ को विश्वविद्यालय के समस्त विभाग खुलेंगे।

विद्यालय विभाग १५ मई से ३० जून तक बन्द रहेगा।

दान के लिए धन्यवाद

१५१) श्री सेठ रामनारायण जी विरमानी, देहली

५१) श्री जे० एन० नांगिया तिलक मार्ग, जयपुर

२०१) श्री देवीदयाल मित्तल (तुलसीराम मंशा-देवी) बम्बई।

५००) राय साहब बक्शी टेकचन्द जी दत्ता, नई देहली ने गौशाला को गाय खरीदने के लिए

१००) श्री सेठ कृष्णदत्त जी ठेकेदार, नई देहली

५१) श्री अवतार किशन जी कुल्लू ने अपने पूज्य पिता श्री प्राणनाथ जी एडवोकेट की पुण्यस्मृति में।

गुरुकुल चिकित्सालय से—

विद्यालय-विभाग के रोगियों की सूचि

नाम	कक्षा	रोग	प्रविष्ट होने को तिथि	मुक्त होने की तिथि
गजेन्द्र	४	चोट	३ अप्रैल	६ अप्रैल
राजकुमार	५	ज्वर	४ अप्रैल	७ अप्रैल
सुरेन्द्रपाल	५	चोट	७ अप्रैल	१५ अप्रैल
विश्वविजय	४	फोड़े	८ अप्रैल	१५ अप्रैल
रघुवीर	२	दाद	८ अप्रैल	अभी है
कुशलानन्द	६	चोट	६ अप्रैल	२० अप्रैल
भूषण	३	मोच	६ अप्रैल	१२ अप्रैल
शालिग्राम	७	चोट	१२ अप्रैल	१५ अप्रैल
दिनेश आर्य	४	चोट	१६ अप्रैल	२० अप्रैल
योगेन्द्र	३	फोड़ा	१८ अप्रैल	२६ अप्रैल
बिजय कुमार	२	ज्वर	१६ अप्रैल	२२ अप्रैल
बलवीरसिंह	१	ज्वरकास	१६ अप्रैल	२२ अप्रैल
संजयकुमार	२	ज्वरकास	१६ अप्रैल	२२ अप्रैल
देवेन्द्र (शिपी)	४	ज्वरकास	१६ अप्रैल	२२ अप्रैल
आलोक नारायण	४	फोड़े	२० अप्रैल	२६ अप्रैल
कुशलानन्द	६	चोट	२१ अप्रैल	अभी है
हिन्दराज	४	ज्वरकास	२२ अप्रैल	२६ अप्रैल
बीरेन्द्रसिंह	६	प्रतिश्यायकास	२३ अप्रैल	२६ अप्रैल
भानु प्रकाश	२	ज्वरकास	२४ अप्रैल	२८ अप्रैल
राजेन्द्र	५	ज्वर	२४ अप्रैल	२८ अप्रैल
मनोहरलाल	४	ज्वरकास	२५ अप्रैल	२८ अप्रैल
मुरलीधर	३	ज्वरकास	२६ अप्रैल	२६ अप्रैल
प्रदीपकुमार, देहली	३	ज्वरकास	२६ अप्रैल	१ मई
ओम्प्रकाश, मुंगेर	३	ज्वरकास	२८ अप्रैल	अभी है
हरिश्चन्द्र	१	ज्वरकास	२८ अप्रैल	१ मई
कृष्णकुमार	१	ग्रन्थियां	२६ अप्रैल	अभी है

उपरोक्त विवरण अप्रैल मास तक का है।

—सूर्यप्रकाश 'मदन'

स्वाध्याय के लिये चुनी हुई पुस्तकें

वैदिक साहित्य

वेदोद्यान के चुने हुए फूल (सजिल्द)	५.००
वेद का राष्ट्रीय गीत (सजिल्द)	५.००
मेरा धर्म (सजिल्द)	७.००
वरुण की नौका (दो भाग)	६.००
अग्निहोत्र (सजिल्द)	२.२५
आत्म-समर्पण	१.५०
वैदिक स्वप्न विज्ञान	२.००
वैदिक अध्यात्म विद्या	१.७५
वैदिक सूक्तियां	१.७५
ब्राह्मण की गौ (सजिल्द)	.७५
वैदिक ब्रह्मचर्य गीत	२.००
वैदिक विनय (तीन भाग)	६.००
वेद गीतांजलि	२.००
सोम सरोवर (सजिल्द)	७.००
वैदिक कर्त्तव्य शास्त्र	१ ५०
सन्ध्या सुमन	१.५०
स्वामी श्रद्धानन्द जी के उपदेश	३.७५
आत्म मीमांसा	२.००
वै. पशु यज्ञमीमांसा	१.००
सन्ध्या रहस्य	२.००
अथर्ववेदीय मन्त्रविद्या	१.५०
ईशोपनिषद्भाष्य (सजिल्द)	२.००
अध्यात्म रोगों की चिकित्सा	२.५०
ब्रह्मचर्य संदेश	४.५०
आर्य संस्कृति के मूल तत्त्व	४.००
स्त्रियों की स्थिति	४.००
एकादशोपनिषद्	१२.००
विष्णु देवता	२.००

ऐतिहासिक तथा जीवन चरित्र

भारतवर्ष का इतिहास ३य भाग	४.५०
बृहत्तर भारत	७.००
योगेश्वर कृष्ण	४.०
स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज	१.२५
स्वामी दयानन्द का पत्र व्यवहार	.७५
गुरुकुल की आहुति	.५०
अपने देश की कथा	१.३७
दी मिडिल ईस्ट (इङ्गलिश)	३.००

स्वास्थ्य सम्बन्धी ग्रन्थ

स्तूप निर्माण कला (सजिल्द)	३.००
प्रमेह श्वास अर्शरोग	१.२५
जल चिकित्सा विज्ञान	१.७५
होमियोपैथी के सिद्धान्त	२.५०
आसवारिष्ट	२.५०
आहार	५.००

संस्कृत ग्रन्थ

संस्कृत प्रवेशिका प्रथम भाग	.८७
संस्कृत प्रवेशिका २य भाग	.८७
बालनीति कथा माला	१.७५
साहित्य सुधा संग्रह	१ २५
पाणिनीयाष्टकम् (दो भाग)	प्रतिभाग ७.००
पंचतन्त्र पूर्वार्द्ध (सजिल्द)	२.५०
पंचतन्त्र उत्तरार्द्ध, सजिल्द	२.००
सरल शब्द रूपावली	१.२५
सरल धातु रूपावली	१.६०
संस्कृत ट्रांसलेशन	१.२५
पंचतंत्र (मित्र सम्प्राप्ति)	.७५
पंचतंत्र (मित्र भेद)	१.५०
संक्षिप्त मनुस्मृति	.५०
रघुवंशीय सर्गत्रयम्	.२५

पुस्तकों का बड़ा सूचीपत्र मुफ्त मंगाइये। धार्मिक संस्थाओं के लिये विशेष रियायत का भी नियम है।

पुस्तक भण्डार, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार (ज़ि० सहारनपुर)।

अनुपम भेंट

गुरुकुल कांगड़ी का

च्यवनप्राश

विविध प्रकार की कमजोरियों से रक्षा करता है

हिमालय के

ताज़े आँवलों से निर्मित

प्राकृतिक

विटामिन सी, लौह

तथा

कैलशियम से भरपूर

च्यवनप्राश

शरीर की निर्बलता, पुरा

व पुराना बुखार आदि

गुरुकुल कांगड़ी फार्मे

गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी

हरद्वार

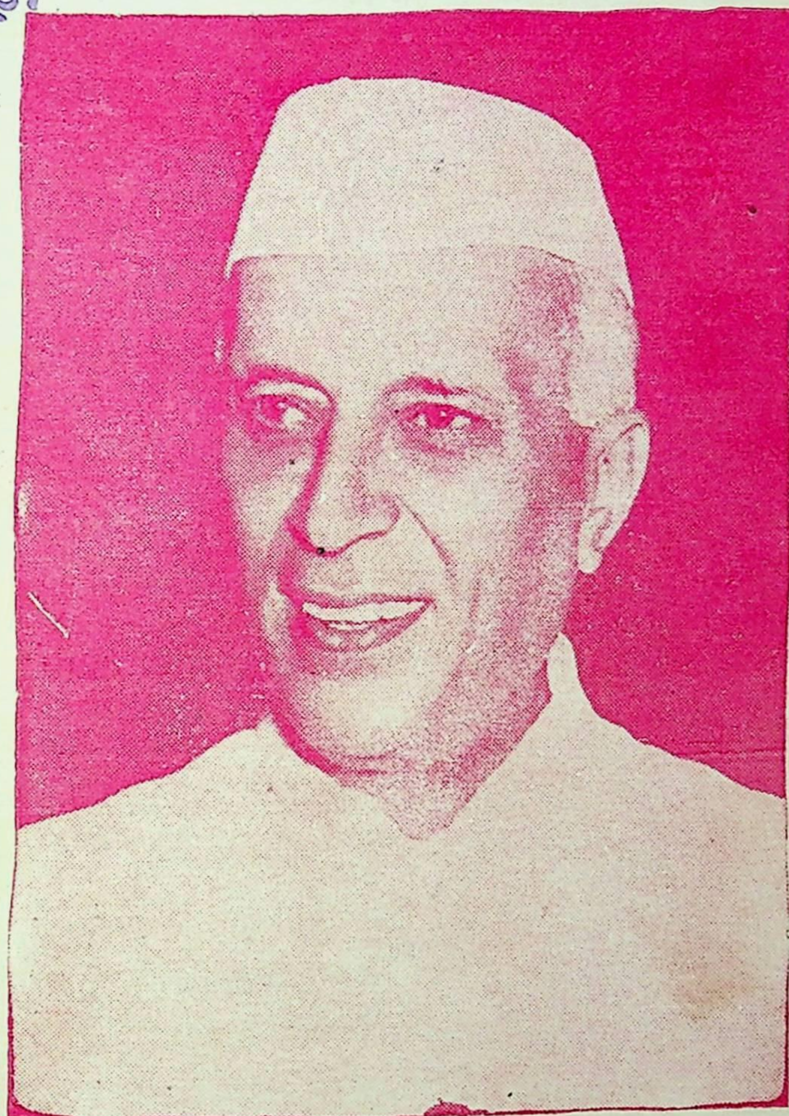
गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी, हरद्वार

सम्पादक : भगवद्दत्त वेदालंकार। प्रबन्धक : प्रेमदेव।
प्रकाशक : धर्मपाल विद्यालंकार, प्रशासक : गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
मुद्रक : बी० आर०

गुरुकुल पत्रिका

14/6/65

स्वर्गीय श्री पं० जवाहरलाल नेहरू

हा ! स्वर्गं गतो जवाहरो धीरवीरः

जन्मदिवसः १४ नवम्बर १८८९ — मृत्युदिवसः २७ मई १९६४

वर्षम् १७ — ज्येष्ठमासः २०२२, मई-जून १९६५ — अङ्कः १०

वार्षिकशुल्कम् देशे ४), विदेशे ६)

गुरुकुलकांगड़ीविश्वविद्यालयः, हरिद्वारम्

मूल्यम् ४० पैसे

व्यवस्थापकः—श्री पं० सत्यव्रतो विद्यामार्तण्डः, एम०पी०

गुरुकुल - पत्रिका

ज्येष्ठमासः २०२२ वि.
मई-जून १९६५ ईस्वी
पूर्णाङ्कः २०२

व्यवस्थापकः
श्री पं. सत्यव्रतो विद्यामार्तण्डः
मुख्याधिष्ठाता,
गुरुकुलकांगड़ीविश्वविद्यालयस्य

अस्मिन्नङ्के

वार्षिकं मूल्यम्
देशे ४.००
विदेशे ६.००
मूल्यम् : ४० पैसे

अङ्कः १०
वर्षम् १७

सम्पादकः
श्री भगवद्दत्तो वेदालंकारः
प्रबन्धकः
श्री प्रेमदेवः

ओ३म्

गुरुकुल-पत्रिका

[गुरुकुलकांगड़ीविश्वविद्यालयस्य मासिक पत्रिका]

ज्येष्ठमासः २०२२ विक्रमी, मई-जून सन् १९६५ ई०

मेधातिथिः काण्वः । इन्द्रावरुणौ । गायत्री ४–५ पादनिचृत् (५ ह्रसीयसी वा) गायत्री

श्रुति-सुधा

इन्द्रावरुणयोरहं सम्राजोरव आ वृणे ।
ता नो मृडात ईदृशे ॥ ऋ० १।१७।१

(अहम्) मैं (सम्राजोः) सम्यक् प्रकार से देदीप्यमान अथवा वृद्धिशील (इन्द्रावरुणयोः) इन्द्र और वरुण की (अवः) रक्षा व वृद्धि को (आवृणे) वरता । (ता) वे दोनों (ईदृशे) इस अवस्था में अर्थात् पूर्व सूक्त में वर्णित उत्तम ध्यानावस्था=स्वाध्य में (मृडात) सुख प्रदान करें।

मन्त्र में इन्द्र और वरुण इन दोनों को सम्राट् कहा है। सम्राट् उसे कहा जाता जो कि वाजपेय याग को करता है। इसी लिये कहा है 'सम्राट् वाजपेयेन (इष्ट्वा भवति) श. प. ५।१।१।१३ स वाजपेयेनेष्ट्वा सम्राडिति नामाधत्त। गो. पू. ५।८ यो वाजेपयः स सम्राट्त्सवः, तै. २।७।६।१ इन सब का भाव यह है कि वाजपेय याग से सम्राट् की पदवी प्राप्त होती है। वाजपेय का भाव यह है कि जिस याग व साधन से वाज अर्थात् वेग की प्राप्ति होती है वह याग वाजपेय कहलाता है। इस याग से ब्राह्मण में ब्रह्मवर्चस् वेग पैदा होता है और क्षत्रिय में क्षात्रवेग आता है। इस वाजपेय पर हम अन्यत्र विस्तार से लिख चुके हैं। इस मन्त्र में इन्द्र और वरुण को जो सम्राट् कहा है उससे यह स्पष्ट है कि मनुष्य की इन्द्र और वरुण शक्ति में वाज व वेग की उत्पत्ति हो सकी है। दूसरा मन्त्र में 'ईदृशे' पद पूर्वसूक्त में वर्णित उत्तम व श्रेष्ठ ध्यानावस्था की ओर संकेत कर रहा है। वह ध्यानावस्था पूर्वसूक्त में 'स्वाध्यः'=सु+आ ध्यै-चिन्तायाम् से निर्दिष्ट हुई है।

गन्तारा हि स्थोऽवसे हवं विप्रस्य मावतः
धर्तारा चर्षणीनाम् ॥ ऋ० १।१७.२

हे इन्द्रावरुणौ ! तुम दोनों (मावतः) मुझ [मेधातिथि] जैसे अर्थात् दिव्यज्ञान प्राप्ति में संलग्न (विप्रस्य) विप्र के (हवं) आह्वान को सुनकर उस की (अवसे) रक्षा के लिये (गन्तारा स्थः) जाने वाले हो और तुम (चर्षणीनां धर्तारा) दिव्य दृष्टि वाले पुरुषों के धारण करने वाले हो।

जैसा कि हम पूर्व भूमिका में देख चुके हैं कि इन्द्र और वरुण के सहचार से ही देवों व दिव्यशक्तियों का पदार्पण व उन का रक्षण हो सकता है। इन की रक्षा के बल से मनुष्य 'चर्षणि' अर्थात् दिव्य रहस्यों का द्रष्टा बनता है। चर्षणि पद कृष् विलेखने व आकर्षणे धातु से भी बन सकता है। इस का भाव यह है कि जो व्यक्ति अपने अन्तस्तल को खोदता है अथवा रहस्यों की गहराई में बैठता है वह व्यक्ति चर्षणि कहलाता है। या जिस में आकर्षण शक्ति होती है वह भी चर्षणि कहला सकता है।

अनुकामं तर्पयेथामिन्द्रावरुण राय आ।
ता वां नेदिष्ठमीमहे ॥ ऋ० १।१७।३।

हे इन्द्रावरुणौ ! (अनुकामं) यथेष्ठ अथवा कामनापूर्ति के पश्चात् मुझे तुम दोनों (रायः) दिव्य ऐश्वर्य द्वारा (आतर्पयेथाम्) तृप्त करो। (ता वां) उन तुम दोनों को (नेदिष्ठं ईमहे) हम अत्यन्त समीप में चाहते ।

इस मन्त्र में यह कहा गया है कि इन्द्र और वरुण ये दोनों स्तुति व सोमपान द्वारा जब अत्यन्त तृप्त हो जाते हैं, तब वे यजमान को दिव्य ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। यह दिव्य ऐश्वर्य दिव्यज्ञान है। इस का प्रादुर्भाव मनुष्य में सोमपान के अनन्तर होता है। इन दोनों को अत्यन्त समीप में चाहने का भाव यह है कि इन्द्र और वरुण का कार्य सदा चालू रहे तथा इन्द्र और वरुण शक्तियां हमारे शरीर में कार्य कर रही हैं इसका हमें साक्षात् ज्ञान होता रहे।

गतमासाङ्कतोऽग्रे—

राजस्थान-संस्कृतसाहित्यसम्मेलनस्य द्वादशाधिवेशने

वेदपरिषदोऽध्यक्षस्य श्री युधिष्ठिर-मीमांसकस्य अभिभाषणम्

(२) न च भगवान् यास्कः केवलं प्रतिज्ञामेव कृतवान्, अपितु निरुक्ते व्याख्यायमानानां सर्वेषामपि मन्त्राणाम् आधिदैविकव्याख्यानं कुर्वन् सर्वमन्त्राणामाधिदैविकार्थ एव प्रधानभूत इति ज्ञापयति। अनेकत्र च स आध्यात्मिकार्थं याज्ञिकार्थं च निदर्शयति। तद्यथा—

(क) 'एकया प्रतिधा पिबत् साकं सरांसि काणुकः' (ऋ. ८।७७।४) इत्यृचं व्याख्यायमान आह—

तत्रैतद् याज्ञिका वेदयन्ते त्रिंशदुक्थपात्राणि माध्यन्दिने सवने एकदेवतानि। तान्येतस्मिन् काले एकेन प्रतिधानेन पिबन्ति। तान्यत्र सरांस्युच्यन्ते। त्रिंशदपरपक्षस्याहोरात्राः, त्रिंशत्पूर्वपक्षस्येति नैरुक्ताः। तद् या एताश्चान्द्रमस्य आगामिन्य आपो भवन्ति। रश्मयस्ता अपरपक्षे पिबन्ति इति। निरुक्ते ५।११।

(ख) 'गौरमीमेदनु' (ऋ० १।१६४।२८) इति 'उपह्वये सुदुघां धेनुमेताम्' (ऋ० १।१६४।२६) इति च ऋचोर्व्याख्याने निरुक्तकार आह—

वागेषा (गौः, धेनुः) माध्यमिका, घर्मधुगिति याज्ञिकाः। निरुक्ते ११।४२,४२।।

(ग) 'यत्रा सुपर्णाः' (ऋ० १।१६४।२१) इति मन्त्रव्याख्याने यास्क आह—यत्र सुपर्णा सुपतना आदित्यरश्मयः......... इत्यधिदैवतम्। अथाध्यात्मम्—यत्र सुपर्णाः सुपतनानीन्द्रियाणि ... इत्यात्मगतिमाचष्टे इति। निरुक्ते ३।१२।।

(घ) 'सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे' (यजु० ३४।५५) इति मन्त्रव्याख्यान आह—

सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे, रश्मय आदित्ये...... इत्यधिदैवतम्। अथाध्यात्मम्—सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे, षडिन्द्रियाणि विद्या सप्तम्यात्मनि .... इत्यात्मगतिमाचष्टे इति। निरुक्ते १२।३७।

एवमेवान्यत्रापि अधिदैवतेन सह याज्ञिकमाध्यात्मिकं च व्याख्यानं भगवता यास्केन प्रदर्शितम्। निरुक्तस्य त्रयोदशचतुर्दशाध्याययोस्तु प्रायेण सर्वमन्त्राणामेवाधिदैविकमाध्यात्मिकं च व्याख्यानमुपलभ्यते। तेन यास्कमते मन्त्राणां त्रिविधोऽर्थः प्रामाणिक इति सर्वथा विस्पष्टं भवति।

(३) पूर्वनिर्दिष्टमेव यास्कीयं मतं निरुक्तटीकाकारः स्कन्दस्वामी (महेश्वरः) महता प्रपञ्चेन प्रतिपाद्योपसंहरति—

सर्वदर्शनेषु (पूर्वनिर्दिष्टेषु याज्ञिकाधिदैवताध्यात्मिकेषु) च सर्वे मन्त्रा योजनीयाः। कुतः स्वयमेव भाष्यकारेण सर्वमन्त्राणां त्रिप्रकारस्य विषयस्य प्रदर्शनाय 'अर्थं वाचः पुष्पफलमाह' इति यज्ञादीनां पुष्पफलत्वेन प्रतिज्ञानात्। निरुक्तटीकायां ७।५।।

(४) निरुक्तव्याख्याता दुर्गाचार्योऽपि मन्त्राणां त्रिप्रकारोऽर्थं इति विस्पष्टयति तद्यथा—

(क) आध्यात्मिकाधिदैवताधियज्ञाभिधायिनां मन्त्राणामर्थाः परिज्ञायन्ते इति। निरुक्तटीकायाम् १।१८।।

(ख) तत्र तत्र एक एव ह्यसौ आदित्यमण्डले चाधिदैवते चाध्यात्मे च बुद्धयधिदेवताभूतः, स एव तत्र तत्रोपेक्षितव्यः।... ..अध्यात्मेऽपि हृदयाकाशाद् यानीन्द्रियाणि प्रसर्पन्ति, त एव रश्मयः, अधिदैवते च त एव विश्वेदेवा इत्युक्तम्। एवं

तत्र तत्र योज्यम् । प्रकारमात्रमेवेदमुपप्रदर्शितं भाष्यकारेणेति । निरुक्तटीकायाम् ३।१२।।

(ग) तस्मादेतेषु यावन्तोऽर्था उपपद्येरन् आधिदैविकाध्यात्माधियज्ञाश्रयाः सर्व एव ते योज्याः, नात्रापराधोऽस्ति इति ।

निरुक्तटीकायां २।८।।

एवमन्यत्रापि तत्र तत्र मन्त्राणां त्रिविधार्थ-प्रक्रियामाचष्टे दुर्गाचार्यः ।

(५) वेदविदामलङ्कारभूतः प्रमाणितशब्द-शास्त्र१ आचार्यो भर्तृहरिरपि मन्त्राणां त्रिविध-प्रक्रियागाम्यर्थ इति स्वीकरोति । तथा ह्याह--

यथा 'इदं विष्णुर्विचक्रमे' इत्यत्र एक एव विष्णुशब्दोऽनेकशक्तिः सन् अधिदैवतमध्यात्ममधि-यज्ञं चात्मनि नारायणे चषाले च तया शक्त्या प्रवर्तत इति । महाभाष्यदीपिकायां ह० ले० पृ० २६८ ।

एवमन्येषामपि प्राचामाचार्याणां वचनान्यु-द्धर्तुं शक्यन्ते, परन्तु विस्तरभिया विरम्यते ।

केषांचिन्मन्त्राणां बहुविधोऽप्यर्थः पूर्वाचार्यैः प्रदर्शितः । यथा--

'चत्वारि वाक्परिमिता पदानि' (ऋ० १। १६४।४५) इत्यृचो यास्केन षड्विधोऽर्थः प्रद-र्शितः । तथाहि--

कतमानि तानि चत्वारि पदानि ? ओङ्कारो महाव्याहृतयश्चेत्यार्षम्, नामाख्याते चोपसर्गनि-पाताश्चेति वैयाकरणाः, मन्त्रः कल्पो ब्राह्मणं चतुर्थी व्यावहारिकीति याज्ञिकाः, ऋचो यजूंषि सामानि चतुर्थी व्यावहारिकीति नैरुक्ताः, सर्पाणां वाग् वयसां क्षुद्रस्य सरीसृपस्य चतुर्थी व्यावहारिकी-त्येके, पशुषु तूणवेषु मृगेष्वात्मनि चेत्यात्मप्रवादाः ।

निरुक्ते १३।६ ।।

एतदेव च सर्वमभिसमीक्ष्य निरुक्तव्याख्या-कारो दुर्गाचार्य आह---

(क) अनुपक्षीयमाणशक्तयो हि वेदशब्दा यथाप्रज्ञं पुरुषाणामर्थाभिधानेषु विपरिणममानाः सर्वतोमुखा अनेकार्थान् प्रब्रुवन्तीति ।

निरुक्तटीकायाम् १।२० ।

(ख) नह्येतेषु अर्थस्येयत्तावधारणमस्ति । महार्था ह्येते दुष्परिज्ञानाश्च । यथाश्वारोहवै-शिष्ट्याद् अश्वः साधुः साधुतरश्च वहति, एवमेते वक्तृवैशिष्ट्यात् साधून् साधुतरांश्चार्थान् स्रवन्ति इति ।

निरुक्तटीकायाम् २।८ ।।

एभिः पूर्वतनैः प्रमाणैः सर्वथा विस्पष्टं भवति, यद् वेदा न केवलं द्रव्यमययज्ञार्थमेव प्रवृत्ता इति । ते हि सर्वविद्यानां सर्वविधविज्ञानानां चाकरभूताः सन्ति । तत्राधिदैविकोऽर्थः साक्षाद्विज्ञानपर एव, स च बहुविधः । तन्निदर्शनमुपरिष्टात् संक्षेपतः करिष्यते । आध्यात्मिकोऽप्यर्थः आत्म-शरीर-पर-मात्मसंबन्धेन त्रिधा विभक्तः ।

परिशिष्टो याज्ञिकार्थोऽप्यत्यन्तं महत्त्वभूतो वर्तते । परन्तु यथा साम्प्रतिका याज्ञिका यज्ञव्या-ख्यानं कुर्वन्ति, न तथा तेषां तर्कप्रधानेऽस्मिन् युगे महत्त्वं प्रतिपादयितुं शक्यते । वस्तुतोऽत्र कारणं यज्ञप्रक्रियामूलापरिज्ञानमेवास्ति । तस्मादत्र लेशतो नित्यत्वेन विहितानां श्रौतयज्ञानां वास्तविकं प्रयो-जनमुपवर्ण्यते ।

वैदिकवाङ्मयस्यानेकधा परिशीलनेन मयै-तत् समधिगतं यन्नित्यत्वे न विहिता आधानादा-रभ्यासहस्रसंवत्सरसाध्यपर्यन्ताः श्रौतयज्ञा अस्मिन् ब्रह्माण्ड आसर्गाद् आप्रलयान्तं यावन्तोऽतीन्द्रिया

१--द्रष्टव्यः--- वर्धमानकृतगणरत्नमहोदधिः, पृष्ठ १२३ ।

यज्ञा निष्पन्नाः प्रवर्तन्ते च तेषां स्वरूपं परिज्ञापनाय प्रवृत्ताः। अस्मिन् विराट् पुरुषे (ब्रह्माण्डे) देवैः (प्राकृतिकतत्त्वैः) ये यज्ञा वितन्यन्ते, तानेवाधिकृत्य पुरुषसूक्तस्थेयमृक् प्रवृत्ता—

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि
धर्माणि प्रथमान्यासन्।
ते ह नाकं महिमानः सचन्त
यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः।

ऋग्वेदे १०।९०।१६॥

यास्केन आधिदैविकयज्ञप्रतिपादिकेयम् ऋगेवं व्याख्याता—

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा अग्निनाऽग्निमयजन्त देवाः। अग्निः पशुरासीत् तमालभन्त तेनायजन्त इति च ब्राह्मणम्। तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्। ते ह नाकं महिमानः संसेव्यन्त। यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः साधनाः। द्युस्थानो देवगण इति नैरुक्ताः इति। निरुक्ते १२।४१॥

यथासम्प्रति भूगोलखगोलयोः परिज्ञानाय तयोर्विविधप्रकारकाणि चित्राणि निर्मीयन्ते तथैव ब्रह्माण्डविज्ञानं सम्पादयितुं विविधानां श्रौतयज्ञानां विधानं प्रवृत्तम्। अतः श्रौतयज्ञविधानं सम्यक् परिज्ञाय तत्तत्प्रकृतिभूत ब्रह्माण्डविज्ञान सम्यक् सम्पादयितुं शक्यते।

अस्यैव परमोपयोगिनः श्रौतयज्ञतत्त्वस्य स्पष्टतायै याज्ञिकीमाधानप्रक्रियामुपस्थाप्य वैदिकग्रन्थोद्धरणैरेव तद्व्याख्या विधास्यते।

अग्न्याधानाय प्रथमतो वेदिर्निर्मीयते। वेदिनिर्माणे चेयं प्रक्रिया१—यज्ञोपयोगि स्थानं निश्चित्य तत्पृष्ठं किंचित् खनित्वा तत्र प्रथमं जलप्रसेकः क्रियते, तदनन्तरं क्रमशो वराहविहता मृत्, वल्मीकवपा, ऊषः, सिकताः, शर्कराः विकीर्य, इष्टकाः संचीय, हिरण्यं निधाय, समिध संस्थाप्य अरणी मथित्वाऽग्निमुत्पाद्य तत्र अग्नेराधानं क्रियते।

इयमग्न्याधानप्रक्रिया महदण्डतो यदेयं भूमिः स्वसत्तामलभत्२ तस्मात्कालादारभ्य यावत् पृथिव्याः पृष्ठेऽग्नेः प्रादुर्भाव समजनि तावतिकाले सा भूमिरुत्तरोत्तरं विपरिणममाना कां कामवस्थामतिक्रम्य प्रथमतो स्वपृष्ठेऽग्निसद्भावे समर्थाभूदिति सक्षेपतः प्रदर्श्यते।

सलिलमय्यां भूमौ क्रमशो नव सृष्टयोऽभवन्। तथाहि ब्राह्मणं भवति—

स श्रान्तस्तेपानः फेनमसृजत।.... स श्रान्तस्तेपानो मृदं शुष्कापं ऊषं सिकतं शर्कराम् अश्मानम् अयोहिरण्यम् ओषधिवनस्पत्य् असृजत। तेनेमां पृथिवीं प्राच्छादयत्॥ शत० ६।१।१।१३॥

या अत्राप्सु नव सृष्टयः परिगणिताः तासु फेनरूपा सृष्टिराधाने नोपयुक्ता दृश्यतेऽतस्तां परिहाप्य अन्यासाम् आधानप्रक्रियानुसारं वर्णनं प्रस्तूयते—

१—यदेयं भूमिर्महदण्डतो पृथग्भूत्वा स्वसत्तामलभत तदा सा सलिलरूपासीत् अत एव—

आपो ह वा इदमग्रे सलिलमेवास (श० ११।१।६।१) इत्येषा श्रुतिः प्रवृत्ता। भूमेस्तामवस्थां

---

१. इयं प्रक्रिया अग्न्याधानाग्निचयनयोः समासेन निर्दिष्टा।

२. पाश्चात्या वैज्ञानिका 'भूमेरुत्पत्तिः सूर्यादभवत्, अत आदावियं सूर्यवद् उष्णासीत्, शनैः शनैः शीतीभावं गता' इति ब्रुवन्ति। तद्वैदिकविज्ञानविरोधाच्चिन्त्यम्।

द्योतयितुं वेदिस्थाने प्रथमं जलप्रसेकः क्रियते ।

२—अग्निसंयोगात् सलिलेषु फेनोऽजायत, स एव मारुतसंयोगाद् घनत्वं१ प्राप्य मृद्भावं गतः । तदानीं पृथिवी स्वरूपासीत् । अत एवोक्तम्—

स (फेनः) यदोपहन्यते मृदेव भवति (श. ६।१।३।३) इति, यावद्वै वराहस्य चषालं तावतीयमग्र आसीत्, यद्वराहविहतमुपास्याग्निमाधत्ते (मै. सं. १।६।३) इति च श्रुतिविहितामवस्थां द्योतयितुं जलप्रसेकानन्तरं वराहविहता मृत् प्रकीर्यते ।

३—तदनन्तरं सूर्यतेजसा पृष्ठोपरिभागस्था यदा मृद आपो शुष्कतां गतास्तदा शुष्कापोरूपा सृष्टिरजायत । अस्यामवस्थायां पृष्ठभागस्था मृत् शुष्का बभूव, अधस्ताच्च तस्या जलमासीत् । तामवस्थां द्योतयितुम्—

यद्वल्मीकवपामुत्कीर्याग्निमाधत्ते (मै. सं. १। ६।३) इति श्रुतिः प्रवृत्ता ।

वल्मीकवपाया अधस्ताज्जलं भवति । एष च निश्चितः प्रसिद्धान्तः । अत एव धन्वदेशे जलगवेषका वल्मीकवपास्थान एव कूपखननं प्रायेणोपदिशन्ति ।

४—ततः सूर्यतेजसा सैव शुष्कापो मृद् ऊषत्वम् (क्षारत्वम्) अभजत, सा ऊषरूपा सृष्टिरभवत् । अत एव—

यदूषानुपकीर्याग्निमाधत्ते (मै. सं. १।६।३) इति श्रुतिः प्रवृत्ता ।

५—तत्पश्चात् सैव मृत् सूर्यतेजसा तप्यमाना सिकतात्वमलभत२ । अत एव–यत्सिकतामुपकीर्याग्निमाधत्ते (मै० सं० १।६।३) इति श्रुतिः प्रवृत्ता ।

६—तदनन्तरं ता एव सिकताः सूर्यतेजसाऽन्तरूष्मणा च शर्करात्वमविन्दन्त । सा शर्करारूपा सृष्टिरजायत । अत एव—

यच्छर्करा उपकीर्याग्निमाधत्ते (मै० सं० १। ६।३) इति श्रुतिः प्रवृत्ता ।

शर्करोत्पत्त्या पृथिव्यां यद् वैशिष्ट्यमजायत तदपि वैदिकग्रन्थेष्वित्थं प्रदर्श्यते—

शिथिरा वा इयं (पृथिवी) अग्र आसीत् तां प्रजापतिः शर्कराभिरदृंहत (मै० सं० १।६। ३) इति ।।

एतदेव पृथिवीदृंहणं येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा (ऋ० १०।१२१।५) इति मन्त्र उपदिश्यते।

७—ततः पश्चात् ता एव शर्करा अन्तरूष्मणा तप्यमाना अश्मत्वं गताः३ । सा अश्मसृष्टिर्बभूव । अत एव चयने—

इष्टका उपदधाति (तै० सं० ५।२।८) इत्येषा श्रुतिः प्रवृत्ता । नियताकारायां वेद्यां सुगमतायै नियताकारा इष्टका उपधीयन्ते । अश्मनां नियताकारे विपरिणामो विशेषत आयाससाध्य इति कृत्वा तत्स्थाने इष्टकाः प्रतिनिधीयन्ते ।

(आगामिन्यङ्केऽवशिष्टो भागः)

---

१. सोऽग्निमारुतसंयोगाद् घनत्वमुपपद्यते । महा० शान्ति १८२।१५।। यथा तप्ते दुग्धे यद्याच्छादनं क्रियते तर्हि वायुसंयोगाभावात्तदुपरि संतानिका न जायते ।

२. द्र० एष वा अग्निर्वैश्वानरो यदसा आदित्यः, स यद् इहासीत् तस्यैतद् भस्म यत् सिकताः। मै० सं० १।६।३।।

३. शर्कराया अश्मानम् तस्मात् शर्कराऽश्मैव भवति । शत० ६।१।३।३।।

रूसीय कवितायाः विहगावलोकनम्

श्री डा० हरिदत्त पालीवालः 'निर्भयः'

सोवियतसमाजवादिनि गणतन्त्रे स्तालिन-महोदयस्याधिपत्यसमये सुदीर्घकाले कियान् दृढोऽङ्कुशः, अनुशासनम्, नियन्त्रणम्, कठिनबन्धनञ्चासीत् यस्यानुभवः साहित्यक्षेत्रेणापि कृतो भवेत्। अस्य किञ्चित् रहस्योद्घाटनम् श्री निकिताख्रुश्चोवस्योदारनीतेः युगे समजनि। इदानीञ्च यदा कदा ईदृशाः अपि समाचाराः आगच्छन्ति यत् वर्तमानरूसस्य नवयुवकः लेखकवर्गः अपि साम्यवादस्य समीपमेव भवेत्, स्वकीयाभिव्यक्तेः स्वतन्त्रतां प्रति अधिकः सचेष्टः भवति।

अस्य क्षिप्रस्य विहगावलोकनस्य समाप्तेः पूर्वमेवाहं रूसीयकाव्यस्य केषुचित् विशिष्टगुणेषु अपि ध्यानाकर्षणं कर्तुं चिकीर्षिष्यामि, विविधयुगेषु विविधरूपं परिगृह्णतोपि रूसीयकाव्यस्य काश्चित् आत्मीयाः विशेषताः सन्ति।

रूसस्य भौमिक विराटतायाः अस्तित्वेपि रूसीय काव्यस्य परिधिः सीमितास्ति, तस्य विषयाः साधारणाः जनजीवनस्य निकटवर्तिनः सन्ति, तस्य रागः नियन्त्रितः स्वरं संयमितमश्चास्ति, यत्र कल्पनायाः उन्मुक्तं क्षेत्रमस्ति, तथापि सा कल्पना अनुशासिता एव प्रचलति। सा कथ्यविषये तथ्यसमीपवर्तिनी, कथनविषये च साधारणा सरला चास्ते। अतिशयोक्तेः शब्दाडम्बरस्य, कल्पना ताराद्रवस्य, अनन्त दिग्गमनस्य वा प्रयासः रूसीय काव्ये नास्ति। वात्ररस्य मते रूसीयः कविः स्व कथनपूर्तेः पूर्वमेव किंचित् विरमति, पूर्णप्रभावार्थं च पाठकः प्रत्याशां करोति यत् सः अवशिष्टांशं स्व शब्दैः पूरयतु। रूसीय कवितायाः आनन्दग्रहणाय पाठकेषु भावप्रवणतायाः जागरूकतायाञ्चास्तित्वमावश्यकमस्ति।

रूसीयाः कवयः प्रकृतिवर्णनं प्रति सर्वदा सचेष्टाः सन्ति रूसे सन्ति च तस्याः विपुलानि रूपाणि। किन्तु तैः प्रकृतौ अध्यात्मतायाः आरोपाः न कृताः, यथा भारते छायावादिषु पन्तेन महादेवी वर्मणा च, आङ्गले वर्ड्सवथेन वा कृतः। रूसीयाः कवयः प्रकृतेः सामान्यं परिचितञ्च रूपं वर्णयन्ति, प्रसादवत्, निरालावत् वा तस्य मानवीकरणं न कुर्वन्ति। तत्र प्रकृतेः स्वीया पृथक् सत्ता अस्ति ईश्वरादपि पृथक् मनुष्यादपि पृथक्। प्रकृतिः तटस्थाप्यस्ति-मनुष्यः इच्छेत् चेत् ततः किञ्चित् गृहणीयात्, किञ्चित् तामुपयुञ्जीत वा प्रकृतेः विविधतासममेव रूसीय कवीनां ध्यानं मानवजीवनस्य विविधतां प्रत्यपि गच्छति, मानवस्वभावस्य वैविध्यं वैचित्र्यं प्रत्यपि गम्भीरतापूर्वकं प्रयाति। ते व्यक्तेः विशिष्टतामयीं परिस्थितिमेव न पश्यन्ति अपितु तामनु विशिष्टमात्मसत्तामपि निरीक्षन्ते, ते तटस्थाः भूत्वा एव न किन्तु निमग्नाः भूत्वा पश्यन्ति, ते तामात्मसात् कर्तुमथवा आत्मानं तत्र विलीनीकर्तुमीहन्ते। अस्मिन्स्वल्पे संकलनेपि रूसीयः कविः प्रेमी वन्दी कृषकः प्रस्तरच्छेत्ता इत्यादिषु तत् द्रष्टुं शक्यते, तेषामान्तरिकभावनायाश्च दर्शनं कर्तुं शक्यते।

रूसीयाः कवयः स्वकीयान्तर्भावनायाः च सूक्ष्मदर्शकाः भवन्ति। रूसीय कवेः भावमयं जगत् हृदयस्य प्रत्येकं कोणं स्पृशति। प्रथमप्रेम्णः उल्लासादारभ्य प्रेमिणः अन्तिमां निराशां यावत् प्रकृतेः संसर्गे सहजानन्दात् तन्मनःस्थितिपर्यन्तम् यस्यां मानवजीवनं स्वल्पं निरर्थकञ्च प्रतीयते; मानवसम्पर्केऽपि ईदृशीं सुकुमारतां उदारतां यावत्, या आत्मत्यागमात्मबलिदानं च सहजं निर्माति (सर्वान् स्निह्यामि न कस्मादपि किञ्चिदपि वाञ्छामि); सः यदा कदा तासु भावानासु अपि निमज्जति याः रहस्यवादिन्यः कथ्यन्ते। सामाजिक यथार्थतायाः युगे सः विलुप्तो भवेत् नात्र किमप्याश्चर्यम्।

जीवने यः करुणाजनकः दयापात्रम्, पराजितः, दयनीयः, दुःखमयः, संत्रस्तः, दीनश्चास्ति तं प्रति रूसीयः कविः अवश्यं द्रवते । सः तमादाय विद्रोहमुत्थापयितुं न शक्नुयात् चेत् परं तदर्थं स्वसंवेदनां दातुं न विरतो भवति, अनेकेषु अवसरेषु च सत्तायाः शासनस्य च कोपभाजनं भूत्वापि तेन एतादृशी सहानुभूतिः दत्तास्ति ।

रूसीय कवितायाः वैशिष्ट्ये देशप्रेम्णोपि स्थानदानं भविष्यति । शोभनमशोभनं वा यत् किञ्चिदप्यस्ति–इदं सर्वं रूसीयमिति हेतोः कविप्रियमस्ति तस्य भूतम् वर्तमानम्, भविष्यच्च तस्यादर्शरूपमस्ति । घनान्धकारपूर्णासु अपि घटिकासु तेन रूसं प्रति निराशा विरक्तिर्वा न प्रकटी कृता । यदा सः रूसं प्रति असन्तोषस्य प्रकटनाय अवसरं लब्धवान् तदा असन्तोषादधिकां स्व वेदनां प्रकटी कृतवान् । ब्लोकस्य 'श्रम विमुक्त' कविता उदाहरणार्थं प्रस्तोतुं शक्यते । सः रूसस्य राजनीतिं प्रति रुष्टोस्ति परं स्वकल्पनानिर्मितं रूसं प्रति आत्मदानार्थं सचेष्टोस्ति । पास्तरनाकस्यापि कतिपयासु कवितासु एवमेव ध्वन्यन्ते एवं नास्ति यत् रूसीयः कविः स्व प्रेरणार्थमथवा उदाहरणार्थं स्वदेशकालात् बहिर्न गच्छति, परं स्वशक्तिं संचिनोति स्व धरित्रीतः, स्वस्यैव देशस्य संघर्षात्, स्वस्यैव देशार्पितात् आत्मनः ।

अन्ततः आसां पंक्तीनां लेखकः इदमाशास्ते यत् अनेन विहगावलोकनेन रूसीय कवितायाः क्रमिक विकासस्य इतिहासस्य तद्विशिष्टतानां वा यः संक्षिप्तः आभासः प्रस्तुतोस्ति तं स्वल्प विस्तारेण द्रष्टुं परीक्षितुं परिचेतुं वा शक्नुवन्ति सहृदयाः ।

भारतीय लोक समिति, दिल्ली

एक अभूत पूर्व ग्रन्थ की तैयारी

मान्यवर, नमस्ते !

भारतीय लोक समिति की केन्द्रीय कार्य सञ्चलन समिति ने अपनी बैठक २१ फरवरी ६५ में यह निश्चय किया है कि राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आंदोलन में बलिदान देने वाले, जेलें काटने वाले, साहित्य लिखने तथा आर्थिक कष्ट सहने वाले ऋषि दयानन्द से ले कर आज तक के आर्यों की सचित्र जीवनियों का एक बृहद् ग्रन्थ तैयार किया जाय । इस की तैयारी के लिए सामग्री इकट्ठी करनी शुरू कर दी गई है ।

अतः इस सम्बन्ध में समस्त आर्य जनता से निवेदन है कि जिन की जानकारी में ऐसे आर्य वीरों या आर्य संस्थाओं के सचित्र वृत्तान्त हों, वह हमें अविलम्ब भेजने की कृपा करें । हमारी यह आदिक इच्छा है कि राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संग्राम में योग देने वाले किसी भी आर्य की जीवनी इस ग्रन्थ में छपने से रह न जाए ।

स्मरण रहे कि 'महर्षि दयानन्द की राष्ट्रीय विचारधारा'' नामक पुस्तक प्रकाशित करने के पश्चात् राष्ट्रीय विचार वाले आर्य विद्वानों का यह दूसरा सतत प्रयास है, जिस में धन व सामग्री की अतीव आवश्यकता है ।

(धन व सामग्री इस पते पर भेजें)

राम गोपाल शाल वाले, प्रधान मन्त्री
वासुदेव वर्मा, कर्यालय मन्त्री

रामगोपाल शास्त्री वैद्य प्रधान दिल्ली प्रांत,
आर्यसमाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली ।

चरकसंहितायां कतिचिद्भ्रामकस्थलानि

श्री ज्योतिर्मित्र आचार्यः, प्राध्यापको मौलिकसिद्धान्तविभागे, स्नातकोत्तरमायुर्वेदीयसंस्थानम्,
काशी हिन्दुविश्वविद्यालयः

वयं सर्वेऽध्येतारोऽध्यापका अनुसन्धातारश्चायुर्वेदस्य कण्ठरवेणेदमुररीकुर्मो यदास्माकीनाश्चरकसुश्रुतभेलसंहिता नूनमार्ष्य एव सन्ति । नात्र कश्चिद् विसंवादः । समासामासां मूलोपदेष्टार आप्ता एव बभूवुरतस्तैरशुद्धयः सर्वथाऽसंभाव्या आसन् । इमं विचारनिचयमेवाहं शिरसा बिभर्मि । अध्ययनाध्यापनकाले समुपात्तशंका गुरुजनैः सहयोगिभिश्च समाधीयन्ते । परं यदा खलु कश्चिदपि ग्रन्थोऽनुसन्धित्सया दृष्ट्या विमृश्यतेऽद्धा हि तत्र कानिचित् स्थलानि दृक्पथातिथी भवन्ति यानि संगमयितुं पूर्वापरसन्दर्भः समवलोक्यतेऽवगाह्यते, कर्हिचित्तु तत्प्रसगसम्बद्धानामितरग्रन्थानां पारायणमप्यावश्यकं सम्पद्यते । तत्र नास्ति कश्चन संदेहावसरो यत्तद्ग्रन्थसम्बद्धस्थलमननानन्तरं वयं निर्मूलशंकास्पदं भजामः स्वग्रन्थग्रन्थिनिर्मोचने। परं कदाचित्तु निजग्रन्थस्य भ्रान्तयो वदतो व्याघातवाचो दृगुपात्ता भवन्ति यस्मात् समीक्षका अपि संशेरतेऽनया भ्रान्त्येति ।

१–गर्भाङ्गनिर्वृत्तिविषयकस्थलम्—

चरकसंहितायाः शरीरस्थानस्य षष्ठाध्याये आत्रेयपुनर्वसुमुखोद्गीर्णो गर्भाङ्गनिर्वृत्तिविषयकविचारः प्रस्तुतोऽवलोक्यते । किन्नु खलु गर्भस्याङ्गं प्रथममभिनिर्वर्त्तते कुक्षौ एवं कृते प्रश्नेऽग्निवेशेन 'भगवान् पुनर्वसुरात्रेय उवाच' पूर्वमुक्तमेतद्गर्भावक्रान्तो (शा०४) यथायमभिनिर्वर्त्तते कुक्षौ, यच्चास्य यदा सन्तिष्ठतेऽङ्गजातम् । विप्रतिवादास्त्वत्र बहुविधाः सूत्रकृतामृषीणां सन्ति सर्वेषां, तानपि निबोधोच्यमानान्––

१—'शिरः पूर्वमभिनिर्वर्त्तते कुक्षाविति कुमारशिरा भरद्वाजः पश्यति, सर्वेन्द्रियाणां तदधिष्ठानमिति कृत्वा' । चरकेपीत्थमेव प्रतिपादितमस्ति––

प्राणाः प्राणभृतां यत्र श्रिताः सर्वेन्द्रियाणि च ।
यदुत्तमाङ्गमङ्गानां शिरस्तदभिधीयते ।।

(च०सू०१७।१२)

२—'हृदयमिति कांकायनो बाह्लीकभिषक्, चेतनाधिष्ठानत्वात्' हृदयं हि परौजसश्चैतन्यस्याधिष्ठानत्वेन प्रत्यपीपदच्चरकसंहिता—'तत्परस्यौजसः स्थानं तत्र चैतन्यसंग्रहः,' (च० सू०३०।७)'

३—'नाभिरिति भद्रकाप्यः, आहारागम इति कृत्वा' । अन्तर्वत्न्यां भ्रूणपोषणं रसवाहिन्या नाभिनाड्यनुबद्धयैव भवति ।

४—'पक्वाशयगुदमिति भद्रशौनकः, मारुताधिष्ठानत्वात्' यतश्च पक्वाधानगुदालयः इति शास्त्रोक्तेः ।

५—'हस्तपादमिति बडिशः, तत्करणत्वात् पुरुषस्य,'

६––'इन्द्रियाणीति जनको वैदेहः तान्यस्य बुद्ध्यधिष्ठानानीति कृत्वा'

७––परोक्षत्वादचिन्त्यमिति मारीचिकश्यपः'

८––'सर्वाङ्गाभिनिर्वृतिर्युगपदिति धन्वन्तरिः'

भगवताऽऽत्रेयेण स्वाभिमति धन्वन्तरिपक्ष एव न्यवेशि । 'सर्वाङ्गाणां ह्यस्य हृदयं मूलमधिष्ठानं च केषाञ्चिद्भावानाम्, न च तस्मात् पूर्वाभिनिर्वृत्तिरेषां तस्माद् हृदयप्रभृतीनां सर्वांगाणां

तुल्यकालाभिनिर्वृत्तिः, सर्वे भावा ह्यन्योन्यप्रतिबद्धाः, तस्माद्यथाभूतदर्शनं साधु'।

ईदृशमेव गर्भांगनिर्वृतिविषयमवलम्ब्य सुश्रुतसंहितायामप्येतादृशमेव वर्णनमुपलभ्यते किन्तु स्वल्पपरिवर्त्तनेन सह । शिरो-हृदय-नाभिपाणि-पाद्विषयकमतानां यावत उल्लेखस्य सम्बन्धोऽस्ति तावद्धि तत्कथनं संगच्छते चरकेण सह परं चोपरितन सन्दर्भस्थलेषु चरकोक्तानां कुमारशिरा–भरद्वाज-जनकवैदेह-कांकायन–भद्रकाप्य–बडिशाख्यानां मुनीनां नामानि नासाद्य तत्स्थानेषु शौनक–कृतवीर्य–पाराशर्य-मार्कण्डेयाख्यर्षीणामुल्लेखः प्राप्यते । यतश्च सुश्रुतसंहितायाः मूलोपदेष्टा दिवोदासधन्वन्तरिरस्ति । युगपत्सर्वांगप्रत्यंगनिर्वृत्तिविषयकविचारो भगवतो धन्वन्तरेरेव नाम्ना चरकेऽपि कृतोऽवलोक्यते यं पुनर्वसुरात्रेयः स्वयमेव समर्थयति । सुश्रुतेन साकमेकं वैषम्यमपरमवशिष्टमास्ते यद् यत्र चरके भद्रशौनकः पक्वाशयगुदं प्रथममभिनिर्वर्त्तत इति विचार प्रस्तौति तस्मिन्नेव संदर्भस्थले सुश्रुते मध्यशरीरं प्रथममभिनिर्वर्त्तत इति मतोपन्यासः सुभूतिगौतमनाम्ना केनचिन्मुनिनोपस्थापितो दृश्यते ।

ननु चेदिमे गर्भांगनिर्वृतिविषयकवादा आत्रेयात्पूर्वकालीनाःसनामपुरस्सरास्तर्हि सुश्रुतसंहितायान्तैरेव नामभिः कथन्नोपस्थापिताः ? विचिकित्साया नास्ति कश्चन विषयः सुश्रुतेन तद्विषयस्वीकारात् कथन्नाम न तत्र चरकवत्साम्यम् ?

प्रायशो बाहुल्येन विद्वांसोऽभिमन्वते यत् सुश्रुत आत्रेयादर्वाक्तनः । यद्यपि संविवदन्ते केचन यत् सुश्रुतसंहितेयं चरकसंहितातः प्राचीनतरास्तत्र धन्वन्तरितदनुयायिमतोल्लेखात् । तेषां वाचोयुक्तिरुदाहरणपुरस्सरं निम्नरीत्यावगन्तुं शक्यतेः–

१––सर्वाङ्गनिर्वृत्तिर्युगपदिति धन्वन्तरिः (च० शा०६।२०)

२––परिदृष्टकर्मणा शल्यहर्त्राऽऽहरणमित्येके (धान्वन्तराः) च०शा०८।३१

३––तत्र धान्वन्तरीयाणामधिकारः क्रियाविधौ (च०चि०५।४४)

४––दाहे धान्वन्तरीयाणामत्रापि भिषजां बलम् (च०चि०५।६२)

५––ताः शल्यविद्भिस्तु कुशलैश्चिकित्स्याः शस्त्रेण संशोधनरोपणैश्च (च०चि० ६।५८)

उदाहरणमण्डितेयं शङ्का सरलतया निम्नरीत्या समाधातुं शक्यतेः––

धन्वन्तरिपदेन सुश्रुतगुरोर्दिवोदास धन्वन्तरिः कथंचिदपि न शक्यतेऽर्थयितुं ऋग्वेदेऽपि 'शल्यकर्मपाटवस्योल्लेखात् । हरिवंशपुराणानुसारं (अ० २९) दिवोदासात्पूर्वं तस्य पितामहोऽपि धन्वन्तरिरासीत् । एवं किल विदन्ति सर्वेऽपि यदग्निवेशतन्त्रं सुश्रुतादर्वाक्तमेन चरकेण संस्कृतं बभूव यच्च तन्नाम्नैव परां प्रसिद्धिमाजगाम । सम्भाव्यते यच्चरकेण धन्वन्तरि–धान्वन्तरीयप्रभृतीनां राद्धान्ताः सुश्रुतसंहितातो गृहीता नाम । अत्र भेलसंहिता प्रमाणम् । संहितेयं पुनर्वसुशिष्यान्यतमेनाग्निवेशसहाध्यायिना भेलेन प्रणीतास्ति या चाद्यावधि समुपेक्षिताऽप्रतिसंस्कृता विद्यतेतरां व्याख्यातृभिः । सत्यामपि भग्नांशायामेषा भगवत आत्रेयस्य मूलोपदेशान् सुरक्षति चेदस्याः प्रकाशे चरकसंहिता परीक्ष्येत तर्हि भगवत आत्रेयस्योप-

देशाद् व्यतिरिक्तभागस्यापि चरकसंस्कृतस्य ज्ञानं सर्वथा भवितुमर्हति ।

तदनुसृत्य गर्भांगनिर्वृतिविषयकप्रसंगमवलम्ब्य चेच्चरकसंहिता तोलिता स्याद् भेलसंहितया तर्हि भूयस्योपि विचित्रताः सन्दृश्येरन् । धन्वन्तरिकृतो यत्र चरकसंहितायां युगपत् सर्वांगनिर्वृत्तिविषयकः प्रसंगः समुपात्तो दृश्यते तत्र भेले धन्वन्तरिनाम्नोऽस्मिन् सन्दर्भे उल्लेखो नैवास्ति, केवलं मतमिदं साक्षादात्रेयमुखादेव निष्पन्नमस्ति । अतो निश्चीयते यदुपरितनं मतमिदं चरकस्यैव प्रातिभकल्पनास्ति । यथाऽभ्यधायि प्राग् यत् सुश्रुतचरकयोर्यावत्क्षेत्र साम्यं वैषम्यं च विद्यते । भेलचरकयोस्तु साम्यमेतावदेवास्ति यदुभयत्र बडिशद्वाराहस्तपादोल्लेखः समवलोक्यते । चरके पक्वाशयगुदमतस्यप्रसंगे यत्र भद्रशौनकोऽभिहितोऽस्ति तत्रैव भेले शौनकद्वारा गुदमात्रस्यैव निर्देशोऽस्ति । चरके कुमारशिरा भरद्वाजः शिरसं प्रस्तौति परं भेले भरद्वाजपदस्यैव संकेतः । इन्द्रियाणि प्रथममभिनिर्वर्तत इति मतोपन्यासश्चरके जनकवैदेहनाम्ना प्राप्यते परं भेले त्विन्द्रियाणि नाभिधाय तत्र काश्यपद्वारा चक्षुषोरुल्लेख आसाद्यते । काङ्कायनश्चरके हृदयं निर्दिशति परं भेले तु पराशरः । भद्रकाप्यनाम्ना चरके नाभ्या उल्लेखः किन्तु भेले तु मतमिदन्तु खण्डकाप्यनाम्नैव ।

ननूपरितनप्रसंगं सम्वीक्ष्य चेत्कल्प्येरन् संहिताद्वयमुनिनामानि, तन्न साधु, तद्विषयकोल्लेखस्य भेले निर्देशादिष्टापत्तेः सर्वथा निरासः । एवं शंकानिरासे पुनरभ्युदेति विचार एष कथन्नाम भिन्नता चरकभेलयोर्नाम प्रसंगे ? यदा किलोभयोः संहितयोरुपदेष्टा एक एवाचार्यः । किं चरकेण सुश्रुतसंहितां शारीरस्य मान्यग्रन्थमभिमत्य धन्वन्तरिरत्र संयोजित आहोस्वित्सुश्रुतसंहितायाः संस्कर्त्रा चरकसंहितातः सर्वथा पृथग्भूतानि नामानि स्वधिया कल्पितानि ?

संहितात्रयस्य नामपुरस्सरं विविधाचार्यमतानि विषयस्पष्टीकरणाय प्रथमायां तालिकायामुपन्यस्तानि । आशास्यते विद्वद्वरेण्या आयुर्वेदजगतो मामकीनां प्रार्थनामाकर्ण्य प्रश्नान् दत्तावधानेन समाधास्यन्ति ।

२–निमि वैदेहो जनको वैदेहश्च

निमि वैदेहो जनको वैदेहश्च चरकसंहितायाः स्थलद्वये (सूत्र०२६।८,शा०६।२१) समुल्लिखितोऽस्ति । प्रथमतनो रसविनिश्चयपरिषदि षडतिरिक्तात्क्षारः सप्तमरसः स्यादिति कृत्वा प्रसंगोपात्तो वर्त्तते । अपरतनश्च गर्भांगनिवृत्तिप्रसंगे प्रथममिन्द्रियाभिनिर्वृत्तिरिति मतोपस्थापकः । यद्यपि भेलसंहितायां रसविनिश्चयप्रसंगे सप्तसंख्याविषयको मतोपन्यासः प्राप्यते, परं–दैवदुर्विपाकात्तात्रर्षीणां नोल्लेखः । अतएव स्थलमिदमपि भगवतः पुनर्वसोरात्रेयस्य मौलिकव्याख्यान प्रतीयते । नेयं चरकीया कल्पना ।

नन्वत्र प्रश्नः समुदेति यत् किन्तावन्निमि वैदेहो जनको वैदेह एक एवोत भिन्नौ स्तस्तौ ? परंतु सर्वथा स्पष्टमेवोभयोर्भिन्नता वैदेहपदस्य स्थलद्वयेऽपि (निमिजनकयो) संयोगात् ।

निमिनामा कश्चिन्नृपो विदेहाख्यराज्यमधिशास्ति स्म । स किल तपस्वी विद्वांश्चासीत् । तस्य मिथिनामा पुत्र आसीद् यश्च किल जनकनाम्नापि व्यपदिश्यत स्म । अनेनैव स्वनाम्ना

मिथिला नगरी निर्मापिता । तस्यैकोनविंशतितमे वंश्ये सीरध्वजकुशध्वजजनकौ बभूवतुः । सीरध्वजस्यैव पोषिता पुत्री सीतासीत् । अस्यैव कुशध्वजस्य माण्डवी-श्रुतकीर्त्तिनाम्न्यौ द्वे दुहितरावास्ताम्, ये च भरतशत्रुघ्नयोः पत्न्यौ जाते । कुशध्वजोऽयं सीरध्वजस्यानुज इति कथा वाल्मीकिरामायणे (बाल०७१,७२ अध्याययोः) समुपलभ्यते ।

मिथीरामायणे (बाल०७१।४) प्रथमो जनको राजाऽभिहितोऽस्ति । श्रीमद्भागवते (९।१४।१८) तु सीरध्वजो नाम दृश्यते किन्तु रामायणे केवलं जनक इति रूपेणैव प्रथितोऽस्ति यश्च राजर्षेर्ह्रस्वरोम्णः सूनुरस्ति (बा०७१।१३)

रामायणे मिथये प्रयुक्त प्रथमो जनको राजा सीरध्वजाय च जनक इत्युल्लेखात् सिध्यति यदिमौ राजानौ जनक इत्युपाधिना प्रख्यातावास्ताम् । करालवैदेहः कौटिल्यस्यार्थशास्त्रे (प्रकरणे ३, अ०५) समुल्लिखितोऽस्ति । जनकश्च श्रीमद्भगवद्गीतायां (३।२०), शतपथब्राह्मणे (१४।६।१।१) बृहदारण्यकोपनिषदि चाभिहितोऽस्ति । अन्तिमस्थलद्वये पुरस्कारात् सभाजितो दृश्यते ।

चक्रपाणिः (चरक चि०२६।१३० इत्यस्य व्याख्याने) किल निर्दिशति यत्—नेत्ररोगाणां षट्सप्तर्तिं विदेहः प्राह, करालस्तु षण्णवतिम्, अशीतिं सात्यकिः प्राह, तेषु करालमतेनैवैतदभिधानम् । सुश्रुतसंहितायां (उ०१।५) विदेहाधिपकृत शालाक्यतन्त्रस्य निर्देशोऽवलोक्यते । चरकवत् (सू०२६।८) काश्यपसंहितायामपि वैदेहनिमिरभिहितोऽस्ति ।

प्रश्नोऽयं समुल्लसति यज्जनकद्वयव्यतिरिक्तोऽस्ति कश्चिदन्य आहोस्वित् तावेव ? चेत्तावेव स्तस्तर्हि किन्तावदन्यतम एव जनको याज्ञवल्क्यकालीनः ? चेत्कथंचिन्मन्येत याज्ञवल्क्यः, सीरध्वजजनकस्य समकालीनः पुरोधाश्च तदा हीयं विप्रतिपत्तिरभ्युपगम्यते यत्तस्य (सीतापितुर्जनकस्य) पुरोहितस्तु शतानन्द (रामा०, बा०७०।९) आसीदेतस्मात्संभाव्यते यत्कश्चित् ततीय एव जनको याज्ञवल्क्यकालीन आसीत् । वशिष्ठसत्वात्प्रथम जनके संगतिः । तस्मादावापोद्वापाभ्यामित्थं निश्चेतुं शक्यते यद्द याज्ञवल्क्यकालीनः जनक आभ्यां भिन्नतमः कश्चिदन्य एव नृप आसीत् । इमौ जनकावपि स्वविशिष्टाभिधानाभ्यां प्रख्यातावास्ताम् । जनकस्तु तेषां वंशपरम्परागतोपाधिरासीत् ।

किन्तावच्चरकसंहितायां (सू०२६।८) समुपात्तात् निमिवैदेहपदात् सीरध्वजादेकोनविंशतिवंशपूर्वपुरुषो ग्रहीतव्यः ? चेदुभयोरैक्यं किन्तर्हि तत्रत्यरसपरिषदोऽध्यक्षः पुनर्वसुरात्रेयो रामश्वसुरसीरध्वजजनकादेकोनविंशतिकपूर्वज — निमेः समकालीनो मन्तव्यः ? कथंचित् पक्षद्वयस्य तर्कवचांसि नोपपद्येरस्तर्हि कः पन्था अनुसर्त्तव्यः ? किमिदं शोभनं भविष्यति यच्चरकस्य शा०६।२०इत्यस्मिन् स्थले समुल्लिखितं जनको वैदेहपदं भेलसंहिताऽऽदर्शात् कल्पितं मन्येत ?

(आगामिन्यङ्केऽवशिष्टांशः)

अभिभाषणम्

अखिल-भारतीय संस्कृत-महासम्मेलन—पञ्चमाधिवेशनस्य सभापतीनां
आचार्य श्रीनवलकिशोरकाङ्कर—महोदयानाम्

अयि इभ्याः सभ्याः,

किन्तु हन्त ! हन्त !! करालस्य कलिकालस्य दुष्कलनया अदृष्टप्रायेषु महर्षिकल्पेषु अनल्पेषु शास्त्रकारेषु, नभो-मण्डल-मण्डनायमानेषु सरस्वती-सर्वस्वभूतेषु विद्वत्तल्लजेषु, तिरोहितप्रायेषु सिद्धसारस्वतेषु, विलीनप्रायेषु नैगमिकेषु, शिथिलप्रायेषु पौराणिकेषु, नष्टप्रायेषु च मन्त्रसाधकेषु अद्य सर्वासाम् आसां भारतीयविद्यानां निधानं संस्कृताध्ययन-प्रणिधानं समुपेक्षितम् एव जातम्। अत एव हि अद्य अवद्यमिव विद्यमानं विलोक्यते भारतम्। यतः अस्याम् एव संस्कृतभाषायां श्रुति-सुधा-कलशाः, उपनिषद्-घृतकूपिकाः, दर्शन-दर्शनीय-सरोवराः, काव्यपीयूष-सरितः, ललितकलावाप्यश्च विराजन्ते। यत्र यस्मिन् एकस्मिन् अपि आमूलचूडं कृतावगाहः विद्यारसिकः न केवलं सांसारिकम् एव सुखम् लभते, अपितु स लोकोत्तर-रसामृत-पारावारपूरे निमग्नो भूत्वा वेद्यान्तरस्पर्शशून्यम् अद्भुतम् आनन्द-सन्दोहम् अपि अनुभूय मोक्षम् अयते। नास्ति अत्रापि अणोरणीयान् संशयः, यत् निःशेष—विश्वस्पन्दनानाम् आद्या शक्तिः इव इयमेव भगवती सुरभारती समस्तवाङ्मयस्य आधारधरा विराजते। निश्चयम् इयं हि यावत्प्रचलितभाष्यमाणाषु समस्तासु भाषासु प्रशस्ततमा, महनीयमहिमा, माधुर्यपरमसीमा, स्वर-वर्ण-संस्कृति-समुपेता ललितललिता विश्वजनीना जननी इव सर्वभाषाजननी वर्त्तते। भारतीयायाः आर्यशाखायाः सर्वाः अपि वर्त्तमानभाषाः अनया एव देवभाषया अनुप्राणिताः सन्ति।

साम्प्रतिकाः कतिचन विकासवादिनः भाषाशास्त्रिणः द्वैविध्ये लुठन्तः नाद्यापि निर्णेतुम् इदम् अपारयन् यद् विश्वसर्गारम्भे का आसीद् भाषा ? या अद्य विभिन्नवीथिकासु विचरन्तो अननुमेयभाषाः सम्पाद्य सर्वत्र सम्मानं लभमाना विलोक्यते, परन्तु अस्माकं भारतीय-संस्कृत-साहित्यस्य वास्तविकः कोविदः निश्चप्रचं तदिदं प्रमाणयितुं प्रस्तुतः तिष्ठति यत् प्रारम्भिके युगे वैदिकी ब्राह्मी भाषा आसीत्, सा एव अद्य संस्कृतभाषा-स्वरूपेण समस्तभाषाणां मातृत्वं बिभर्त्ति। यद्यपि इदानीन्तनाः भाषामनीषिणः 'खडीबोली' इत्याख्यातेन आख्याताया: द्विधा विभक्तायाः राष्ट्रभाषाऽपरपर्यायाः हिन्दीभाषायाः उत्पत्तिं साक्षात् संस्कृताद् अनभिमन्यमानाः संस्कृतात् प्राकृतं प्राकृतात् च अपभ्रंश-भाषोत्पत्तिं स्वीकृत्य शौरसेन्यपभ्रंशतः 'पश्चिमी-हिन्दीम्' अर्धमागध्यपभ्रंशतश्च 'पूर्वीहिन्दीं' प्रवर्त्तमानां मन्यन्ते तथापि एषा हिन्दीभाषा भगवत्याः अमर-भारत्याः एव कृपया स्वकीय कृशं शब्दकोषं वर्धयति, न पुनः अपभ्रंशभाषाभिः इति निश्चप्रचम्। अत एव सम्मेलनम् इदं राष्ट्रभाषायाः अस्याः रक्षायै संस्कृतभाषां साम्प्रतं न्यूनातिन्यूनं हिन्दीभाषायाः 'प्रधानसहभाषा'—Chief Associate Language of Hindi)—पदं प्रापयितुं सर्वात्मना ईहते। अनुरुणद्धि च सर्वकारं यत् सः अवश्यमेव शीघ्रं तत्पदं संस्कृतं प्रापय्य राष्ट्रभाषां परिपोषयतु। यतो हि हिन्दीवाङ्मयतः पृथक्कृते संस्कृत-शब्दसमुदये, दूरीभूते च अस्याः संरक्षणे वराक्याः

हिन्दी-वाग्वरवर्णिन्याः दयनीयं केवलं कङ्काल-कलेवरम् एव शेषतां यास्यति । किमन्यत्, उभय-लोक-श्रेयः-क्षमतागुणैः सह अनुशासन-संरक्षणम्, शान्तिसंवर्धनम्, भ्रष्टाचारादि–दुराचारापनयनम्–इत्यादिराष्ट्रसंरक्षण-क्षमाणाम् अगणित-गुण-गणानां शिक्षणक्षमत्वं चापि अस्याः एव संस्कृतभाषायाः अन्यतमं वैशिष्ट्यं विद्यते । अस्याः एव प्रान्तीय-भाषाणाम् अपि पालन-पोषण-शक्तिम् उद्गम-भूमितां च अवगत्य सर्वे प्रान्तीयाः भारतीयाः इमां राष्ट्रभाषापदम् अध्यासीनाम् अपि दिदृक्षन्ते । किन्तु हन्त ! "न खलु परतन्त्राः प्रभुधियः"

ईदृग्विधायाः अस्याः दिव्यभव्यायाः देव-भाषायाः विषये वयं स्वतन्त्रताप्राप्तेः पूर्वं स्वापं पश्यामः स्म, यत् अत्र नामावशेषे भारतदेशे स्वा-तन्त्र्य सूर्योदयम् अनु भारतीयसंस्कृतेः रक्षणाय भारतीयभाषाणां प्रसवित्री संस्कृत भारती भूयः विकासं लप्स्यते, अस्याः समुपासकानां कार्यक्षेत्रं तनिष्यते, प्रचाराय प्रतिप्रान्तं प्रचुराः विचाराः अकृत्रिमाः प्रयत्नाः च करिष्यन्ते इति । परं परमः पश्चातापः तापयतितरां चेतः, यत् सः स्वप्नः वस्तुतः स्वप्नः एव अभवत् । संस्कृत-संस्कृत्योः प्रसारस्य च आशाङ्कुरः सर्वथा एव भारतीय-क्षेत्रात् लुप्तः इव जातः । कालो हि बलीयान् । काल-प्रभव-प्रभावाद् एव अस्माकं स्वतन्त्रभारत-स्य सर्वतन्त्र-स्वतन्त्राः प्रमुखाः महाभागाः भार-तीय-संस्कृतेः स्थाने साङ्करीसंस्कृतिं, संस्कृतस्य च स्थाने साङ्करीं भाषाम् आरोपयितुं यतन्ते । अस्याम् अवस्थायां भारतीय-संस्कृतेः तदाधार-भूतायाः संस्कृतभाषायाः च प्रसारः तु सत्यं स्व-प्नलोकस्य पदार्थः एव जातः ।

स्वतन्त्रताप्राप्तेः प्राक् भारतस्य कोणे कोणे संस्कृतपाठशालाः आसन्, यत्र विना व्ययभारम् अनल्पाः बालकाः अहमहमिकया प्रवेशं लभन्ते स्म, शास्त्रिपदवीम् आचार्योपाधिं वा लब्ध्वा ते आत्मानं धन्यं मन्यन्ते स्म । परन्तु अद्य तु तद्दश-मांशकाः अपि तादृशाः विद्यालयाः न विद्यन्ते, ये च सन्ति ते अपि कण्ठागतप्राणाः ऊर्ध्वं श्व-सन्ति । यतः तत्र अङ्गुलि–गणनीयाः एव छात्राः दृश्यन्ते । एवमेव आङ्ग्लस्कूल-कालेजेषु अपि प्रतिवर्षं ह्रासोन्मुखो देवभाषानाशो नग्नं नृत्यति । अथवा एवं वक्तव्यं यत् तत्रापि संस्कृतभाषा अन्तिमान् श्वासान् गणयति । प्रारम्भे अत्र प्रायः स्कूलपदवाच्येषु आङ्ग्लविद्यालयेषु आङ्ग्लानां साम्राज्ये तृतीयकक्षातः संस्कृताध्ययनम् अनि-वार्यम् आसीत्, पुनः 'फारसी ड्राइंग' प्रभृति-विषयाणां विकल्पे एतदध्ययनम् अभवत् । अस्याम् अपि अवस्थायां प्रतिशतं कर्त्तव्यपटवः पञ्चाशद् बटवः संस्कृतम् एव पठन्ति स्म । प्राप्तायां स्व-तन्त्रतायां तु राष्ट्रभाषाऽऽसनम् अध्यासीनायाः हिन्दीभाषायाः संवर्धनाय संस्कृतेः रक्षणाय च अन्यैः नवीनैः विषयैः सह अस्याः अपि संस्कृत-भाषायाः अनिवार्यताम् अनुभवन्ति स्म लोकाः । किन्तु विचित्रविचाराः प्राप्ताधिकाराः अधिकारिणः अंग्रेजीभाषायाः विकल्पे संस्कृता-ध्ययनं समादिश्य अस्याः संहारसमारम्भस्य अपि समुद्घाटनं कृतवन्तः । फलम् इदं जातं यत् प्रतिशतं द्वौ त्रयो वा विद्यार्थिनः संस्कृतविषयम् अगृह्णन् । कतिपयेषु विद्यालयेषु तु संस्कृत-विद्या-र्थिनः एव न अवर्त्तन्त । अस्यां स्थितौ च वराकाः संस्कृताध्यापकाः अनाथाः इव, मूकाः इव, बधिराः इव, पङ्गवः इव, निगडितपादाः पशवः इव च इतस्ततः प्रक्षिप्ताः, निष्कासिताः, न्यक्कृताः अपि च । ईदृग्विधम् अनर्थजातं दर्शं दर्शं भृशं सन्तप्तैः संस्कृत–संस्कृति-सेवकैः क्रियासमभिहारेण कृते बहुप्रकारे हाहाकारे राजस्थानादिप्रान्तेषु षष्ठ-सप्तमाष्टमकक्षासु संस्कृताध्ययनम् अनिवार्यं विधातुं कथमपि प्रस्तुताः जाताः शिक्षासञ्चा-लकाः । किन्तु नव्य-शिक्षा-दीक्षिताः अधिकारिणः

कथमेतत् सोढुं समर्थाः ? ते तु तत्कालमेव संस्कृत-विषये उत्तीर्णताम् अनावश्यकीम् उद्घोष्य अनाथायाः धेन्वाः इव अस्याः कण्ठम् अरुन्धन् । साम्प्रतं तु अवश्यम् एव राजस्थाने नवम-दशम कक्षयोः संस्कृतस्य अनिवार्यताम् उद्घोष्य तत्र उत्तीर्णताम् अपि स्वीकृतवन्तः प्रेक्षावन्तः तत्सञ्चालकाः । अस्तु ।

इयम् अपि कियती अपरा अभागधेयता ? यदस्मिन् स्वतन्त्रे भारते अपि संस्कृतभाषायाः माध्यमेन संस्कृतशास्त्राणां गहनाध्ययनकर्त्तारः विद्वांसः आचार्याः साम्प्रतम् आङ्ग्लकालेजेषु बी० ए०-एम० ए० परीक्षापाठ्यक्रमे साधारण-संस्कृत-पुस्तकानां नियतं कतिपयांशं पाठयितुम् अयोग्याः प्रदर्श्यन्ते, येषां समक्षं तेषां पाठनं केवल वर्णमाला-पुस्तिकाध्यापनसमानताम् एव कलयति । हन्त ! हन्त !! ये च पुनः अंग्रेज्याः हिन्द्याः वा माध्यमेन संस्कृतभाषायाः कतिपय-साधारण-पुस्तिकानां परिचयात्मकं ज्ञानम् उपलभ्य एम० ए०-पदं भजन्ते, ते पुनः योग्याः मन्यन्ते-इति शोचं-शोचं शिरो घूर्णितं भवति चेतश्च चेखिद्यते चेतस्विनाम् । हंहो ! कीदृशोयं विडम्बना भेदभावना च आङ्ग्लभाषा-प्रभावितानां विश्वविद्यालयाधिकारिणां मस्तिष्केषु ?

रुदितानाम् अश्रुप्रोञ्छनम् इव अस्माकं केन्द्रीयसर्वकारः, राजस्थानादि-कतिपय-प्रान्तीय-सर्वकाराः च संस्कृतायोग-संस्कृतपरामर्श-मण्डल-प्रभृतीनां संस्थानां सङ्घटनाभिनयम् अवश्यम् अकुर्वन् । आभिः यथाकथमपि ईदृशाः केचन विचाराः नूनं प्रस्तुताः, यैः संस्कृतस्य प्रचारे प्रसारे च बलाधानम् अवश्यम्भावि आसीत्, परन्तु अस्माकं स्वामिभिः किं यथावत् तत्रावधानं दत्तम् ? अथवा आयोग-परामर्शानुसारम् आचार्य-शास्त्रिपरीक्षोत्तीर्णान् एम०ए०-बी०ए०-समकक्षान् स्वीकृत्य अपि किमु एकस्मिन् अपि कालेजे कार्यालयादिषु वा ते एम० ए० बी० ए०-स्थाने आचार्यम् अस्थापयन् ? राम ! राम !! कीदृशोऽयम् अंग्रेजीभाषायाः व्यामोहः संस्कृत-भाषायाः च दयनीयो ह्रासः ?

इदं तु अवश्यं कथयितुं शक्यते, यदस्माकं लोकाभिमानी सर्वकारः संस्कृतम् उद्दिश्य निश्चयं हि पूर्वापेक्षया अधिक धनव्ययं करोति । परन्तु संस्कृतनाम्ना येन रूपेण लक्षशः रूप्यकाणां व्ययः क्रियते, न एतादृग्विधेन व्ययेन संस्कृतप्रसारः सम्भवः । यत्र सर्वं कार्यं हिन्द्याम् एव सम्पाद्यते, केवलम् ईदृशानां महासम्मेलनानाम् आयोजनेन, आयोगानां सङ्घटनेन, परामर्शमण्डलानां वा चयनेन, आङ्ग्लानाम् इव संस्कृतविश्वविद्यालयानां स्थापनेन, उर्दू-फारसी-प्रभृतिभाषाणां विद्वद्भिः सह कतिपय-संस्कृतपण्डितेभ्यः अपि वा दक्षिणा-प्रदानेन संस्कृतभाषायाः संप्रति मौलिकः प्रसारः न भवितुं शक्नोति । एतदर्थं तु संस्कृतज्ञानां विज्ञानां कार्यक्षेत्रस्य विस्तारः सुतराम् अपेक्षितः । एतद्दिशायां विस्तृतं कार्यक्षेत्र विलोक्य लोकाः स्वतः एव संस्कृताध्ययनाय प्रवर्त्स्यन्ति ।

(आगामिन्यङ्केऽवशिष्टांशः)

त्रिभाषाफार्मूलोपरि मे विचारः

श्री नृसिंहदेव शास्त्री, गुरुकुलकांगड़ीविश्वविद्यालयहरिद्वारम्

तत्र श्रीमन्तो राष्ट्रपतयो राज्यापाला राज्यमन्त्रिणः साधारणसदस्याश्च ! सेवायां स्वीय विचारोऽयं मनाङ् निवेद्यते यद् अद्यतन भारतराष्ट्रे प्रस्तावोऽयं समजनितरां त्रिभाषा-फार्मूला, इति। पूर्वं तु शब्दरचनाविषये व्याकरण-रीत्या विचार्यते यद् भाषाणां तिसृणां समाहार इत्येवं विधीयेत तर्हि परवल्लिंगं द्वन्द्वतत्पुरुषयो-रिति सूत्रं प्रबाध्य सनपुंम्कम् इति सूत्र सहकारेण 'आबन्ताद्वा' इति वार्तिकेन विकल्पेन स्त्रीत्वे पुनः 'गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य' इति सूत्रेण ह्रस्वे द्विगोरिति सूत्रेण ङीपि भत्वे लोपे च 'त्रिभाषी' इति रूपम्, पक्षे पूर्वोक्तसूत्रेण नपुंसकत्वे ह्रस्वोनपुंस्के प्राति-पदिकस्येति ह्रस्वे च त्रिभाषम्–इति रूपं न तु त्रिभाषा इति। यदि तिस्रश्चताः भाषाः, इति कर्म-धारयसमासो विधीयेत तर्हि समाहारार्थस्यानि-ष्पत्तेः। एवञ्च त्रिभाषाशब्दसमुत्पादने उभयतः पाशारज्जुरितिन्यायप्रसंगः। यथाकथंचिद् राष्ट्र-भाषासहायेन त्रिभाषाशब्दं साधुमन्येत तदाऽपि फार्मूला इति पाश्चात्यशब्देन सहास्य योजना सुन्दरं नहि प्रतिभाति। अग्रे राजा मन्येत सैव राजमहिषी यतो हि कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तुं श्रीमन्त एव प्रभुवराः केवलं निवेदनमात्रं मदायत्तम्। एवञ्च संस्कृतभाषापरित्यागेन विकलतेयं समागता, अतरा वा गत्या सस्कृतभाषा तिसृभिर्भाषाभिः साकं संयोजनीया। येन संस्कृतज्ञा विद्वांसः सम्यक् शब्दरचनां विधाय दास्यन्ते यथाभिलषितमिति। पूर्वं तु दाक्षिणात्यानामकारणताण्डवं वीक्ष्य प्रान्त-विभागो व्यधायि येन रामलुनामा कश्चन दाक्षि-णात्यः स्वर्गे प्रान्तविभाजनानन्दमनुभवति। महर्षिः पतञ्जलिर्महाभाष्ये वर्णयाञ्चकार यत् प्रियतद्धिता दाक्षिणात्या इति परञ्चाधुनातने तु ते प्रियांगला दाक्षिणात्याः समजनिषत, इति महाकष्टम्। केन-चन पुरुषेण प्रोक्तं तव जनन्याऽपरपतिरनुष्ठित-स्तदा तत्पुत्रेणोत्तरं प्रादायि यन्मम मात्रा सम्यग-कारि पुनस्तेनैव पुरुषेणागादि यत्कृत्वा तं पतिं तत्याज सा तदा तत्पुत्रेणावादि यद् एतत्तु तयाऽनु-चितमेवाऽऽचरितमिति महादुःखम्। इत्थमेव प्रकृते-ऽपि पूर्वं तु भाषाविवादोऽनुचितः कथञ्चिज्जाते ऽपि भाषाविवादे परिपुष्टांगां सर्वभाषाजनयित्रीं विहाय भाषात्रयमात्रं निरणायि सर्वथा सर्वदा निर्णयोऽयमनुचित इति स्वयमेवावसेयम्। यद्येनां संस्कृतभाषामादाय निर्णीयेत तर्हि कथङ्कारमपि विभागोऽयं सह्येत परन्तु बलाबलमीमांसकैर्भारत-राष्ट्रानुशासकैः सर्वथा वैपरीत्यं समाचारीति किं भूम्ना। अवसरेऽस्मिन् पण्डितराजजगन्नाथस्य कृति-र्मनाक् स्मार्यते–इदानीमौदास्यं यदि भजसि भागी-रथि ! तदा निराधारो हा रोदिमि कथय केषामिह पुरः। अर्थात् उदात्ततरविचारशीला राष्ट्रियोच्च-तरशासका इत्थङ्कारं निर्णीतवन्तस्तर्हि संस्कृत-भाषा वराकी भारतं विहाय क्व यास्यति–अपि च संस्कृतज्ञा निराधारा वरिष्ठा विद्वांसः केषामग्रे रोदिष्यन्तीति विविच्यताम्। अन्यच्च स्वल्पीयसा कालेन भारतीय संस्कृतिं परित्यज्य भारतीया जनाः केवलगौराङ्गतां विना पाश्चात्यसंस्कृतिसंस्कृता आङ्गला भविष्यन्ति किमधिकेनेति। केचन अर्ध-जरतीया धूर्तपण्डिताः संस्कृतभाषातो-राजनैतिकान् धर्मनैतिकान् इतरनैतिकांश्च पदपदार्थान् आंगल-भाषाद्वारा गृहीत्वा फल्गुवदसारवच्च मत्वा मान-यित्वा च संस्कृतभाषामिमां परित्यजन्ति परित्या-जयन्ति च–एषैवाधुनिकानां भारतीयानां प्रायशः संस्कृतभाषाविषये धारणानुभूयते। अन्यथा हिम-वद् विशालकायं संस्कृतवाङ्मयम् अल्पस्य हेतोर्बहु-हातुमिच्छतां वरिष्ठशासकानां जनानां विचारमुग्ध-तैव प्रतिभाति। अपि च संस्कृतभाषां विना प्रांतीय

भाषाणां हिन्दीभाषायाश्च मूलतो विकासः शिल्पि-सहस्रेणाऽपि नहि कर्तुं शक्यते किमधिकेनेति। साम्प्रतमपि प्रान्तीयभाषाभाषिणो हिन्दीभाषा-भाषिणश्चानेके जनाः स्वस्वप्रान्तभाषारचनायै सततं संस्कृतभाषामनुधावन्ति किन्तु स्वार्थबुद्ध्या संस्कृतभाषाकृते महत्त्वं न प्रददति–इत्यनुपकारिता-दोष एव तेषामित्यवध्येयम्। बहु किं ब्रूमो वयमिह, आंगलभाषाऽपि संस्कृतभाषासहायेन सर्वाङ्गपरि-पुष्टतां गतेति। ये केचन दार्शनिकाः सालंकारिकाः पादपदार्थाश्च संस्कृतभाषत एवाऽऽङ्गलभाषायां संयोजिताः स्वार्थिकजनैः किं भूयसा पिष्टपेषणे-नेति। ये केचन संस्कृतप्रचाराय बद्धपरिकराः सन्ति तेऽपि पाश्चात्यभाषां संपुटीकृत्य प्रचारयन्ति ना हि स्वतन्त्रतयेति यतोहि राज्यविभागे क्वापि स्थानमेतत्कृते न वर्तत इति कृत्वा। सार्वभौमिकीं संस्कृतभाषां परिहाय स्वबुद्धिवैभवं विनाशीकृत्य च यात्र तत्रोत्पथे प्रधावन्तीति न जाने कां विकलता-मस्यां समवलोक्येत्थं समाचरन्तीति त एवात्र प्रष्टव्याः। यथा च केनचन कविशिरोमणिना व्यधायि यात्–

न वेत्ति यो यस्य गुणप्रकर्षं,
स तस्य निन्दां सततं करोति।
यथा किराती करिकुम्भजातां,
मुक्तां परित्यज्य बिभर्ति गुञ्जाम्॥

अर्थात् किरातयुवतिः करिकुम्भजाताया मुक्ताया महत्त्वमपरिज्ञाय गुञ्जाफलानि समाचिनोति तथै-वास्माकीना भारतीयशासननौकर्णधाराः, धर्मार्थ-काममोक्षदां संस्कृतभाषां विहाय केवलां भाषात्रयीं समाचिन्वन्तीति बृहत्कष्टम्। संस्कृतभाषायाः केवल-भारतीयप्रान्तेषु किमु विदेशेष्वपि विरोधिनो न सन्ति। अस्यां दशायां त्रिभाषीगणनातो बहिष्कारः सर्वथा निर्मूलतर इति सुधीभिर्विवेचनीयम्।

आशास्महे वयं प्राग् भारतस्वतन्त्रतायां सत्यां 'न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः। नानाहि-ताग्निर्नाविद्वान् न स्वैरी स्वैरिणी कुतः'॥ इतीत्थं भारतं भविष्यति परं किं कुर्मः सर्वथा वामकगतिरेव संजाता भारतस्येति। परन्तु–अद्यापि किमपि नहि विनष्टं दिने परिभ्रम्यमाणः सायं गृहं समागच्छेत्त-दपि वरम्। सृष्ट्यारम्भतोऽद्यावधि क्वापि कदापि भाषाविषयकविवादो नोत्थितवान् परं पाश्चात्य-संसर्गेणाऽभूतपूर्वभाषाविवादरोगोऽयं प्राप्यावसरं राष्ट्रोत्थानसमयेऽतर्कित एव समागत इति महद्-दुःखम्। पूर्वकल्पे धर्मविवादान् राजनीतिविवा-दांश्च पुरावृत्तेऽपाठिषम् अश्रौषञ्च परन्तु पाश्चा-त्यकूटनीतिज्ञरचितो भाषाविवादो न श्रुतो न पठि-तश्च। मुगलराज्ये पाश्चात्यशासने चेत्थं भूतो विवादो न समजनितराम् अधिकेन किं ब्रूमः। एवं सत्यपि विवादे तुष्यदुर्जनन्यायेन समर्थ्यते परञ्च-विवादेऽस्मिन् "संस्कृतभाषा" देशविदेशवरदहस्ता प्रान्तप्रप्रान्तमानार्हा च किमुद्दिश्य समुज्झितेति स्वयं समाधीयताम्। पुराकल्पे तु संस्कृतभाषेयं तिलेषु तैलवत् सर्वत्र प्रसृताऽऽसीत्–अत्रैव विषये महाभा-ष्ये भगवन्तः पतञ्जलिमहर्षयः प्राहुः। यथा 'सर्वे-देशान्तरे' इतिवार्तिकमादाय व्याख्यायते — सर्वे खल्वप्येते शब्दा देशान्तरेषु प्रयुज्यन्ते। तदा प्रतिवादी पुनः शङ्कते नैवोपलभ्यन्त इति ततो महाभाष्य-काराः समादधिरे यद् उपलब्धौ यत्नः क्रियतामिति महान् शब्दस्य प्रयोगविषयः सप्तद्वीपा वसुमती त्रयो लोकाश्चत्वारो वेदाः साङ्गाः सरहस्या बहुधा भिन्ना एकशतमध्वर्युशाखाः सहस्रवर्त्मा सामवेदः, एकविंशतिधा बाह्वृच्यम्। नवधाथर्वणो वेदः। वाको वाक्यमितिहासः पुराणं वैदिकम् इत्येतावान् शब्दस्य प्रयोगविषयः। एवं भूतेन महाभाष्यकार-प्रबलप्रमाणेन महाक्षेत्रं संस्कृतभाषायाः किमधिकं शब्दप्रमाणकानां पुरावृत्तविदां कृते वर्णयामि प्रद-र्शयामि चेति। अपरञ्च संस्कृतभाषाविस्तार-विषये कविवरिष्ठा नैषधकाव्यकारा अपि ब्रुवते– यथा– अन्योन्यभावानवबोधभीतेः संस्कृत्रिमाभि-

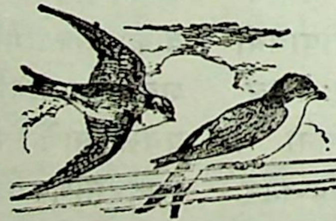
र्व्यवहारवत्सु । दिग्भ्यः समेतेषु नृपेषु तेषु सौवर्ग-वर्गो न जनैरचिह्नि ।। अर्थात् नलदमयन्तीस्वयंवरे समुपस्थितानां जनानां परस्परं भाषाज्ञानासत्त्वात् अन्ततोऽयमेव निर्णयो जातो यन् मध्यमिकी भाषा संस्कृतभाषैव विधीयतामिति येन सर्वेषां व्यवहार-क्रिया सुतरां सिध्येदिति । अत एव सर्वैरपि भारत-जातैर्मानवैरांगलभाषाव्यामोहं विमुच्य संस्कृतभाषा-विस्ताराय यतितव्यं, अपि च द्रौपदीदुकूलहरण-समये यथा भीष्मादयो राजानो मूकीभूता आसन् तथैव त्रिभाषी नियमोत्पादनावसरेऽखिलभारतीय सस्कृतसाहित्यपरिषदपि हिमालयकन्दरायां समा-हितीभूयाऽस्वाप्सीदिति दृश्यतेऽतएवावसरेऽस्मिन् किमपि न समादधादिति सर्वमहान् खेदः ।

अन्यच्च संस्कृतभाषां भारतीयसंस्कृतिं प्रति च गुरुकुलकांगड़ीविश्वविद्यालयस्योपकुलपतयः श्री-मन्तः सिद्धान्तालंकाराः सत्यं व्रतं येषाम् इत्यन्वर्थ-नामानः सरसिकाः सन्ति तथैवानन्तश्रीविभूषितान् भारतस्य राष्ट्रपतीन् राष्ट्रमंत्रिणो राज्यपालान् राज्यसभाध्यक्षान् लोकसभाध्यक्षान् तथा साधारण-सदस्यांश्च तां भाषां संस्कृतिं प्रति च कामयामहे इमेऽस्माकं भारतस्य वरिष्ठा महाभागाः संस्कृत-भाषाविषये सरसिका भवेयुस्तर्हि त्वरितं भाषाया देशस्य च समुद्धार इति निश्चप्रचम् यतो हि यद्यदा-चरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते ।। यथा वरिष्ठा व्यक्तय यद् यद् आचरन्ति तथैव कनिष्ठा व्यक्तयोऽनुसरन्ति–इति ध्रुवो नियमः । अत आशास्महे यदेतत्कृतेऽपि त्रि-भाषीफार्मूलासु स्थानं दास्यन्ते ? इति मे निश्चयः ।

अन्यथा धर्म इति कृत्वा संस्कृतपठनपाठन-शीला अपि भाषामिमां त्यक्ष्यन्ति यतोहि– आंग्लभाषाभाषिणस्तेषां कृते सम्मानं न दास्यन्ते– एवं दशायां तेऽपि हताशीभूय संस्कृतं विहाय, आंगलभाषायां प्रवेक्ष्यन्ति जठराग्निशान्तये किं बहु-नेति । अस्यां स्थितौ येन केनाऽपि प्रकारेण तत्र विषयेऽवश्यमेव ध्यान देयम् इति ।

––तथापीदमस्तु––

क्षीरिण्यः सन्तु गावो भवतु
वसुमती सर्वसम्पन्नशस्या,
पर्जन्यः कालवर्षी सकलजन-
मनोनन्दिनो वान्तु वाताः ।
मोदन्तां जन्मभाजः सततमभि-
मता ब्राह्मणाः सन्तु सन्तः,
श्रीमन्तः पान्तु पृथ्वीं प्रशमित-
रिपवो धर्मनिष्ठाश्च भूपाः ।।

सम्पादकीय टिप्पण्यः

अलीगढमुस्लिमविश्वविद्यालयः

पाकिस्ताननिर्मातॄणां जनकस्तस्यौद्योगिकप्रगतिषु परमसाहाय्यकरः भारतीयरुधिरस्य पाकिस्तानधमनीषु सञ्चारकरः साम्प्रदायिक-तत्त्वानां पोषणकरोऽयं मुस्लिमविश्वविद्यालयो भारतदेहेऽर्बुद इव विद्यते । नैकलक्षरूप्यकाणां साहाय्यं प्रतिवर्षमस्मै प्रदीयते, परिणामस्त्वयं विद्यते यत् ये इञ्जीनियरिङ्गादि-विद्यासु निष्णाताः जायन्ते ते शिक्षासमाप्त्यनन्तरं पाकिस्तानस्य सेवायां गन्तुं भृशं समुत्सुका अवलोक्यन्ते । भारतवर्षस्य को लाभोऽनेन विश्वविद्यालयेन ? मुस्लिमविश्वविद्यालये साम्प्रदायिकतत्त्वानां प्राबल्यं सनादेव श्रूयते समये २ तस्य प्रदर्शनमप्यभूदिति सर्वे विजानन्ति । अधुना विश्वविद्यालयस्योपकुलपतिमहोदयानामुपरि हिंसात्मकमाक्रमणं छात्रैर्विहितं श्रूयते यत् तेषां वधस्य योजनाऽप्यासीत् । मूलकारणमुपकुलपतिमहोदयानां धर्मनिरपेक्षभावनाऽऽसीत् । तां भावनां संदग्धुं प्रचण्डविरोधवह्निश्छात्राणां हृदि प्रज्वालितः । भाग्यवशादुपकुलपतिमहोदयाः सुरक्षिताः सन्ति । तत् सर्वं घटनाचक्रं सर्वैः समाचारपत्रेषु पूर्वमेव पठितम् । अधुना राष्ट्रसमक्षे प्रश्नस्त्वयं यद्विश्वविद्यालयात् साम्प्रदायिकतत्त्वानां कथं समूलोन्मूलनं संजायेत । श्रीछागलामहोदयो लोकसभायां समुद्घोषयामास यत् सर्वकारो नवाध्यादेशाऽस्या साम्प्रदायिकविषवृक्षस्योत्खननं नूनं विधास्यति । राष्ट्रपतिना च स नवाध्यादेशः प्रचारितः भविष्ये किं भवतीति भविष्यमेव वक्ष्यति ।

देवासुरयोर्युद्धम्

"देवाश्च वा असुराश्च उभये प्राजापत्याः पस्पृधिरे" श. प. १।२।४।८ शातपथीयं सूक्तिर्निदिशति यद् यथा देवाः प्रजापतेः पुत्रास्तथैवासुरा अपि तस्य तनूजाः । प्रजापतेः पुत्रत्वरूपभागधेयं न केवलं देवानामेव परमसुराणामपि तथैव तत् । इत्थं सत्सु सोदर्येष्वपि तेषु सततं स्पर्धा दरीदृश्यते । एवमखण्डात्मिकाया भारतमातुः पुत्रा भारतीयाः पाकिस्तानीयाश्च मिथः स्पर्धन्ते तत् किमत्र चित्रम् । अन्यत्राप्युक्तं "द्वया ह प्राजापत्याः देवाश्चासुराश्च ततः कानीयसा एव देवा ज्यायसा असुरास्त एषु लोकेष्वस्पर्धन्त" श. प. १४।४।१।१ अनेन स्पष्टीभवति यदसुराः देवानामपेक्षया प्रबलतरा उग्राः संख्यायामप्यधिकाः भवन्ति । संसारे सदैवैषा स्थितिः दृष्टिपथमायाति । तथापि यज्ञसाहाय्येनाग्निना वा देवानां विजयो भवतीति शास्त्रेषु बहुशः प्रतिपादितम् । यदि विजयोऽपेक्ष्यते तद् यज्ञो (श्रेष्ठतमं कर्म) यजनीयः । रक्षोहाऽग्निश्चाराधनीयः । यदि भारतीयानां हृदयेष्वग्निसधुक्षणं सततं स्यात् तदा पाकिस्तानचीनादिदेशानां सम्मिलिता शक्तिरपि भारतमाक्रमितुं कथमपि न प्रभवेत् । यावत् संसारस्तिष्ठति तावद् युद्धमवश्यम्भावि । युद्धं तु प्रकृतेर्धर्मः । भगवद्गीतासु प्रोच्चारितं यत् "सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्" युद्धे मरणं सद्भाग्यं तत् क्षत्रियैर्नूनं संसाधनीयम् ।

शान्तिवादिन.—युद्धमवश्यं करणीयमिति कुतः प्रलप्यते भवता ? किं न पश्यति युध्यमानयोरुभयोरपि महाविनाशः सम्पत्स्यते ।

अन्ये—भवतु नाम, का हानिर्यतो रजस्तमसो विधूननमप्यावश्यकम् । रजस्तमसां धूल्यैवान्धीभवन्ति पुरुषाः । अत्र तु मलद्वयस्यास्य बहुकालादारभ्य भारतीयदेहेषु हृत्सु वा शनैः २ सञ्चयोऽद्रिरूपमदधात् । तत्प्रभावेण ते परकृतमवमानमपि न पश्यन्ति । दासतायां निगडितानामस्माकं वर्षसहस्रादप्यधिकः कालो व्यतीतः । कुण्ठितं जातमस्माकं मनः । परचोदनापेक्षाऽस्माकं बुद्धिरदःकृत्य न किञ्चिदपि कर्तुमर्हामः । तस्य परिणामोऽयं यत् 'कच्छ

के रन' विषये-इंग्लैण्डदेशस्य प्रधानमन्त्रिणो विलसनमहोदयस्य जालनद्धा मत्स्याः वयं सिद्धाः । किमेतत् सत्यं न ? अस्मन्मते तु पाकिस्तानचीनयोराक्रमणं भगवता प्रेरितमिति वक्तुमुत्सहामहे । अथ चेदभिषेणयितुमस्माकं सज्जा न तदस्या अदूरदर्शिताया दण्डस्तु प्राप्स्यतएवेत्यत्र नास्ति संदेहलवोऽपि । —भगवद्दत्तो वेदालंकारः।

साहित्य-समीक्षा

(समालोचनार्थ प्रति पुस्तक की दो प्रतियां पत्रिका-कार्यालय में आनी चाहियें)

वामनीयं लिङ्गानुशासनम्

स्वोपज्ञवृत्तिसहितम्

सम्पादिका—श्रीमती वेदवती व्याकरणोपाध्याया ।

प्रकाशकः—सञ्चालक भारतीय प्राच्यविद्या-प्रतिष्ठान । ३१।१४४ लालकोठी, अलवर गेट, अजमेर । पृ. संख्या–४५, मूल्यम्—२) ।

गीर्वाणवाणीप्रचारपरायणः संस्कृतैकनिष्ठः कोऽपि जिज्ञासुर्यदि वीथ्यामटन्तं यं कमपीदं पृच्छेत्—कीदृशी गीर्वाणवाणी ? तत्र प्रायः एकमेवोत्तरं कर्णशष्कुल्यामापतति यत् कठिनेयं सुरभारती न सुखावबोध्या । किं कारणम् ? कुत एष लोकप्रवादः सर्वत्र लब्धप्रसरः श्रूयते ? अस्मन्मते तु काठिन्यद्योतकेषु बहुषु कारणेषु विद्यते शब्दस्य लिङ्ग-भेदोऽप्येकं प्रमुखं कारणम् । संदेहदोलायमानचेतसा विदुषाऽप्यनुभूयते तत्र काठिन्यं तत् सामान्यजननिवहस्य तु कथैव का । पर लिङ्गज्ञानं विनाऽपि नास्ति गतिः । यतो हि जगति चेतनाचेतनपदार्थेषु स्त्रीपुन्नपुंसकभेदा अवलोक्यन्ते, अतस्तद्वाचकेषु शब्देष्वपि ते लिङ्गभेदा अवश्यं विज्ञातव्याः । केचन शब्दास्त्रिलिङ्गाः केचन द्विलिङ्गाः केचन चैकलिङ्गाः । कथं तेषां परिज्ञानं भवेदित्याकांक्षायां बहुभिः शब्दशास्त्रनिष्णातैर्लिङ्गकोविदैर्लिङ्गानुशासनानि विरचितानि । तत्र स्वोपज्ञवृत्तिसमेतं वामनीयं लिङ्गानुशासनं सर्वातिशायिरूपेण किञ्चिद्वैशिष्ट्यमावहति । यथा— "वामनीयमिदं लिङ्गानुशासनम् अमरकोशस्य व्याख्याकारैः सर्वानन्दक्षीरस्वामिरायमुकुटप्रभृतिभिः स्व व्याख्यासु-बहुधोद्धृतम्, आचार्य हेमचन्द्रेणापि स्वीयलिङ्गानुशासनविवरणे स्मृतम् । एतेनास्य लिङ्गानुशासनस्य प्रामाण्यं सर्वथा विस्पष्टं भवति । एतत् संस्करणस्य किं वैशिष्ट्यम् ? यथा—

१ अनेके पूर्वमुद्रिता अपपाठा इह शोधिताः ।
२ कतिपयानिर्ज्ञातमूलोद्धरणानामाकरग्रन्थोल्लेखो विहितः ।
३ बहुत्र तुलनात्मिकाष्टिप्पण्योऽपि निर्दिष्टाः ।
४ मूलकारिकाणां वर्णानुक्रमसूची निर्दिष्टा ।
५ येषां पदानां लिङ्गानि बोधयितुं साक्षात् कारिकायां तद् व्याख्यायां वा निर्देशो विहितस्तेषां वर्णानुक्रमसूची परिशिष्टे प्रदत्ता ।

एवं नैकवैशिष्ट्ययुतं संस्करणमिदं 'भारतीय-प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान' सञ्चालकानां विद्वन्मूर्धन्यानां श्री पं० युधिष्ठिरमीमांसकमहोदयानामाध्यक्ष्ये व्याकरणोपाध्यायया श्रीमत्या वेदवत्या सुसम्पादितम् । भृशमभिनन्दनीया सा । संस्कृते सौष्ठवाभिलाषिभिस्तथा शब्दानां साधुलिङ्गपरिज्ञानाय चेद पुस्तकमवश्यं ग्राह्यम् ।

नारी की सहनशीलता

लेखक—श्री हरिमोहनलाल श्रीवास्तव ।

प्रकाशक: — नवज्योति प्रकाशन, आगरा । पृष्ठ संख्या – ७४, मूल्यम् १.२५ ।

सनातनकालादेवारभ्य भारतीयनारीणां परमोद्देश्यं यत् शास्त्रेषु प्रतिपादितम् तत् पतिव्रतत्वम्। जगत्यपांसुलानां धुरि स्थिताः सीता-सावित्री-अनसूया-अरुन्धतीत्याद्याः सर्वोच्चशिखरमधिरूढाः पतिपरायणाः स्त्रियः सदा आदर्शरूपा आसन्। श्रुतावपि यत्र तत्र नवोढायै वध्वै गृहे सर्वोच्चासनदानसमकालमेव बह्व्य आशीर्वादततयो वितता अवलोक्यन्ते। यथा—

सम्राज्ञ्येधि श्वशुरेषु सम्राज्ञ्युत देवृषु।
ननान्दुः सम्राज्ञ्येधि सम्राज्ञ्युत श्वश्र्वाः॥
अथर्व १४।१।४४

एवं श्रुत्यनुसार स्त्री पतिगृहमेत्य सम्राज्ञ्यासनमध्यास्ते। प्रस्तुतपुस्तके लेखकमहोदयोऽपि भारतीयनारीभ्यः प्रतिपादितं परमोच्चादर्शं परामृशन् आधुनिकीं विषमां कलुषिताञ्चावस्थां प्रदर्शयन्, वर्तमानसमाजव्यवस्थायां नव्यपुराणयोः कथं साधुसम्मेलनं स्यादिति ब्रवीति। अस्मिन् पुस्तके निम्नविषयाः स्थानमलभन्त। यथा— समाजव्यवस्था, नारी का माहात्म्य, नारी के दो रूप, हमारी विवाह-पद्धति, नारी का अनोखा चाव, विवाह के प्रति उपेक्षा, सदाचार और नैतिकता का अभाव, समाज और वैश्यायें, आधुनिक विलासिता, चरित्र चर्चा, रचनात्मक सुझाव, परिशिष्ट।

अत्र पुस्तके भाषा सुललिता, परिष्कृता, प्रवाहपरिपूर्णा च विद्यते। नारीसम्बद्धसमस्यानां सम्यग्ज्ञानाय तासां सुसमाधानाय चेदं पुस्तकमपि जिज्ञासुभिरवश्यमवलोकनीयम्। वयमस्य पुस्तकस्य प्रभूतं प्रचारं कामयामहे, विशेषतो यूनां युवतीनां च हस्तेषु द्रष्टुमिच्छामः।

सत्यार्थप्रकाश प्रश्नोत्तरी

लेखक व प्रकाशक — श्री मेहरसिंह जी यमत्तोल, क्वार्टर नं० ४०७, तीमारपुर दिल्ली ६। पृष्ठ संख्या—१३४, मूल्य ६६ पैसे।

श्री सरदार मेहरसिंह जी आर्यसमाज के एक पुराने कार्यकर्ता हैं और महर्षि दयानन्द के श्रद्धालु भक्तों में उनकी गणना की जाती है। उन्होंने पूर्ण मनोयोग से सत्यार्थप्रकाश का आद्योपान्त स्वाध्याय किया और एक स्वाध्यायप्रेमी व साधारण जन को जो शंकायें पैदा हो सकती हैं और समय-समय पर पाठकों के समक्ष आती रहीं हैं, उनका विद्वानों की सहायता से और अपनी दृष्टि से समाधान करने का प्रयत्न किया है, जो कि अत्यन्त सराहनीय है। उदाहरण के रूप में दो एक समाधान हम यहां दिखाते हैं— यथा—१५ पृष्ठ—३०, मनु. २।१६८ 'सान्वयः' का अर्थ पुत्र पौत्रादि करते हैं उनका भी शूद्र होना लिखते हैं। परन्तु देखा जाता है कि जगत् में मूर्खों के पुत्र विद्वान् और विद्वानों के मूर्ख निकल आते हैं। 'अन्वयः' के अर्थ पीछे चलने वाले सङ्गी साथी भी हो सकते हैं?

समाधान—लोग कर्मकाण्ड का दृढ़ता से पालन करें, इसलिये भयानक रूप में इस बात का वर्णन कर दिया गया है। ३० पृष्ठ ५९ प्रसूता और बच्चों के स्नान के पश्चात् नाड़ूछेदन लिखा।

शंका—नाड़ूछेदन पहिले, फिर बच्चे को अलग कर दोनों को अलग २ स्नान कराना ठीक होगा।

उत्तर—निस्सन्देह यहां का पाठ कुछ आगे-पीछे हो गया है। नाड़ूछेदन स्नान से पूर्व ही होना चाहिये। इस प्रकार इस 'सत्यार्थप्रकाश प्रश्नोत्तरी' में अनेकों शंकाओं का समाधान करने का प्रयत्न किया गया है। विद्वान् लोग जिन बातों को सरसरी दृष्टि से पढ़ डालते हैं उनका भी लेखक महोदय ने बहुत बारीकी से अध्ययन किया है। यह कोई आवश्यक नहीं है कि उनके सब समाधान सही हों, या वे सब को सन्तुष्ट कर सकें, परन्तु पाठकों को उन पर गम्भीरता से विचार करने के लिए सामग्री अवश्य प्रस्तुत करते हैं। अन्त में परिशिष्ट में पञ्चमहायज्ञ विधि के उपर भी

कुछ विचार किया गया है। पुस्तक के प्रारम्भ में संक्षेप में स्वामी दयानन्द की जीवन-झांकी भी प्रदर्शित कर दी है। इस प्रकार यह पुस्तक बहुत ही उत्तम सामग्री से युक्त है। हम सरदार मेहरसिंह जी का अभिनन्दन करते हैं। यह पुस्तक सब आर्य-प्रेमियों को अवश्य पढ़नी चाहिये।

सुशीला गीत शतक

लेखिका—श्रीमती सुशीलादेवी आर्या एम. ए.

प्रकाशकः—श्री रामचन्द्र जावेद एम. ए. चमूपति साहित्य प्रकाशन विभाग, आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब, गुरुदत्त भवन, जालन्धर शहर। १०० भजन, मूल्य १)।

इदं समालोचनार्थं सम्प्राप्तं गीतशतकाभिधं भजनपुस्तकं श्रीमत्या सुशीलादेव्या संकलितं विद्यते। सर्वे विजानन्त्येव यत् सामान्यजनतासु गम्भीरभावभरितोपदेशापेक्षया मधुरध्वनिसंवलितानां भजनानां प्रभावोऽत्यन्तं जायते। अस्मिन् पुस्तके पर्वसु विवाहादिसंस्कारेषु सत्संगोत्सवादिषु च गानाय भजनानि प्रदत्तानि। कथङ्कारञ्च तानि गेयानि सोदाहरणं प्रदर्शितानि। परं तथापि ताल-लयबद्धं,ऋषभादिस्वरचिन्हचिह्नितञ्चेत् प्रकाशितमभविष्यत् तन्नूनं सामान्यजनजातमधिकमुपकृतमभविष्यत्। पर्वसु साप्ताहिकसत्संगादिषु च गानाय पुस्तकमिदं सर्वैरवश्यं ग्राह्यम्। आर्यसमाजेषु च पुस्तकस्य बह्व्यः प्रतयोऽवश्यं भवन्तु।

—भगवद्दत्तो वेदालंकारः।

नयी पीढ़ी की सेहत का ध्यान

बुलगारिया में स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य के विकास-सम्बन्धी सूचकांक निरन्तर सुधार प्रदर्शित करते जा रहे हैं। १० वर्ष से ज्यादा उम्र के बच्चों का कद ५ साल में ५.१ सेंटीमीटर और १४ वर्ष से ऊपर के बच्चों का कद ७.६ सेंटीमीटर बढ़ा है। उन बच्चों के बारे में नतीजे और ज्यादा उत्साहवर्द्धक रहे हैं जो शिविरों में छुट्टी बिताते हैं। ऐसे बच्चे देखते ही देखते अपना वजन १० से लेकर २३ प्रतिशत तक बढ़ाते हैं।

स्कूल पूर्व के बच्चों में बीमारियों के केस घटते जा रहे हैं। यदि साल में १००० वयस्क १७०० बार बीमार पड़ते हैं तो १०००० छात्र केवल ८०० बार बीमार पड़ते हैं। पिछले १५ वर्षों में स्कूली बच्चों में मृत्यु दर में ४ गुनी से ज्यादा कमी हुई है। ये आंकड़े प्रथम उपस्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री वी० कल्याद-जिएव की उस रिपोर्ट में हैं जो उन्होंने गत माह सोफिया में स्कूल स्वास्थ्य सेवा तथा स्वच्छता सम्बन्धी राष्ट्रीय कांग्रेस में पेश की थी।

धरती के स्वर्ग गुरुकुल !

रचयिता—श्री रत्नाकर शास्त्री एम ए. साहित्य रत्न गुरुकुल कांगड़ी

वेदों के गुरुकुल ! गीता के गुरुकुल ! विद्या के गुरुकुल ! दर्शन के गुरुकुल !
ऋषियों के गुरुकुल! श्रद्धा के गुरुकुल! भारत के गुरुकुल! जन-जन के गुरुकुल!

तेरे विचारों की मंजुसरिता, धरा पै कल-कल निनाद करती।
चली ही आती चतुर्युगों से, लता निकुंजों-वनों-में बहती।
कणाद, गौतम, कपिल के स्वर में विचार लहरों की बात कहती।
वशिष्ठ, कौशिक, पतञ्जलि, व्यास से हो दीक्षित हुए थे बटुकुल ।।२।।वेदों के···

दानव को मानव बनाया तूने, राक्षस को साक्षर कराया तूने।
बाल्मीकि औ कालिदास को भी, कुपथ से सत्पथ दिखाया तूने।
मर्य्याद पालन बताया तूने, जन-जन समन्वय सिखाया तूने।
तेरे ही चरणों की धूलियों से, पावन किया राम ने था रघुकुल ।।३।। वेदों के···

जनतन्त्र के मन्त्र का तू दायक, जगत में समता का तू है गायक।
अनीति अन्याय का तू सायक, विकीर्ण-बेणी का तू था त्रायक।
आचार्य सान्दीपनी का स्नातक-महान् भारत समर का नायक।
तेरे ही दीक्षान्त भाषणों से, निरस्त्र उसने हराया कुरुकुल ।।४।। वेदों के···

तेरे महकते तपोवनों में, किया "तथागत" ने आत्मचिन्तन।
मैं एक हूं या अनेक हूं जब पड़ी थी "सिद्धार्थ" उर में उलझन।
किया था "उद्रक" ने मार्गदर्शन, हुआ था धर्मों का चक्रवर्तन।
मिला था निर्वाण बुद्ध को तब, चहक उठा बट पै बैठा खगकुल ।।५।। वेदों के···

कुशा से संकुल तेरे वनों में, आचार्य्य चाणक्य नन्द-नाशक।
शिखा-प्रबन्धक बना तभी जब, बनाया सम्राट् मौर्य्यशासक।
बनाया तूने ही बाण--दण्डी – सुबन्धु – श्रीहर्ष – भास– शूद्रक-
विशाख-भवभूति-भारवि-माघ-जयदेव-बिल्हण-महान् कविकुल ।।६।। वेदों के··

युगान्त में भी तेरे उपासक, हुये हैं नानक-गुरु-दयानन्द।
श्रीराममोहन, रवीन्द्र, कर्वे, विवेक, श्रद्धा, यतीन्द्र अरविन्द।
योगीरमण, रामकृष्ण, गांधी, महामना, भावे, दर्शनानन्द।
समस्त सन्तों की साधना से, बना है कलियुग भी आज तपकुल ।।७।।वेदों के···

तेरे चरणचिन्ह की पुजारिन्, कहीं पै मानव की भारती है।
कहीं सुशोभित वनस्थली तो, कहीं पै आश्रम-साबरमती है।
कहीं पै मंजुल स्वरों में ऋषिकुल उचारता तेरी आरती है।
कहीं पै ठाकुर की भारती तो, कहीं पै धरतीका स्वर्ग गुरुकुल ।।८।।वेदों क··

=०=

गताङ्क से आगे—

आत्मा की यात्रा

श्री हरिमोहन लाल श्रीवास्तव, एम. ए. एल्-एल्. बी., एल. टी.

तृतीय अङ्क

नवीं मंज़िल

(कुमति अपने साथियों के साथ बैठी कुछ परामर्श कर रही है। आत्मा ने उसको बिल्कुल भुला दिया है।)

कुमतिजान--सुनने में आया है कि आत्मा ने अपने मित्र शराबमल, और आमिष-चन्द को बुरी तरह फटकार कर निकाल दिया है।

कामप्रदीपन—किससे सुना ?

कुमतिजान—एक विश्वासपात्र के मुख से।

अधर्मदास—तो शायद अब वह अपने से भी प्रेम न रक्खे ?

हिंसासिंह—यह भी सुना है कि नहीं ? अब वह भजन-पूजन बहुत करने लगा है।

असत्यराम—हां करता तो है।

कुमतिजान--तभी उसने इस ओर ध्यान नहीं दिया।

हिंसासिंह—यही बात है।

कुमतिजान—तो अब क्या उपाय करना चाहिये ?

सर्वनाश--उसकी बगुलाभक्ति छुड़ाना चाहिये ?

कुमतिजान--उससे चल कर कहा जाय ?

छल बहादुर—कहना-सुनना तो बेकार है। ऐसी तरकीब की जाय कि हज़रत खुद-बखुद आकर मिन्नत करें।

कपटचन्द--कुछ दिन और देख लो कि वह अपनी याद भी करता है या नहीं !

कामप्रदीपन--विचार है कि मैं एक वार उससे मिलूं और उसकी मनोवृत्ति का पता लगाऊं।

कुमतिजान--ठीक है, कहो तो मैं भी मिल लूं।

कामप्रदीपन--नहीं, अभी तुम्हारा मिलना ठीक नहीं।

चिन्ताजान--हज़रत चित्तराम ने भी मेरी खबर नहीं ली।

कुमतिजान--वह तो उसका घनिष्ट प्रेमी है। जब आत्मा ही ऐसा होगया, तब उसके प्रेमी ऐसे क्यों न हों ? होना ही चाहिये।

कामप्रदीपन--यह अच्छा होगा कि मैं, द्वेषानन्द, हसदप्रसाद और कपटचन्द के साथ मिलूं।

कुमति--ठीक है ?

दसवीं मंज़िल

(आत्मा का स्वभाव कुछ दिन से ऐसा होगया है कि जो दुखी आ जाता है, उसकी वह सब प्रकार सहायता करता है, और आठ पहर भजन में लगा रहता है परन्तु गृहस्थाश्रम के विघ्नों से कभी-कभी घबड़ा जाता है। वह बैठा हुआ सोच रहा है कि चार व्यक्ति उसके पास आते हैं।)

आगन्तुक—नमस्कार ! कहिये महाशय, किस फिक्र में हैं ?

आत्मा—कुछ नहीं ! आप लोग कौन है ?

काम०--हम कौन हैं ! यह खूब कही।

द्वेषानन्द–क्या आप हम लोगों को नहीं पहचानते ?

आत्मा—नहीं ! बिल्कुल नहीं।

हसदप्रसाद—आश्चर्य है !

आत्मा—आश्चर्य की तो कोई बात नहीं ।

कपटचन्द—हम लोग आपके मित्र कामप्रदीपन, द्वेषानन्द, हसदप्रसाद, और कपटचन्द हैं।

आत्मा—मेरे मित्र ? क्या सपना देख रहे हो ?

कामप्रदीपन—सपना नहीं देख रहे । हम वही हैं, जिनके द्वारा आपने जिन्दगी के मज़े उड़ाये ।

आत्मा—मज़े उड़ाये कि जेल की हवा खाई ? बदमाश कहीं के । चलो हटो; अब आत्मा तुम्हारे चक्कर में नहीं पड़ सकता ।

कामप्रदीपन—मिस्टर ! होश की दवा कीजिये, पाजामे से बाहर न होइये ।

द्वेषानन्द—मित्रों से ऐसी बदकलामी करने में बात बिगड़ जाती है ।

आत्मा-अच्छा ! मेंढकी को भी जुकाम हुआ । बात बिगड़ जाती है । कहते शर्म नहीं आती।

हसदप्रसाद—बड़े बोल का सिर नीचा ! हज़रत होश की बातें करो ।

आत्मा—मान न मान, मैं तेरा मेहमान । सुनना कोई चाहता नहीं, टें टें मचाये जाते हो।

कामप्रदीपन—खुदा जब हुस्न देता है, नज़ाकत आ ही जाती है । वही मसल है ।

आत्मा—बस खामोश हो । मेरा दिमाग़ न चाटो ! पूंछ दबा कर भाग जाओ ।

काम०—अधिक अभिमान अच्छा नहीं !

आत्मा—एक बार कह दिया कि अब तुम्हारी दाल नहीं गलेगी । एक दो-तीन हो ।

काम०—आत्मा ! हम जाते हैं, मगर इस बेरुखी का बदला चुका कर रहेंगे ?

हसदप्रसाद—याद रक्खो, हज़ार बार कदमों में सिर रगड़ोगे ।

आत्मा—बस, जाओ !

ग्यारहवीं मंज़िल

(आदमी है न आदमज़ाद । जिस तरफ देखो जंगल ही जंगल है, । कहीं-कहीं ऊंचे पहाड़ आसमान से बुलन्दी की शर्त लगा रहे हैं, । पहाड़ों की ग़ारों में, नदियों की कगारों में, जंगली जानवर कूद फाद मचाते हैं । शेर-चीते अपनी भयानक आवाज़ से बहादुरों के दिल दहलाते हैं । झाड़ियों की अधिकता, वृक्षों की सघनता भूरि भयानकता को सहायता दे रही है । झरने झर रहे हैं और नालों का पानी कल-कल शब्द कर रहा है । पक्षियों का कोई पता नहीं । ऐसे भयानक वन में आत्मा कमलासन लगाये बैठा है । उसके शरीर की कांति से ऐसा विदित होता है कि कदाचित् वह दो तीन मास से उपवास कर रहा है । जब से उसने आसन लगाया है, उठने का नाम नहीं लिया । कुछ स्त्रियां उसके पास आती हैं और उसका तप भंग करने का प्रयत्न करती हैं) ।

नाज़नी—आत्मा । प्यारे आत्मा । देखो, मैं नाज़नी हूं । मेरे हुस्न को देखो, इस प्रकार दुनियां को लात मार कर तप का ढकोसला फैलाये क्यों अपना जीवन बरबाद करते हो ।

गुलबदन—बदन पर भस्म रमा कर एक लंगोटी लगा लेने से तप नहीं होता । उठो, और मुझ गुलबदन को स्वीकार कर जीवन सफल करो ।

चन्द्रवदनी—मनुष्य शरीर पाकर उसको कष्ट देना पातक है। उठो, और मुझ चन्द्र-वदनी के सत्संग से भविष्य सुधार लो, और कुछ गृहस्थाश्रम का भी मज़ा लो।

हसीना—(गज़ल)

जो लुत्फ़ है संगति में हसीनों की जहां में।
सच पूछो तो जिन्नत में ना ऐसा मज़ा है॥

कामप्रदीपन--यह तो टस से मस नहीं होता। कहो कुमति, अब क्या विचार है ?

कुमति—भाड़ में जाने दो, चलो चलें।

चिन्ताजान—अगर नहीं मानता, तो उसकी कम-बख्ती है।

छलबहादुर--जाने भी दो, अपना जो फर्ज था वह कर लिया।

(नाजनी, कुमति, गुलवदन, द्वेषानन्द, चन्द्र-मुखी, चिन्ता, हसीना, हसदप्रसाद और केतकी काम बने थे। जब इनका कोई असर आत्मा की दृढ़ लगन पर न पड़ा, तब सब अपना-अपना मुंह लेकर वापिस चले गये। अब इन्द्र डर रहा है कि यदि आत्मा का योग पूरा होगया, तो वह उसका शासन ले लेगा। ऐसा सोच वह उसकी लगन भंग करने के लिये उसके पास आता है)।

इन्द्र--आत्मा ! मैं तुम्हारे इस दृढ़ योग से बहुत प्रसन्न हूँ। अतः जो तुम्हारी इच्छा हो, वर मांग सकते हो ?

(आत्मा चुप है)

इन्द्र—आत्मा ! तुम कुछ बोले नहीं। नेत्र खोल कर तो देखो कि मैं कौन हूँ।

(आत्मा--चुप है)

इन्द्र—ऐसा मालूम होता है कि तुम्हारा विचार है कि मैं तुम्हारी लगन को भंग करने वाला कोई मायावी हूँ।

(आत्मा चुप है)

इन्द्र--अगर सचमुच तुम्हारा यह विचार है तो मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं कोई मायावी या छली नहीं हूँ। मैं देवों का राजा इन्द्र हूँ, तुम आंख खोल कर देखो और पहिचानो।

(आत्मा चुप है)

इन्द्र—अरे भाई। अगर आंख नहीं खोलते तो मत खोलो, पर कुछ कहो तो ? बात करने में लगन भंग नहीं हो सकता। इस लिये कम से कम अपनी इच्छा तो प्रगट कर दो।

(आत्मा फिर भी चुप है)।

इन्द्र—मैं इस लिये आया हूँ कि यदि तुमको सुर-पति की पदवी लेने की आकांक्षा हो तो मैं दे दूं, क्योंकि तुम्हारा योग सिद्ध होगया है।

आत्मा—मुझको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। मैं तो केवल अपने पिता पुरुषोत्तम से मिलना चाहता हूँ, जिससे अलग होकर मैंने अनेक प्रकार के कष्ट सहन किये हैं।

इन्द्र--तेरी मनोवृत्ति बहुत अच्छी है। मैं आशी-र्वाद देता हूँ कि तू अति शीघ्र अपने पिता से मिले, और फिर कभी उनसे अलग न हो। मैं जाता हूँ।

बारहवीं मंजिल

(आत्मा का वह शरीर जो गृहस्थाश्रम और योगधारणा के समय देखा गया था, नहीं है।

वह एक दिव्य देवमूर्ति की भांति अति प्रसन्नचित्त अपने पिता पुरुषोत्तम के सामने बैठा है। पास ही प्रकृतिदेवी भी विराजमान है। आत्मा के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए पुरुषोत्तम कहते हैं)।

पुरुषोत्तम--आत्मा ! तू अपनी यात्रा से तृप्त होगया या नहीं ?

आत्मा--होगया ! होगया !! पूज्य पिता, हो गया !!!

पुरुषोत्तम--क्या तू बता सकता है कि तेरे मन में यात्रा का विचार क्यों उत्पन्न हुआ था ?

आत्मा—मैं इसके बतलाने में तो असमर्थ हूँ, परन्तु इतना अवश्य बता सकता हूँ कि जिस समय श्रीमान् ने मुझे मेरी शक्ति बतलाई थी, उस समय मुझे अपने गौरव का कुछ गर्व हुआ था और साथ ही यात्रा करने की आकांक्षा भी हुई थी।

पुरुषोत्तम—अब तुम समझे कि गर्व कितनी बुरी वस्तु है ?

आत्मा--समझा, और अच्छी तरह समझा।

प्रकृति--तुझे उस गर्व के कारण नौ मास काल-कोठरी में रहने का दण्ड मिला, तब भी तू अपने को न संभाल सका।

आत्मा--यह भी मेरे अहंकार का कारण था।

पुरुषोत्ताम--अच्छा अब तुम बतलाओ कि तुमने अपनी यात्रा में क्या-क्या देखा ?

आत्मा--जो-जो मैंने देखा, उसको पूरा-पूरा तो नहीं बतला सकता, परन्तु जो-जो स्मरण है, कहता हूँ।

पुरुषोत्तम--जो भी स्मरण हो, कहो ?

आत्मा—तीन लोक स्वर्ग, मर्त्य, और पाताल, चौदह भुवन जिनको लोक भी कहते हैं अर्थात् भूर्लोक, भुवर्लोक, स्वर्लोक, महर्लोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक, तल, वितल,तलतलादि, अट्ठाइस नरक, तामिश्र, अन्धतामिश्र, रौरव, महारौरव कुम्भीपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, शूकर-मुख, अन्धकूप, कृमिभोजन, सन्दंश, तप्तभूमि, वज्रकराटक, शालमली, वैतरणी, पूयोद, प्राणरोध, विशसन, लालाभक्षा, सारमेयादन, अवीचिरयःपान, क्षारकर्दम, रक्षोगणभोजन, शूलप्रोत, दन्दसूक, अवनिरोधन, पार्यावर्तन और मुख; सातद्वीप जम्बूद्वीप, कुश, प्लक्ष, शालमली, क्रौञ्च शाक और पुष्कर; चार प्रकार की योनियां अण्डज, पिण्डज, उद्भिज, स्वेदज सभी उनके स्थान सहित देखे, और उनके गृहों में रह-रहकर उनके सुख दुःखादि का अनुभव किया।

पुरुषोत्तम—सबसे अधिक दुष्कृत कर्म वाला लोक तुमने कौन सा देखा ?

आत्मा—मर्त्य लोक, जहां मनुष्य, पशु,पक्षी इत्यादि सभी हैं।

पुरुषोत्तम—इस लोक में भक्ति के भी कई साधन हैं या नहीं ?

आत्मा—साधन तो अनेक हैं, परन्तु साधक के शत्रु भी बहुत हैं।

पुरुषोत्तम--क्या तुम उनमें से कुछ शत्रु बतला सकते हो !

आत्मा--यों तो बहुत हैं, परन्तु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर छः मुख्य और प्रबल हैं।

पुरुषोत्तम--इन का क्या काम है ?

आत्मा—जिस का ध्यान भगवान्-भजन की ओर जाते देखते हैं, उस को जिस प्रकार बनता है, ये बिगाड़ कर पतित कर देते हैं।

पुरुषोत्तम—इस लोक में अधिक प्रचार किस वस्तु का है ?

आत्मा--चोरी, जारी, व्यभिचार, डकैती, छल, कपट, धूर्तता, द्वेष, असत्य, निर्दयता, स्वार्थ, अन्याय, हिंसा, निन्दा, कलह, विरोध, अभिमान, कृतघ्नता, अशान्ति, अधर्म और असन्तोष का।

पुरुषोत्तम--क्या सभी ऐसे हैं, जिन में ये सब गुण उपस्थित हैं ?

आत्मा--नहीं ! बहुत से सदाचारी, सत्यवादी, परोपकारी, दयालु, उदार, शान्त, धर्मवान, दानी, दीन-हितकारी, अहिंसक, सरल-स्वभाव, सन्तोषी, न्यायकारी, निष्पक्ष और भक्त भी हैं।

पुरुषोत्तम—इन में से क्या सभी दृढ़ व्रतधारी हैं ?

आत्मा—नहीं ! थोड़े ही ऐसे हैं जिन के स्वाभाविक गुण ही ऐसे हैं। बहुत से देखा-देखी इन गुणों को धारण करते है। बहुत कहने-सुनने से वर्तते हैं। बहुत से ऐसे भी हैं कि जिन पर न तो देख कर रंग चढ़ता है और न वे कहने सुनने पर ही अनुचित आचरण करते हैं।

पुरुषोत्तम--धर्म कैसा है ?

आत्मा--धर्म तो है, परन्तु कम, पातक का भाग अधिक है।

पुरुषोत्तम–मनुष्यों की दशा कैसी है ?

आत्मा--असन्तोषजनक! वृष्टि कम होने के कारण कण की उपज कम है। सृष्टि-वृद्धि होने से खाद्य पदार्थ पूरे नहीं होते और आये दिन अकाल रहता है। जिन के पास द्रव्य का सञ्चय है, उन की दशा उस लोक के विचार से अच्छी है, और निर्धन की दशा अत्यन्त दीन है।

पुरुषोत्तम–क्या वे धनी उन का साथ नहीं देते ?

आत्मा—कुछ देते हैं, परन्तु अधिकतर नहीं। बहुत से देने वाले तो उन बेचारों को सहायता देकर और भी चूस लेते हैं।

पुरुषोत्तम—वह कैसे ?

आत्मा—मनमाना व्याज लेकर।

पुरुषोत्तम--वे ऐसा व्याज देते ही क्यों हैं ?

आत्मा—अटक पड़ने से और पेट भरने के पीछे।

पुरुषोत्तम—और विशेष बात क्या है ?

आत्मा--विशेष बात यह है कि संसार में कोई वस्तु ऐसी नहीं कि जिस में गुप्त रूप से पुरुषोत्तम भगवान न हों, परन्तु मनुष्य को जान कर भी इस का ज्ञान नहीं। प्रथम तो लोक के प्रभाव से या परमात्मा की मर्जी से इतनी बुद्धि ही नहीं कि मनुष्य इस तत्त्व को समझ सकें, दूसरे वह उस का प्रयत्न भी नहीं करता।

पुरुषोत्तम—यह मनुष्य की दुर्बलता है।

आत्मा--मैं यात्रा से भली-भांति तृप्त हो गया। अतः मुझ को यह वरदान दीजिए कि मैं आवागमन से मुक्त हो कर सदैव आप के निकट रहूं, कभी किसी हालत में अलग न हूं।

पुरुषोत्तम—ऐसा ही होगा। जो भी तेरी भांति सब विषयों को त्याग से मिलने की, अविचल लौ लगायेगा वह उस से मिल कर आवागमन से रहित हो जायेगा।

(आत्मा पुरुषोत्तम में लीन हो जाता है।)

नेपथ्य में—पुरुषोतम भगवान की जय।

(यवनिका पतन)

मनाली की यात्रा

डा० सुन्दरलाल भण्डारी एम. बी. बी. एस पी. सी. एम. एस.
भूतपूर्व अध्यक्ष–आयुर्वेद कालिज, गुरुकुल कांगड़ी

मनाली का बड़ा नाम सुना था। उसी समय से जब कि मैं १९२४ से १९२८ तक साढ़े चार साल धर्मशाला अस्पताल में काम करता रहा। जोगेन्द्र नगर और बैजनाथ तो देख आया, परन्तु मनाली तक नहीं जा सका। कश्मीर, डलहौजी, सोलन, सिमला, मसूरी, बंगलौर आदि यहाँ तक कि विदेशों में स्विटज़रलैंड आदि पहाड़ी भाग भी देखे, परन्तु केवल मनाली अभी नहीं देख सका था। इस को देखने की बड़ी इच्छा थी। सौभाग्यवश मेरे सुपुत्र की, जो कि इन्जीनियर है, पिछली गर्मियों में हिसार में मनाली में बदली हो गई। जून से अक्तूबर मास तक पूरे पांच महीने वहां काटे। बड़ा आनन्द लूटा। बड़ी सुन्दर है मनाली की घाटी—कुल्लू से २५ मील ऊपर, "रोटांग-पास" की सड़क पर। दो मील लम्बी, एक डेढ़ मील चौड़ी। बीच में व्यास नदी बहती हैं। चारों ओर ऊंचे-ऊंचे पहाड़, जिन पर देवदार के लम्बे-लम्बे वृक्ष, उन के पीछे नंगे पहाड़, जो गर्मियों में नंगे और सर्दियों में बर्फ से ढके रहते हैं। उन के पीछे और भी ऊंचे पहाड़, जो १२ मास बर्फ से ढके रहते हैं। यह है इस घाटी का दृश्य जिसे देख कर मन प्रसन्न हो जाता है।

मनाली नगर व्यास नदी के दांयें किनारे पर है। उस में बहुत से सेब के बगीचे हैं जिन के सेब बहुत मशहूर हैं और सारे भारत में बाहर भेजे जाते हैं। नदी पार करके सड़क नदी के बांयें किनारे के साथ-साथ "रोटांग-पास" तक जाती है, जहां कि हिमालय के बर्फानी टीले को लांघ कर तिब्बत को रास्ता जाता है, अब वहां भी सड़क बन रही है। "रोटांग-पास" मनाली से केवल १५ मील है उसके पास ही व्यास नदी का स्रोत है जिस का नाम व्यासकुण्ड है। कहते हैं, यहां व्यास ऋषि तपस्या किया करते थे।

इसी सड़क पर मनाली से केवल दो मील दूर विशिष्ट नामक ग्राम में एक गन्धक का गर्म पानी का स्रोत है, जिस पर न्हाने के लिए दो कुण्ड बने हुये है, एक स्त्रियों के लिए और एक पुरुषों के लिए। इसके साथ ही एक मन्दिर है। बड़े लोग नहाने आते हैं इस कुण्ड में मैं भी सप्ताह में दो वार न्हाने जाता था और पांच मास में चालीस

बार वहां नहाया । बड़ा आनन्द आता था, वहां नहाने का । जब भी जाता था, दस-पन्द्रह आदमी वहां नहा रहे होते थे । इस स्रोत के पास ही ऊपर एक और गन्धक के पानी का स्रोत है जिसका पानी अधिक साफ है । मैं अपना गिलास साथ ले जाता था और दो-चार गिलास पानी पी भी लेता था । यह पानी खून की सफाई के लिए बहुत लाभदायक होता है ।

वशिष्ट कुण्ड के साथ ही ऊपर एक राम-मन्दिर है ।

मनाली नगर से लगभग एक-डेढ़ मील पर व्यास नदी के उसी किनारे पर, व्यास और उसकी एक शाखा के बीच में एक छोटी-सी पहाड़ी के ऊपर मनाली नाम का एक बहुत पुराना गांव है । जहां मनु नाम का एक मन्दिर भी बना हुआ है, जो अब खाली पड़ा है ।

इस गांव को जाने के लिये एक पुल लांघना पड़ता है जिधर मैं रोज़ प्रातः-सायं घूमने जाया करता था । प्रसिद्ध है कि वशिष्ट ग्राम से लग-भग दस-पंद्रह मील दूर, पहाड़ी के परले पार भृगु ऋषि तपस्या किया करते थे । इतने ऋषि मुनि इधर तपस्या किया करते थे । इसी लिये इस का नाम "देवभूमि" प्रसिद्ध है ।

जब मैं वशिष्ट के गर्म पानी के चश्मे पर नहाने जाता तो रास्ते में एक-सवा मील तो मोटर की सड़क पर जाना पड़ता था और उस से आगे पांच फलांग एक पथरीली पगडण्डी पर चढ़ कर जाना पड़ता था । मैं प्रातः लग-भग साढ़े नौ बजे, जाता था और एक बजे वापस आया करता था । रास्ते में फिसलने का बडा डर था । चलते-चलते मनु के इस श्लोक को याद कर लिया करता था:—

दृष्टिपूतं न्यसेत् पादम्, वस्त्रपूतं जलं पिबेत् ।
सत्यूपतां वदेद् वाचम्, मनःपूतं समाचरेत् ।।

आंख से अच्छी तरह देख कर कदम रखे, वस्त्र से छान कर जल पिये, सत्य से पवित्र कर वचन बोले और मन से सोच-विचार कर कर्म करे ।

फिर भी, जरा भी असावधानी होने पर तो पांव फिसल कर नीचे गिर पड़ने का भय था । बावजूद इतनी सावधानी के पांच मास में पांच बार गिरा, पर हर बार बाल-बाल बच गया । कोई विशेष चोट नहीं आई । मुझे ऐसा मालूम होता था, जैसे कि हर वक्त मेरे साथ कोई रहता है, और मेरी रखवाली करता रहता है ।

दूसरी बात वहां यह मेरे ध्यान में आई कि जब भी मैं वशिष्ट के गर्म पानी के चश्मे से नहा-कर वापस आता था, तो रास्ते में फूल, पत्ते, पर्वत, पत्थर, बर्फ, बादल, नदी, नाले, जिधर भी देखता था, मुझे बड़ी हैरानी होती थी, और सब में मुझे "उसी" की झलक दिखाई देती थी । चलते-चलते एक दिन मुझे वह भजन याद आगया, जो हम उस समय गाया करते थे, जब मैं गांव के "आर्य मिडिल स्कूल" में पढ़ता था । वह भजन था—

"जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है"

मेरे पास स्विट्ज़रलैण्ड से १९६४ की खरीदी हुई एक घड़ी है । वह अभी तक चल रही है । उस को जब कोई देखता है तो कोई नहीं कहता कि यह अपने-आप बन गई, इसके बनाने वाला कोई नहीं है । परन्तु सूर्य का अपने गिर्द घूमना, उस से करोड़ों मील दूर पृथ्वी का अपने गिर्द और फिर सूर्य के गिर्द चक्कर लगाना, फिर चन्द्रमा का पहले पृथ्वी के गिर्द और उसके सहित सूर्य के गिर्द परिक्रमा लगाना कितनी अद्भुत है यह घड़ी प्रकृति की । फिर देखिए, एक दिन में लाखों मील इन की जगह बदलती रहती हैं । फिर भी हर पन्द्रह दिन के बाद इन तीनों की वही "पोजीशन" आती रहती है, जिस से चन्द्रमा की वही कलाएं घटती-बढ़ती और बनती रहती हैं !!! इस विचित्र घडी का भी तो कोई निर्माता होगा ही ।—

लोक, परलोक और अपरलोक

श्री स्वामीनाथ पाण्डेय व्याख्याता, मु. पो. सिंहपुर, जि. नरसिंहपुर (म. प्र.)।

लोक शब्द का परिचय

'लोक' शब्द का सम्बन्ध 'लोकृ' दर्शने भ्वादि-गण तथा . . .लोकृ . . . भाषार्थः चुरादि गण से है। अर्थात् लोक शब्द का मूल अर्थ 'देखना' और 'बोलना' दोनों है। 'देखना' ज्ञानपक्ष का समर्थक और 'बोलना' कर्म-पक्ष का उद्घोषक है। 'लोक' का लोकत्व-ज्ञान एवं कर्म दोनों के समन्वय में सन्निहित है। केवल 'ज्ञान' (देखना) या केवल 'कर्म' (बोलना) लोक स्थिति का कारण कदापि नहीं हो सकता। स्वर्गीय चतुर्वेदी द्वारका प्रसाद शर्मा जी ने अपने सम्पादित 'संस्कृत-शब्दार्थ-कौस्तुभ' में 'लोक' शब्द के अनेक अर्थ गृहीत किये हैं। जैसे—संसार, स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल, मानवगण। समूह, समुदाय। प्रदेश, प्रान्त। प्राणी। समाज। साधारण चलन या प्रथा। साधारण या लौकिक व्यवहार। दृष्टि, चितवन। यश। ७ या १४ की संख्या। १४ भुवन। १४ लोकों के 'ऊर्ध्व-लोक' तथा 'अधः लोक' के नाम से दो वर्णीकरण निम्नलिखित भांति किये हैं—

१. भूः लोक। २. भुवः लोक। ३. स्वः लोक। ४. महः लोक। ५ जनः लोक। ६. तपः लोक। ७. सत्यम् लोक।

१. अतल। २. वितल। ३. सुतल। ४. रसातल। ५ तलातल। ६. महातल। ७. पाताल।

ईशोपनिषद् के तीसरे मन्त्र में आये 'लोक' शब्द का भाष्य पं. आर्यमुनि जी ने 'अवस्था-विशेष' किया है। इस प्रकार 'लोक' शब्द के विभिन्न अर्थों पर, ध्यान देने पर निष्कर्षतः यह मानना पड़ता है कि लोक शब्द स्थान-विशेष, वर्ग-विशेष, गुण-विशेष, तथा अवस्था विशेष से मुख्यतः सम्बन्ध रखता है। स्थान-विशेष का भौगोलिक महत्व है, वर्ग-विशेष का सामूहिक महत्त्व है, गुण-विशेष का गौणिक महत्त्व है और अवस्था-विशेष का ज्ञान सम्बन्धी महत्त्व है। इन विभागों पर विशेष ध्यान देने पर विदित होता हैं कि अवस्था-विशेष ही सर्वत्र भेद-भित्ति का जबरदस्त कारण है। जल-वायु इत्यादि की कम-वेश मात्रा की अवस्था से भौगोलिक भेद स्थिर किए जाते हैं। प्राणि-समूह या मानव-समूह में भी अवस्था विशेष से ही भेद भित्ति कायम है। गुण-विशेषों में भी अवस्था-विशेष के कारण ही पार्थक्य रेखा खिची हुई है। 'अवस्था-विशेष', 'लोक' शब्द का सर्वाधिक महत्त्व-पूर्ण अर्थ प्रतीत होता है। इसीलिए 'लोक' के अलग-अलग अर्थ माने गये हैं। स्थान विशेष या वर्ग-विशेष या गुण-विशेष में भी अवस्था-विशेष के आधार पर किसी की गति-मात्रा में न्यूनता, समता, अधिकता, प्रतिकूलता, अनुकूलता या सचेष्टता इत्यादि की कल्पना समीचीन होती है। स्थान सुन्दर है, पर यदि अवस्था विशेष में सुधार न हुआ, स्थान की सुन्दरता क्या कर सकती है? वर्ग या समूह या गुण सुन्दर है पर यदि अवस्था में सुधार न हुआ तो वर्ग या समूह, या गुण की सुन्दरता क्या कर सकती है? स्थान असुन्दर है, पर अवस्था में सुधार होता जा रहा है, तब स्थान की असुन्दरता बाधक नहीं हो सकती। वर्ग या समूह, या गुण असुन्दर है, पर अवस्था में सुधार होता जा रहा है। अतः वर्ग या स्थान, या गुण की असुन्दरता बाधक नहीं हो सकती। यह सत्य है कि यदि सर्वदा सर्वथा एवं सर्वत्र स्थान, वर्ग, गुण एवं अवस्थाएं सुन्दर ही सुन्दर रहें और भाग्यशाली व्यक्ति सुधार पथ का पथिक भी हो, तो लोक बनने में शीघ्रता होगी, किन्तु ऐसा होता कम है। उच्चवंशावतंस एवं पवित्र जन्मभूमि

वाले धीर, वीर, महात्मा एवं मेधावी पुरुषों का जीवन कण्टकाकीर्ण मार्गों पर चलने में ही प्रायः बीतता दिखता आरहा है। केवल उनकी धीरता ने, अवस्था विशेष में सुधार की प्रबल निष्ठा ने ही उन्हें सदा आगे बढ़ाया है। अतएव लोक का तात्पर्य ज्ञान एवं कर्म के सुमधुर समत्व से प्राप्त अवस्था-विशेष है, जिसके उत्तरोत्तर विकास से वर्तमान जन्म, परवर्ती जन्म और मुक्ति में आत्मा को परम सुख मिलता है। इस लोक-निर्माण की विविध कोटियों को दृष्टि में रख कर 'पर लोक' और 'अपर लोक' दो और भेद स्थूल रूप से सिद्ध एवं मनीषी-वर्ग ने किये हैं।

'परलोक' और 'अपरलोक' के अर्थ

'लोक' का अर्थ अवस्था विशेष मानकर आधुनिक युग के मान्य वेद-विद्वान् महर्षि दयानन्द जी महाराज ने अपने ग्रन्थ-रत्न 'आर्योद्देश्य रत्न माला' में उक्त शब्दद्वय के अर्थ निम्नलिखित किये हैं—

क. परलोक : जिसमें सत्य विद्या से परमेश्वर की प्राप्ति हो और उस प्राप्ति से इस जन्म व पुनर्जन्म और मोक्ष में परम सुख प्राप्त होना है- इसको परलोक कहते हैं ।।१०।।

ख. अपरलोक : जो परलोक से उल्टा है, जिसमें दुःख-विशेष भोगना होता है, वह 'अपरलोक कहाता है।

'स्वर्ग' तथा 'नरक' को स्थान-विशेष या समुदाय विशेष मानने वाले लोगों के लिए स्वामी जी महाराज के शब्दों में इस शब्दद्वय का स्पष्टार्थ अधोलिखित है—

क स्वर्ग : जो विशेष सुख और सुख की सामग्री को जीव का प्राप्त होना है, वह 'स्वर्ग' कहाता है ।। आर्यो० १४।।

ख. नरक : जो विशेष दुःख और दुःख की सामग्री को जीव का प्राप्त होना है, उसको 'नरक' कहते हैं ।। आर्यो० १५।।

अर्थात् मनुष्य लोक में प्रगति करके स्वर्ग का भागी बनता है और लोक में अप्रगति करके नरक का भागी बनता है। परलोक स्वर्गादि सुख का प्रदाता है। 'अपरलोक' नरकादि दुःख का कारण है। 'परलोक' जन्म-मरण के चक्कर से मुक्ति दिलाता है। 'अपरलोक' जन्म-मरण के चक्कर में और डालता है। 'परलोक' जीवन की अनुकूल गति है। 'अपरलोक' जीवन की प्रतिकूल अधोगति है। 'परलोक' मानवोचित जीवन-यापन कला है। 'अपरलोक' अमानवोचित जीवन-यापन का ढोंग है। 'परलोक' जीवन की सार्थक परिस्थिति है। 'अपरलोक' जीवन की निरर्थक दुर्गति है। 'परलोक' प्रकाशपूर्ण-मार्गावलम्बन है। 'अपरलोक' अन्धकारावृत्त मार्ग पर भटकना है। 'परलोक' जीवन की सर्वतोमुखी विकास-शीलता है। 'अपरलोक' जीवन की अधः पतितता को भयङ्कर और बेलगाम दौड़ है। 'परलोक' प्राण-प्रद दुःख मोचक, स्वर्गदाता, महत्तादायी, संवर्धनशील, मर्यादापूर्ण और सदा सत्य ही सत्य है। 'अपरलोक' प्राणनाशक, दुःखकारक, नरकमूल, हीनतादायी, क्षयकारक, अमर्यादित और सर्वदा असत्य ही असत्य है।

लोक-पतन अर्थात् अपरलोक-प्राप्ति के कारण

तीर्थों से भटक जाना ही लोक पतन अर्थात् अपरलोक-प्राप्ति का मुख्य कारण है। स्वामी जो महाराज ने अपने प्रसिद्ध भाषा ग्रन्थ सत्यार्थ-प्रकाश के अन्त में स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश के अन्दर 'तीर्थ' की व्यापक परिभाषा दी है। यथा—

२४ तीर्थ : जिससे दुःखसागर से पार उतरे कि जो सत्यभाषण विद्या, सत्सङ्ग, यमादि योगाभ्यास, पुरुषार्थ, विद्यादानादि शुभ-कर्म हैं उन्हीं को

तीर्थ समझता हूं, इतर जल स्थलादि नहीं।

जब मनुष्य सत्य से दूर होता हैं, तो असत्य में फंसता जाता है, विद्या से दूर होता है, तो अविद्या में डूबता जाता है, सत्सङ्ग से भटकता है, तो कुसङ्ग में चला जाता है, यम-नियमादि से हीन होता है, तो घोर कर्म हिंसा इत्यादि में लीन हो जाता है, हाथ-पांव चलाने से भागता है, तो पुरुषार्थ-हीन बनकर दुनिया का भार बन जाता है विद्या, धन एवं न्याय इत्यादि का समुचित दान छोड़ देता है, तो अज्ञान, अभाव और अन्याय से परिपूर्ण हो जाता है, इस प्रकार सत्य-तीर्थों से भटककर कल्पित तीर्थों के भरोसे पतित हो जाता है और सुन्दर लोक-निर्माण के कार्य से भटककर अपरलोक में चला जाता है। फलतः सतत दुःख ग्रस्त होता है और उसका जीवन नारकीय हो जाता है।

लोक-निर्माण अर्थात् परलोक-प्राप्ति के उपाय

तीर्थों के सुसेवन से ही लोक-निर्माण होता है, परलोक-प्राप्ति होती है। तीर्थों के अनेक अर्थ होते हैं। 'संस्कृत-शब्दार्थ कौस्तुभ' में स्वर्गीय चतुर्वेदी जी ने अनेक नाम गिनाये हैं—

तीर्थ : (नपुंसकलिङ्ग, तरति पापादिकं यस्मात्, तॄ+थक्) रास्ता, मार्ग। घाट। जल-स्थान। पवित्र स्थान। द्वारा, जरिया, माध्यम। उपाय। पवित्र या पुण्यप्रद व्यक्ति। गुरु। उद्गम स्थान। यज्ञ। सचिव। उपदेश। उपयुक्त स्थान या काल। उपयुक्त या साधारण पद्धति। हाथ के कई भाग जो देव और पितृ कार्य के लिए पवित्र माने जाते हैं। दार्शनिक सिद्धान्त विशेष। स्त्रियों का रज। ब्राह्मण। अग्नि। सन्यासियों की एक उपाधि।"

इस कोषकार के 'तीर्थ' शब्द में सर्वविध अर्थों का समावेश स्वाभाविक है। कोषकार संग्राहक होता है, निर्णायक नहीं होता। प्रचलित वातावरण में जिस शब्द के जो-जो अर्थ ग्राह्य होते हैं, उनको ननु न च किये बिना ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेना है, परन्तु दार्शनिक ऋषि अपने अनुभव के बल पर, सत्पुरुषों के विश्वास पर किसी शब्द का वही अर्थ——स्वीकार करता है, जो सत्यार्थ-प्रकाशक एवं जीवन-ज्योति-दायक बन सके। अतः स्वामी जी महाराज के प्रतिपादित तीर्थ-अर्थों को ही सच्चा तीर्थ स्वीकार करके परलोक-निर्माण किया जा सकता है। जलादि ऊपरी आडम्बरों को तीर्थों में गिनकर पूर्ण सुख की प्राप्ति सदा असम्भव है। अन्तःकरण की पवित्रता से ही लोक-निर्माण सम्भव है। नीचे लिखे श्लोक में अन्तःकरण-शुद्धि हेतु कुछ उपाय निर्दिष्ट हैं—

आत्मा नदी संयम–पुण्य–तीर्था,
सत्योदका शीलतटा दयोर्मिः॥
तत्राभिषेकं कुरु पाण्डुपुत्र !
न वारिणा शुध्यति चान्तरात्मा॥

भावार्थ : आत्मा सतत प्रयत्नशील होने से नदी-तुल्य है। इसकी पवित्रता संयम एवं पुण्य रूपी तीर्थों में है। इसमें सत्य का जल वाञ्छनीय होता है। इस नदी के तट 'शील' हैं। इस नदी में दया की तरङ्गें होनी चाहिएं। केवल पानी से अन्तःकरण की पवित्रता कदापि सम्भव नहीं। तीर्थ तारक होता है, मारक नहीं। अपेक्षागति से सभी जड़-चेतन चीजें तारकत्व-गुण से तीर्थ-कोटि में आ सकती हैं, पर तीर्थत्व निरन्तर आत्मदर्शन में है, बाह्याडम्बर में नहीं। भौतिक सुख ही जीवन का लक्ष्य नहीं, प्रत्युत भौतिक सुख की सहायता से आत्मिक सुख की प्राप्ति ही चरम एवं परम लक्ष्य मनीषियों ने माना है। आज अपने कल्पित जड़-तीर्थों से दुःख-नाश तो दूर रहा, दुःख वृद्धि सदा देख कर भी यदि सत्य का समर्थन

न करें और कराएं, तो इसमें अपनी कमी छोड़कर अन्य किसी कारण को प्रस्तुत करना असमीचीन है। तीर्थों का सुधार, प्रसार, प्रकाश तथा महत्त्व कोषकार नहीं, दार्शनिक मनीषी ही करता आया है। अन्तर्जगद्विहारी और बाह्य-जगत्-शोधक दार्शनिक साचार पदार्पण को महत्त्व देता है। अतः ऐतिहासिक दृष्टि से दर्शनकार सेवनीय एवं सत्करणीय हैं।

सारांशतः निवेदन

महान् पुरुष आप्त-काम होकर भी लोकसंग्रह की मङ्गल भावना से लोक-निर्माण की प्रेरणा अपने सुचरित से देते हुये जीवन-यापन करते हैं और परलोक प्राप्ति हेतु समस्त श्रेष्ठ कर्मों का सेवन करने में सदा सन्तुष्ट रहते हैं। निर्लोभी और निष्काम होकर 'अपरलोक' से सदा दूर रहते हैं और कर्म की भाषा द्वारा सत्कर्म का महोपदेश जन-जीवन में देते हैं। वह दार्शनिक जगत के अन्दर पहुंचे हुए रहते हैं, अतः लोकोत्तर शिक्षा दान में सदा समर्थ होते हैं। वह निर्भीक एवं स्थिरमति होते हैं, अतः सत्य मानते, सत्य बोलते तथा सत्य करते हैं। उसके विपरीत गति वाले लोग उलझे हुए होने से असत्य मानते, असत्य बोलते तथा असत्य करते हैं। प्रथम व्यक्ति सत्योपासक होने से लोक निर्माता रहता हुआ सदा परलोक-गामी होता है और द्वितीय कोटि का व्यक्ति सत्यविवर्जित होने से लोक-विनाश करता हुआ सदा अपरलोक-गामी होता है और डूबता जाता है। प्रथम सदा तरता है। द्वितीय सदा मरता है। प्रथम परलोक वासी होता है। द्वितीय अपरलोक-गामी होता है।

किसी संस्कृत-कवि ने सत्य ही कहा है—

लोक-शब्दस्य विद्येते, द्वावर्थौ शिष्टसम्मतौ।
दर्शनं भाषणञ्चैव, ज्ञान-कर्म-विभेदतः ।१।
ज्ञानेन कर्मणा चैव, लोकत्वं लोक एव तु।
विना तयोः सहायेन, लोको यात्यशुभां गतिम् ।२।
एकं ज्ञानन्न किञ्चित्कृत्, कर्म चापि तथैव च।
अतस्तयोः सहास्तित्वाल्लोकत्वं लोक एव तु ।३।
ज्ञान–कर्म–विरोधैस्तु लोक–भेदा अनेकशः।
मुख्यतो द्वौ सुभेदौ स्तः, सहास्तित्व-विरोधतः ।४।
परलोकः सहायेनाऽपर–लोको विरोधतः।
परिस्थिति विशेषौ तौ, न स्थाने शिष्ट-दृष्टितः ।५।
तीर्थानां सहयोगेन, परलोको विधीयते।
तथा तेषां विरोधेनाऽपरलोको हि गम्यते ।६।
सत्य–प्रधान, शुभ–कर्म--सहायताभिर्,
लोकः परश्च सततं सुतरां सुगम्यः॥
नद्यादि – कल्पित – कुतीर्थ – कुसेवनैश्च,
लोकोऽपरश्च सततं ननु गम्यते वै ।७।
कोषकारः सदैवाऽस्ति, संग्रह–कर्म–दत्त–धीः।
दार्शनिकस्तथा नास्ति, स सत्यानामुपासकः ।८।
अतो हि मान्यो वर–दर्शनो मुनिर्–
अध्यात्म – भावैर्मनुजैर्मुमुक्षुभिः॥
ऐतिह्य भावैर्ननु कोषकारको,
मान्यो मनुष्यैर्हित – चिन्तनैः सदा ।९।

माघ मास से आगे—

स्वप्न-विवेचन

स्व० श्री अनुभवानन्द जी महाराज

इस प्रकार मस्तिष्क के अन्तर्गत जो आत्मवान् पक्ष बताया गया है, उस पर विचार करते हुए 'योगी-गुरु' और 'योग-साधन रहस्य' तथा 'मानस विवेक' आदि पुस्तकों में 'मन' के विषय में निश्चय किया गया है कि, वही पक्ष लोक भाषा में (मन) कहलाता है और 'मन' चुरादि गण पठित 'मन स्तम्भे' से निष्पन्न है— यही नहीं, बरन् जिस प्रकार "वेद' शब्द की निष्पत्ति अकेले 'विद् ज्ञाने' से न होकर विद् सत्तायां, विद् ज्ञाने, विद् विचारणे और विद्लृ लाभे रूप में चारों धातु पदों से सम्पर्क रखती हैं; ऐसे ही 'मन, चित्त, बुद्धि एवं अहंकार' इन चारों अन्तरिन्द्रिय समुदाय पर प्रभाव रखने वाला यक्ष ही वास्तविक मन है जो केवल आत्म-तत्व का चतुर्मुखी ओज है । उक्त चारों अन्त-रिन्द्रिय (अन्तःकरण) उसी एक मन के द्वारा हो रही चार प्रकार की प्रक्रियायें हैं । जब यह प्रेरणा पाकर किसी वस्तु अथवा वस्तु के गुणकर्म को निश्चित कल्पना में लाता अर्थात् 'सम्-कल्प' करता है, तब वह अपने मौलिक स्वरूप के प्रथम प्रकार में प्रवेश करता, तब वह महत् के रूप में प्रकृति अथवा प्राकृत स्वरूप में उसी का 'प्रकृते-राद्यं कार्यं महदाख्यं तन्मनः' बोला जाता है । जब उपादेय वस्तु अथवा उसके गुण कर्म के साथ सम्पृक्त होने में आता है, तब आत्मतत्व की ओर से चेतना का योग पाने से उस वस्तु के प्रकार, विकार एवं संस्कार क्षेत्र में प्रगतिशील होता है, तब अपने कर्म-भेद से 'चित्त' कहलाता है । जब चेतना शक्ति के सहयोग से उस उपादेय के गुण अवगुण आदि सह सप्लाव को जान लेने, जान जाने की तीसरी सीढ़ी पार करता है, तब वहां 'बुध्-धि' अर्थात् जानकार होकर 'बुद्धि' कहलाता है, इन तीनों (संकल्प, विचार, और विवेद अथवा निश्चय) की अवस्थाएं पार करके यदि उस उपादेय को हानिकर पाता तब त्याग देने और यदि लाभ को जान जाता, तब आत्मसात् करने के कारण ममता में आकर 'अहंकार' बन जाता है । मूल में वह एक है, पर बाहिरी जगत् में किसी भी वस्तु से सम्पर्क करने के लिए उसे ज्ञान सूत्रों और कर्म-सूत्रों के आज्ञा-चक्र द्वारा आदान-प्रदान अथवा ऋण-धन की दोहरी प्रक्रिया में चार पड़ाव पार करने पड़ते हैं और प्रत्येक पड़ाव पर उसके कार्य परिवर्तनानुसार नामकरण होते हैं, अस्तु ।

मैं बहुत सी व्यर्थ की बातें लिखकर आपके बेमोल समय को नष्ट करने की सामग्री जुटाने में ही पृष्ठ काले कर रहा हूं—अब और अधिक न लिखकर एक दो बातें केवल मन्त्रार्थ के विषय में लिखकर समाप्त करूंगा । आपने वेद का स्वाध्याय किया है और मुझसे कहीं अधिक किया है । मैं तो केवल वेद के पन्ने पलटने में ही जीवन बिताने में अपनी योग्यता की इतिश्री करने में ही, सब सफल समझ रहा हूं; पर आपने एक व्यवस्थित संस्था में आयु का सर्वोत्तम भाग बिताकर वेद का अध्ययन किया है । इसलिए आशा रखता हूं कि, निम्नलिखित बातों पर विचार करके वैदिक विज्ञान के चारों ओर लगी हुई बाड़ पर प्रकाश डाल सकते हैं—

(१) पाणिनि, कात्यायन, पातञ्जलि और दूसरे वैय्याकरणों ने वेद की भाषा विषयक उल-झनें सुलझाने में जितना यत्न किया है, उस सबको अपूर्ण जानकर अन्त में "सर्वे विधयश्छन्दसि विकल्प्यन्ते ।"—कह कर अपने को असमर्थ प्रगट किया है । इससे हम क्या परिणाम निकाल सकते

हैं—सिवाय इसके कि, वेद और वैदिक भाषा इन्द्र, शाकटायन, गार्ग्य, उपवर्ष, पाणिनि और पतञ्जलि ऐसे धुरन्धर भाषा विज्ञानिकों के भाषा-विज्ञान को मानकर नहीं चल सकती और या फिर मैकेञ्जो आदि पछाहीं विद्वानों के कथनानुसार वेदों की रचना ही गाय, बैल चराने वाले जङ्गली लोगों ने का है जो 'भाषा विज्ञान' के लोक में रहते ही नहीं थे। तीसरा मत मानकर मंत्रार्थ करने लगे तब बुद्धि घबराती है। कारण कि उसका आद्यन्त विकास पाणिनि जैसों की छत्र छाया में हुआ है। वह तीसरा मत यह है कि, वेद क्योंकि 'भाषा-विज्ञान' की कल्पना से भी युगों पूर्व कालीन है। इसी से भाषा-विज्ञान वेद को स्पर्श नहीं करता। हमारे पास दूसरा कोई साधन नहीं और जो है, उसे वेद नहीं मानते; अत: वेदार्थ करते समय चकराने लगते हैं।

(२) अमुक शब्द रूढ है, अमुक योग रूढ है और अमुक यौगिक–भाषाविज्ञान की यह त्रिदेविक कल्पना भी तो वेदार्थ करने में बाधक हो रही है। कोई भी भाषा-विज्ञान का जानने वाला कह सकता है कि, रूढता की जन्मदात्री योगरूढता है और योगरूढता का पालन-पोषण यौगिकता को गोद में हुआ है। मेकडानल, ब्लूमफील्ड और मैकैञ्जे ऐसे पछाही विद्वानों का मत मान लें तो यौगिकता के लिए कोई स्थान ही नहीं। जब वेद के बनाने वाले जंगली हों तो अयोग्य मानव योग्य शब्दों की स्थापना द्वारा यौगिकता को पा ही नहीं सकता; इस क्षेत्र में तो सब रूढ ही रूढ है।

सायण जैसे भाष्यकारों का मत सब जानते हैं, जेलों में कैदियों की बारकों के पहरेदार रात को केन्द्र से आवाज आते ही कह देता है कि "दो मर गये, पांच बीमार, एक भाग गया, बाकी तीस नफ़र ताला कुण्डा सब ठीक हैं।" यही हालत सायण की है, कहीं-कहीं तो कोई संज्ञापद समझ न आये तो 'एतन्नामकोऽसुर:' अथवा 'एतन्नामको महर्षि:' कह कर ताला कुण्डी ठीक कर लेता है—किन्तु भाई! आर्यसमाजी लेखक ऐसे स्थलों पर 'यौगिकता' की ढोलक बजाते हैं; पर आगे-पीछे वे भी सायण, महीधर और उव्वट की आंखें बचाकर उन्हीं को जूठन सकेरने लगते हैं। ऋ. १।१६४।४७ में सूर्य किरणें–विद्युत् की लहरियां–'सु-पर्णा:' के रूप में प्रगट होती हैं। ऋग्वेद १।१६४।२० में दो पक्षी 'द्वा सु-पर्णा' के रूप में प्रगट होते हैं; और फिर ऋ०१।११६।१५; ४।४०।३ में 'सु' के बिना अकेला 'पर्ण' भी पक्षियों का पर है—इधर वृक्षों से गिरने झड़ने वाले सूखे सड़े पत्ते भी 'पर्ण' हैं। इन 'संज्ञापदों' की यौगिकता, योग रूढ़ता और रूढ़ता अपनी सत्ता की स्थापना में कोई कुछ समय ले सकती है या नहीं? यदि ले सकती हो और वस्तुत: लेना ही चाहिये तब वेदार्थ करते समय उसे चरितार्थ करना होगा—नहीं तो सारे नामों को आख्यातज मान लेने पर उनकी 'आख्यातजता चरितार्थ नहीं हो पाती। एक दो उदाहरण लें–(क) पृथिव्यायतन सत्त्वों का वर्णन करते हुए यास्क नवम अध्याय के आरम्भ में ही कहता है कि–'तेषामश्व: प्रथमागामीभवति' मंत्र देता है–'अश्वो वोढा सुखं रथम्' ऋ० ६।११२।४ किन्तु ऋ० १।१६३।१०; १।१६३।२ में जिस अश्व का वर्णन है, वह किस आयतन में रहता है; इन दोनों मंत्रों में दूसरा विशेष विचार चाहता है। ऋ० ४।४०।४ में जिस वाजिन्–अश्व का उल्लेख है, वह गर्दन, लगाम और 'दधिक्रा' का विशेषण भी रखता है। इस अवस्था में 'अश्व, दधिक्रावन्, अत्य अर्वन् और तार्क्ष्य तथा श्येन ऐसे निघण्टु पठित अश्व नामों को यौगिकता से निकाल कर योगरुढ मानकर भी कोई व्यवस्था कर सकते हों तो बेहतर है–अन्यथा सब मनमानी बातें ही वेद से निकलती रही हैं और निकलती रहेंगी। इस अश्व, अर्वन्

जैसे नाम करण को समझने के लिए ऋ० १।१६२ और १।१६३ का पाठ उलझन में डाले बिना नहीं छोड़ता। (ख) दूसरा उदाहरण ऋ० ७। १०३-में पठित मण्डूक पद देखा जा सकता है। यास्क ने नियुक्ति तो कर दी; पर अपि वोपमार्थ स्याद् ब्राह्मणा इव व्रतचारिण इति कह कर वेद पाठ करने वालों को मेंढकों की उपमा वेद के महत्त्व को तो बढ़ाने से रही। तुलसीदास ने इसी उपमा को लेकर अपनी रामायण में 'दादुर ध्वनि चहुं ओर सुहाई। पढ़ें वेद जनि बटु समुदाई।" प्रगट किया है।

अब विचारना होगा कि यदि उक्त सूक्त में उन्ही मेंढ़कों का वर्णन है जो रूढ़ और मज्जनात्, मण्डएषामोकः, निरुक्ति प्रतिपादित चौमासे में टर्र-टर्र किया करते हैं; तब अरबी भाषा को ऊंटों की बोली बताने वाले आर्यों की भावना वेद के विषय में ऊंची नहीं रह सकती। और फिर यही बात सत्य हो तो ऋग्वेद की 'माण्डूकेया शाखा' मण्डूक शिक्षा, माण्डूक्य उपनिषत् में भी इन पानी में तैरने वाले मेंढकों की रचना न सही; पर लगाव तो मानना ही होगा। वसिष्ठ वर्षा काम होकर यज्ञ करता है; मेंढक उसका अनुमोदन करते हुए अपनी टैं-टैं से स्वर में स्वर मिलाते हैं; और वसिष्ठ जी उन्हीं को सन्तुष्ट करने के लिए कई एक मन्त्रों का पाठ करते हुए कहते हैं कि "उप प्र वद मण्डूकि वर्षमावद तादुरि। मध्येह्रदस्य प्लवस्य विगृहस्य चतुरः पदः' अथर्व० ४।१५।१४ क्या इस मंत्र को उसी रूप-भाव-में मानना होगा जो, निरुक्त में प्रगट किया गया है?' यह 'तादुरि' यदि वही हो जिसे आज हम 'दादुर' 'दादुरि' कहते हैं तो क्या इस नित्य, सत्य, अपौरुषेय और सृष्टि के आदिकाल में प्राप्त वेद और उसके ऋषि मेंढकों को गीत सुनाने में ही अपनी मंत्र-रचना को ही सार्थक करते रहे होंगे? तिस पर यह वर्ष काम वसिष्ठ मित्र-वरुण का पुत्र है, और इसकी अति संक्षिप्त जन्मभाषा ऋग्वेद ७।३३।१०-१३ तक स्पष्ट भी कर दी गई है।

इस सूक्त के सारे मन्त्रों का मनन किया जाए तो, समझाने वाला समझ सकता है कि, इनमें प्रायः उन मण्डकों का वर्णन है जो वातावरण, सूर्यमण्डल, चलने वाली हवाओं और भूमि की मिट्टी को देखकर अनुमान लगाया करते हैं कि, बरसात कब होगी, इस भूमि के अन्दर से पानी कैसा निकलेगा। नैपाली तराइयों, आसाम, मणिपुर बिहार, और भारत के दूसरे प्रान्तों में अब भी ये लोग भिन्न-भिन्न प्रान्तीय नामों से प्रसिद्ध हैं। पंजाब में इन लोगों को भडले, मण्डलिक आदि कहा जाता है। पञ्जाबी भाषा में पुराने ढंग की छपी हुई 'मडुली' 'मण्डली' पुस्तक अब भी कहीं २ मिलती है। उसमें का एक पद्य आपको भी लिखे देता हूं, कहा है—तित्तर खब्भी बछली वगे पुरेदी वा। डक (भ०=उडगया है) कहे सुन भडुली मंजी अन्दर डाह।

किन्तु यास्क जी ने "अपि वोपमार्थे स्याद् ब्राह्मणा इव व्रतचारिणः इति" कह कर सारे विषय को ही उलट दिया है। वेद में "हीनोपमा तो देखी जाती है; पर उत्तमोपमा देकर मेण्ढकों को व्रतचारी ब्राह्मण बना देने की शक्ति यास्क के ही भाग्य में वदी थी। हालांकि इस पद की निरुक्ति इससे विपरीत दिशा वाली होती।

(आगामिन्यङ्केऽवशिष्टांशः)

गुरुकुल-समाचार

द्वारा—सूर्यप्रकाश 'मदन'

ऋतुरंग—भीषण गर्मी पड़ने के उपरान्त जब जल में भीगा हवा का मन्द झोंका आता है तो मन की उदासी को बाहर निकाल नए उल्लास को जन्म दे देता है। ग्रामों में हरे पीले रंग का समावेश कुछ इन्द्र धनुष की सी प्रतीति करा देता है।

प्रातः सायं गंगा-स्नान तो गुरुकुलवास का ब्रह्मचारियों के लिए विशेष आकर्षण है। किन्हीं ब्रह्मचारियों तथा गुरुजनों को तो यह आकर्षण ग्रीष्मावकाश में भी यहीं रहने को बाध्य कर देता है। इस मास गुरुकुल के दर्शकों की संख्या काफी रही।

नव नियुक्तियां

गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी के अध्यक्ष पद पर गुरुकुल के स्नातक तथा इंग्लैण्ड से इस विषय में विशेष शिक्षा प्राप्त श्री धर्मपाल जी विद्यालंकार एम.ए.,एल-एल-बी. की नियुक्ति हुई। आशा है आप अपनी योग्यता तथा अनुभव से फार्मेसी को लाभान्वित करेंगे।

आयुर्वेद महाविद्यालय के अध्यक्ष पद पर गुरुकुल के स्नातक डा० अनन्तानन्द जी आयुर्वेदालंकार की नियुक्ति हुई है। स्मरण रहे कि उपर्युक्त स्थान भूतपूर्व अध्यक्ष वैद्य निरञ्जनदेव जी के सेवा-मुक्त होने पर रिक्त हुआ है। वैद्य जी ने जो अपनी सच्ची लगन तथा प्रेमपूर्वक एक लम्बी अवधि पर्यन्त इस पद को सम्भाला उसके लिए आप सदैव स्मरणीय रहेंगे।

डा० अनन्तानन्द जी आयुर्वेदमहाविद्यालय में अनेक वर्षों से उपाध्याय हैं। आप अपना कार्य जिस सच्ची लगन से करते रहे हैं, हमें विश्वास है कि उसी प्रकार आगे भी करते रहेंगे।

हम इन दोनों महानुभावों का गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की ओर से स्वागत करते हैं।

वार्षिक परीक्षा-परिणाम

यह लिखते हुए हमें अपार प्रसन्नता अनुभव हो रही है कि इस वर्ष विश्वविद्यालय व विद्यालय विभाग की समस्त परीक्षाओं के परिणाम बहुत ही उत्तम रहे। इसको देख कर हम विद्यार्थियों की प्रशंसा करने से नहीं चूक सकते। विद्यालय विभाग के कक्षा ८ तक के छात्रों में से प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले ब्रह्मचारियों के नाम निम्न प्रकार हैं—

कक्षा	प्रथम	द्वितीय	तृतीय
८ म	नरेन्द्रकुमार (खोरी)	धर्मवीर	चन्द्रभानु
७ म	चन्द्रपाल	दिनेशचन्द्र	बलराज
६ष्ठ	मित्रदेव	कान्ताप्रसाद	जगदीशप्रसाद (गढ़वाल)
५म	श्यामकुमार	प्रतापसिंह	मदनमोहन
४र्थ	अतुलकुमार (परि०)	उमेशकुमार	रणधीरसिंह
३य	हृदयमोहन (परि०)	भूषणलाल	वीरेन्द्रसिंह
२य	आनन्दकिशोर	भानुप्रकाश	अनिलकुमार
१म	प्रकाशचन्द्र	अशोककुमार	कृष्णकुमार

हम इन छात्रों को उत्तम स्थान प्राप्त करने के उपलक्ष में उत्तम भविष्य की कामना करते हैं। विश्वविद्यालय के समस्त विभाग एक जुलाई को खुलेगें। प्रवेश के लिए फार्म आदि शीघ्र मंगवा कर भर दें। विशेष जानकारी के लिए कार्यालय, गुरुकुल कांगड़ी से पत्र व्यवहार करें।

दान के लिए धन्यवाद

१०१) श्री यशवन्तकौर जी गम्भीर, गोल्डन सोप फैक्टरी कलकत्ता से सुपुत्र श्री विजयकुमार के शुभ विवाह पर।
५१) श्री मुकन्दलाल बालस्वरूप जी फोरस्ट कन्ट्रेक्टर देहरादून।
५०) श्री अयोध्यानाथ जी आनी अमृतसर।
२५) श्री नन्दकिशोर जी माहेश्वरी सहारनपुर।
१००) श्री दिलीपसिंह जी आर्य मिल आनर से पुत्र के शुभ-विवाह पर।
८०) श्री फूल कुंवर दुःखनीथरि बरनोरी पो० सिलथारी (रायपुर)।
१०१) श्री शान्तिस्वरूप जी खारपग्ली रोड, बम्बई।
४५) श्री डी० पी० परवानी यूनाइटेड कर्मशियल बैंक रेनूकूट (मिर्जापुर)।
१०१) श्री सरदार श्यामसिंह जी मालिक अमृतसर शूगर मिल्स, रोहाना कलां मुजफ़्फर नगर।
१००) श्री पेडामल कन्हैयालाल जी अमृतसर।
१००) श्रीमती यशोदादेवी जी धर्मपत्नी श्री परमानन्द जी ठेकेदार गढ़शकर।
१००) श्रीमती माता सुमित्रादेवी जी आढ़त बाजार (कसौली) शिमला।
१००) श्री पं० ठाकुर दत्त शर्मा धर्मार्थ ट्रस्ट, देहरादून।
२५०) श्री लाला नानकचन्द केशरराय नारंग चैरिटि बुक-ट्रस्ट धुधली।

पुनश्चर्या पाठ्यक्रम शिविर

केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा द्वारा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों के हिन्दी-अध्यापकों के लिए एक मास के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम शिविर का आयोजन किया गया है। स्मरण रहे कि गत दो वर्षों से यहां ग्रीष्मावकाश में आफिसर ट्रेनिंग यूनिट्स के कैम्प लगते रहे हैं। इस प्रकार गुरुकुल का देशसेवा में अमूल्य योगदान रहा है।

इसका शुभारम्भ १६ मई को हुआ। इस संस्थान के निर्देशक श्री व्रजेश्वर वर्मा ने अपनी रिपोर्ट में कहा—"महर्षि दयानन्द स्वामी ने ही सबसे पहले आर्यभाषा के नाम से हिन्दी को अखिल भारतीय राष्ट्र भाषा बनाने का व्यावहारिक प्रयत्न किया था। देश-विदेश में हिन्दी प्रचार के क्षेत्र में आर्यसमाज का योगदान असाधारण महत्व रखता है।"

इस समारोह की अध्यक्षता श्री बालकृष्णराव ने की तथा शुभारम्भ-भाषण केन्द्रीय उपशिक्षा-मंत्री श्री भक्तदर्शन ने दिया।

माननीय उपशिक्षामंत्री ने हिन्दी के चहुंमुखी विकास के लिए सुझाव दिये तथा केन्द्रीय सरकार के क्रियाकलापों को स्पष्ट किया।

सूचना

आर्य समाज गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी का वार्षिक चुनाव दिनांक ८-५-६५ को गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी के जनरल मैनेजर श्री धर्मपाल एम. ए., एल. एल–बी., पी. डी. आई ए. (लन्दन) की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। जिस में निम्न पदाधिकारी निर्वाचित हुये।

प्रधान	श्री वैद्यसुरेन्द्रनाथ जी
उपप्रधान	" मुन्शीसिंह "
मन्त्री	" जलसिंह "

उपमन्त्री	श्री	बलवीरसिंह जी
"	"	जबलसिंह "
कोषाध्यक्ष	"	हुक्मचन्द "
पुस्तकाध्यक्ष	"	पदमसिंह "
ऑडिटर	"	प्रेमनाथ "

शुभ समाचार

पाठकों को जान कर हर्ष होगा कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के सुयोग्य स्नातक प्रसिद्ध आर्य विद्वान् श्री पं० धर्मदेव विद्यामार्तण्ड को उनकी कृति "महिलामणिकीर्त्तनम्" पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मार्च १९६५ में ५००) पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।

—

चिकित्सालय से विद्यालय विभाग के प्रविष्ट रोगियों की सूची

प्रविष्ट होने की तिथि	नाम	कक्षा	रोग	मुक्त होने की तिथि
१ मई	मदनमोहन	५	चोट	१२ मई
१ मई	राजेन्द्र	३	ज्वर	४ मई
४ मई	राजवीर	८	खुजली	१४ मई
४ मई	ओम्प्रकाश	३	फोड़े	११ मई
६ मई	अनिलकुमार	२	खुजली	१६ मई
७ मई	गणेशराव	५	चोट	११ मई
७ मई	रणधीर	४	चोट	११ मई
१७मई	आनन्द	२	चोट	१८ मई
१७मई	राजेन्द्र	३	चोट ज्वर	२१ मई
२२मई	ओम्प्रकाश	५	चोट	२९ मई

—सूर्यप्रकाश 'मदन'

कुल मां प्रशस्ति

श्री शंकरसिंह वेदालंकार

कुल मां तुम्हारे कंठ में वर वेद की झन्कार है।
विद्या प्रचार प्रसार है अति मधुमयी गुञ्जार है॥
शैल माला की विशाला रंगशाला रम्य है।
मेखला बन जाह्नवी भी ले रही अवलम्ब है॥
मन्जु माकन्दावली का क्या मनोहर भाव है।
रस भरा अनुराग का, सद्भाव ही सद्भाव है॥
तृण वीरुधों में भी मधुर मरकन्द पान मिलिन्दका।
श्रुति उत्स झर-झर बह रहा स्नान है अरविन्द का॥
कोकिलों के कण्ठ में भी माँ तुम्हारा गान है।
भृङ्ग गुञ्जन-गुंजरित हो तानता कल तान है॥
धावन्ती मां तुम सभी को दे रही वरदान हो।
तारती हो डूबतों को मां महा मतिमान हो॥
भावनाओं की यहां पर तन्त्रिकायें गूंजतीं।
प्रात वेला में पुनीता वटु-अवलियां कूजतीं॥

हम तुम्हारी भावनाओं की मधुर वीणा लिए।
हो विभोर सुभाव में लय रणन आपूरित किए॥
शान्ति श्रद्धा से तुम्हारी वन्दना हम कर रहे।
दिव्य दैवी भावना नर-नारियों में भर रहे॥
हम दया श्रद्धा लिए आनन्द के आलोक में।
सद्ज्ञान फैलाते रहें इस शोक पूरित लोक में॥
कल्मषा कुटिला कलह में कंज भावों के खिलें।
हो मुदित मन-वृन्द सुन्दर फल मनोवांछित मिलें॥
अमर अम्बर में पताका कीर्ति की फहरे सदा।
हो विजय का घोष कुल मां मन सभी का हो मुदा॥
देव बालायें तुम्हारी मां उतारें आरती।
सुर बनें सेवक तुम्हारे चरण-चापें भारती॥
हो कर शलभ से मां तुम्हारी वर्तिका में हम जरें।
जीवित रहें तेरे लिए तेरे लिए ही हम मरें।

स्वाध्याय के लिये चुनी हुई पुस्तकें

वैदिक साहित्य

वेदोद्यान के चुने हुए फूल (सजिल्द)	५.००
वेद का राष्ट्रीय गीत (सजिल्द)	५.००
मेरा धर्म (सजिल्द)	७.००
वरुण की नौका (दो भाग)	६.००
अग्निहोत्र (सजिल्द)	२.२५
आत्म-समर्पण	१ ५०
वैदिक स्वप्न विज्ञान	२.००
वैदिक अध्यात्म विद्या	१ ७५
वैदिक सूक्तियां	१.७५
ब्राह्मण की गौ (सजिल्द)	.७५
वैदिक ब्रह्मचर्य गीत	२.००
वैदिक विनय (तीन भाग)	६.००
वेद गीतांजलि	२.००
सोम सरोवर (सजिल्द)	२.००
वैदिक कर्त्तव्य शास्त्र	१ ५०
सन्ध्या सुमन	१.५०
स्वामी श्रद्धानन्द जी के उपदेश	३ ७५
आत्म मीमांसा	२.००
वै. पशु यज्ञमीमांसा	१.००
सन्ध्या रहस्य	२.००
अथर्ववेदीय मन्त्रविद्या	१.५०
ईशोपनिषद्भाष्य (सजिल्द)	२.००
अध्यात्म रोगों की चिकित्सा	२.५०
ब्रह्मचर्य संदेश	४.५०
आर्य संस्कृति के मूल तत्त्व	४.००
स्त्रियों की स्थिति	४.००
एकादशोपनिषद्	१२.००
विष्णु देवता	२.००

ऐतिहासिक तथा जीवन चरित्र

भारतवर्ष का इतिहास ३य भाग	४ ५०
बृहत्तर भारत	७.००
योगेश्वर कृष्ण	४ ००
स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज	१ २५
स्वामी दयानन्द का पत्र व्यवहार	.७५
गुरुकुल की आहुति	.५०
अपने देश की कथा	१.३७
दी मिडिल ईस्ट (इङ्गलिश)	३.००

स्वास्थ्य सम्बन्धी ग्रन्थ

स्तूप निर्माण कला (सजिल्द)	३ ००
प्रमेह श्वास अर्शरोग	१.२५
जल चिकित्सा विज्ञान	१.७५
होमियोपैथी के सिद्धान्त	२.५०
आसवारिष्ट	२.५०
आहार	५.००

संस्कृत ग्रन्थ

संस्कृत प्रवेशिका प्रथम भाग	.८७
सस्कृत प्रवेशिका २य भाग	.८७
बालनीति कथा माला	१.७५
साहित्य सुधा संग्रह	१ २५
पाणिनीयाष्टकम् (दो भाग)	प्रतिभाग ७.००
पचतन्त्र पूर्वार्द्ध (सजिल्द)	२.५०
पंचतन्त्र उत्तरार्द्ध, सजिल्द	२.००
सरल शब्द रूपावली	१.२५
सरल धातु रूपावली	१.६०
सस्कृत ट्रांसलेशन	१.२५
पचतंत्र (मित्र सम्प्राप्ति)	.७५
पंचतंत्र (मित्र भेद)	१ ५०
संक्षिप्त मनुस्मृति	.५०
रघुवंशीय सर्गत्रयम्	.२५

पुस्तकों का बड़ा सूचीपत्र मुफ्त मंगाइये । धार्मिक संस्थाओं के लिये विशेष रियायत का भी नियम है ।

पुस्तक भण्डार, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार (जि० सहारनपुर) ।

सम्पादक : भगवद्दत्त वेदालंकार। प्रबन्धक : प्रेमदेव।

प्रकाशक : धर्मपाल विद्यालंकार, प्रशासक : गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार।

मुद्रक : जी० आर० पाल, अध्यक्ष : गुरुकुल कांगड़ी मुद्रणालय।

गुरुकुल पत्रिका

पारेगङ्गं पुण्यभूमौ सन् १९२४तमे वर्षे दैवकोपात् गंगाजलप्रवाहग्रस्तो
गुरुकुलस्य प्राचीनपुस्तकालयान्तर्भागः ।

वर्षम् १७ | आषाढमासः २०२२, जून-जुलाई १९६५ | अङ्कः ११

वार्षिकशुल्कम्
...शे ४), विदेशे ६)

गुरुकुलकांगड़ीविश्वविद्यालयः, हरिद्वारम्

व्यवस्थापकः—श्री पं० सत्यव्रतो विद्यामार्तण्डः, एम०पी०

मूल्यम्
४० पैसे

गुरुकुल - पत्रिका

आषाढ़मासः २०२२ वि.
जून-जुलाई १९६५ ईस्वी
पूर्णाङ्कः २०३

व्यवस्थापकः
श्री पं. सत्यव्रतो विद्यामार्तण्डः
मुख्याधिष्ठाता,
गुरुकुलकांगड़ीविश्वविद्यालयस्य

अस्मिन्नङ्के

वार्षिकं मूल्यम्
देशे ४.००
विदेशे ६.००
मूल्यम् : ४० पैसे

अङ्कः ११
वर्षम् १७

सम्पादकः
श्री भगवद्दत्तो वेदालंकारः
प्रबन्धकः
श्री प्रेमदेवः

ओ३म्

गुरुकुल-पत्रिका

[गुरुकुलकांगड़ीविश्वविद्यालयस्य मासिक पत्रिका]

आषाढ़मासः २०२२ विक्रमी, जून-जुलाई सन् १९६५ ई०

मेधातिथिः काण्वः । इन्द्रावरुणौ । गायत्री ४–५ पादनिचृत् (५ ह्रसीयसी वा) गायत्री

श्रुति-सुधा

युवाकु हि शचीनां युवाकु सुमतीनाम् ।
भूयाम वाजदाव्नाम् ॥ ऋ० १।१७।४ ।

इन्द्र और वरुण की सामीप्यता की इच्छा हमें इस लिये है कि (हि) जिस से (वाजदाव्नाम्) वेग व बल प्रदान करने वाली (शचीनां युवाकु) शक्तियों का बल व उन का मेल तथा (सुमतीनां युवाकु) श्रेष्ठ मतियों का बल व उन का मेल (भूयाम) हम में हो जावें ।

युवाकु पद एक तो 'यु मिश्रणामिश्रणयोः' धातु से निष्पन्न हो सकता है । दूसरे 'युवां कामयते' इस व्युत्पत्ति के आधार पर भी युवाकु शब्द बन सकता है । यहां 'युव' शब्द यौवन अर्थात् बल का उपलक्षण है । इन की सामीप्यता से मनुष्य की कर्म-शक्ति व ज्ञान-शक्ति दोनों की वृद्धि होती है ।

इन्द्रः सहस्रदाव्नां वरुणः शंस्यानाम् ।
क्रतुर्भवत्युक्थ्यः ॥ ऋ ० १।१७।५ ।

(इन्द्रः) इन्द्र (सहस्रदाव्नां) सहस्र रूप में प्रदान करने वालों में (उक्थ्यः) स्तुत्य (क्रतुः भवति) कर्ता व प्रदाता होता है और (वरुणः) वरुण (शंस्यानां) प्रशंसनीयों में सर्वश्रेष्ठ होता है ।

इन्द्र दिव्य शक्तियों का प्रदाता है और वरुण शत्रुवारक शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ है अतः वह सर्वातिशायी प्रशंसा के योग्य है ।

तयोरिदवसा वयं सनेम नि च धीमहि ।
स्यादुत प्ररेचनम् ॥ ऋ० १।१७।६

(तयोः) इन्द्र और वरुण इन दोनों की (इत्) निश्चय से (अवसा) रक्षा से (वयं) हम (सनेम) दिव्य ऐश्वर्य के भागी बनें (च) और (निधीमहि) निधि वाले बनें (उत) और हमारे पास (प्र रेचनं स्यात्) पुष्कल तथा अतिरिक्त धन हो ।

जो बातें सामान्य भौतिक धन के लिये उपयुक्त हैं वे ही आध्यात्मिक दिव्य धन के लिए भी उपयुक्त होती हैं । आध्यात्मिक धन भी शनैः २ बढ़ता है, उस का संग्रह होता है और उसका व्यय भी होता रहता है । यह आवश्यक नहीं कि जो दिव्य शक्ति व दिव्य ज्ञान उपलब्ध हो गया है वह सदा रहे । आसुरी शक्तियां उस दिव्य धन को विनष्ट भी करती रहती हैं । अतः उस की रक्षा के लिये सतत अध्यवसाय की आवश्यकता होती है ।

इन्द्रावरुण वामहं हुवे चित्राय राधसे ।
अस्मान्त्सु जिग्युषस्कृतम् ॥ ऋ० १।१७।७ ॥

(इन्द्रावरुणौ) हे इन्द्र और वरुण ! (अहं) मैं (चित्राय राधसे) विविध व अद्भुत धन के लिये (वां) तुम दोनों को (हुवे) आह्वान करता हूं । (अस्मान्) हम को तुम (सुजिग्युषः कृतम्) श्रेष्ठ रूप में विजयी बनाओ ।

दिव्य ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिये महान् संघर्ष करना पड़ता है । आसुरी शक्तियों पर विजय प्राप्त करनी पड़ती है ।

पञ्चाम्बुकेशरी लालालाजपतरायमहोदयः

(ले० विद्याभूषणः पं० श्रीगणेशरामशर्मा, झालावाड़ः (राज०)

भारतेऽत्रास्माकं देश यैर्महानुभावैः स्वतन्त्रता–संग्रामेऽग्रगण्यनेतृत्वेनान्दोलनं गतिशीलं कृतम्, महान्तः सङ्घर्षा यातनाः पीडा वेदनाश्च सोढाः, सर्वस्वमपि समर्प्यन्ते स्वप्राणानामाहुतिश्चापि प्रदत्ता, तथाविधेषु पुरुषश्रेष्ठेषु देशभक्तेषु सर्वंसहेषु पञ्चाम्बुकेशरिणो लालालाजपतिरायमहाभागस्याभिधानं धन्यं यावच्चन्द्रदिवाकरौ भारतीयेतिहासे स्वर्णाक्षरैर्लिखितं शाश्वतं स्थास्यतीति निश्चप्रचम् ।

अधुनास्मद्देशेऽमीषां लाललाजपतिमहोदयानां जन्मशताब्दीमहोत्सवसमारोहः सर्वकारेण प्रजाभिश्च तत्स्मृतिसंरक्षणायोद्याप्यमानोऽस्ति, तस्मै महाप्राणाय महापुरुषाय वीरकेशरिणे श्रद्धाञ्जलयः समर्प्यमाणाः सन्ति, तद्विषये पत्रपत्रिकासु लेखकाव्यादीनि, संस्मरणानि च प्रकाश्यमाणानि वर्तन्ते । अतः संस्कृतसाहित्यस्य संस्कृतभाषायाश्च सेवकत्वेन तुच्छलेखकत्वेन च मयापि संस्कृतपत्रपत्रिकाणां पाठकेभ्यो लालामहोदयस्य जीवनवृत्तान्तं, देशसेवां, समाजसेवां तथान्यानपि तांस्तान् गुणगणविशान् समधिकृत्य वक्तव्यमेति प्रसङ्गोऽयमधस्तादवतार्यते । आशास्यते, पाठकेभ्यो विषयोऽसौ रोचकः स्यात् ।

आसीत् सोऽपि समयो यदा भारतस्य स्वातन्त्र्यसंग्रामसैनिकेषु 'लाल-बाल-पाल' इति नाम्ना ख्याता देशभक्तत्रयी गौराङ्गशासकानां कृते शिरःशूलभूतासीत् । महाराष्ट्रप्रदेशे बालगङ्गाधरतिलकमहाभागो, बंगप्रदेशे विपिनचन्द्रपालमहोदयस्तथा पञ्चाम्बुप्रान्ते स एष लालालाजपतरायश्चेति नेतृत्रयी स्वातन्त्र्यान्दोलनस्य प्रमुखं नेतृत्वं चकार । एवं विधानां महामनीषिणां, महामनसाम् महाप्राणानां मध्येऽसौ लाजपतरायोऽन्यतम आस्ते ।

महाभागस्यास्य लालालाजपतरायस्य जन्म सन् २८, जनवरी १८६५ खैष्टदिनाङ्के पञ्चाम्बुप्रान्तस्य फिरोजपुरमण्डलान्तर्गते धूडिके नाम्नि ग्रामे बभूव । स खल्वग्रवालवैश्यकुलं स्वजन्मना विभूषितवांस्तस्य पिता च राधाकृष्णमहाशयो बभूव । बाल्यकालादेवैतस्य स्वास्थ्यं दुर्बलमक्षमं चाभूत् परन्तु तस्य प्रतिभातीव प्रखरतरा भास्वरा चासीत् । प्रायेणाऽस्वस्थोऽपि सः स्वकीयेऽध्ययनकाले श्रेष्ठेषु विद्यानुरागिषु छात्रेष्वगण्यत गुरुजनैः । तदानीं तस्य स्वास्थ्यदौर्बल्यादार्थिक्याः स्थितेरक्षमत्वाच्च तद्विद्याध्ययने नानाविघ्नबाधाः समादेतुः परन्तु कुशाग्रबुद्धित्वाद्योग्यतया च स सर्वा बाधा अतिक्रम्य सहाध्यायिषु विशिष्टोऽग्रगण्यश्च छात्रः स्वगुणैर्मन्यते स्म ।

अथ सन् १८८५ खीष्टाब्दे स खलु वाक्कीलत्वस्य परीक्षामुत्ततार । ततस्तेन वाक्कीलत्वस्य व्यवसायोऽपि च समारब्धः । व्यवसायेनानेन स धनार्जनमपि प्रभूतं कर्तुमारेभे परन्तु समाजसुधारसम्बन्धिषु तस्य स्वाभाविक्या अभिरुचेर्हेतोः स शनैःशनैस्तथाविधासु कर्मप्रवृत्तिष्वधिकाधिकं मनो दधे । स हि स्वात्मना सञ्चितं धनं समाजसुधारसम्बन्धिषु कार्येषूत्स्रष्टुमारेभे । अन्ततः स वाक्कीलत्ववृत्तिं परित्यज्य स्वात्मानं पूर्णतया सामाजिकेषु देशस्योद्धारकार्येषु च नियुयोज । सोऽनाथविधवादीनां कृतेऽनाथाश्रमान् विधवाश्रमांश्च संस्थापयामास । तेन स्वकीयाभ्यामनन्यमित्राभ्यां लालाहंसराजगुरुदत्तविद्यार्थीत्येताभ्यां सम्मन्त्र्य 'दयानन्द-एंग्लो-वैदिक-कालेज' इत्याख्यस्य महाविद्यालयस्य स्थापनापि व्यधीयत । इत्थं क्रमेण समाजसुधारकार्याणि, देशोन्नतिकार्याणि, शिक्षोन्नतिकार्याणि च कुर्वाणोऽसौ लालालाजपतिरायमहाभागो देशसेवार्थं राजनीत्यामपि सक्रियं भागं गृहीतुमारेभे । स खल्वत्यन्तमुत्कृष्टो वाग्मी वक्ता प्रतिभासम्पन्नो लेखकश्चासीत्ततोऽस्मिन्

राजनीतिक्षेत्रेऽपि साधीयसीं प्रगतिं कर्तुमारेभे ।

अथ लालामहाभागस्य देशभक्तिपूर्णान्विचारांस्तथा तादृशेषु कर्मकलापेषु तस्याव्याहतां सक्रियतामवलोक्य सन्१९०८ खीष्टाब्देऽत्र भारतशासको गौराङ्गसर्वकारस्तस्मिन् राजद्रोहाभियोगं स्थापयामास । तमपराधिनमुद्घोष्य बन्दिनं कृत्वा माण्डले कारागारं तत्कालीनाः शासकाः प्रेषयामासुः गच्छति काले सः कारागारबन्धनान्मुक्तो बभूव ।

ततोऽसौ लालामहोदयः सन् १९१४ खीष्टाब्देऽमरीकादेशं जगाम । यद्यपि स ततः स्वदेशं प्रति प्रतिनिर्वर्तितुमियेष परन्तु गौराङ्गाणां विद्वेषात्तेषां कूटनीतिगतापकौशलाच्च स्वदेशागमनाय 'पारपत्रं' प्राप्तुं न पारयामास । अस्मिन् व्यतिकरे सः पञ्चवर्षाणि यावदमेरिकामेवाध्युषितुं विवशो बभूव । स तत्र धनाभावान्महान्ति कष्टानि, महाक्लेशांश्च सेहे । तस्य क्लेशकष्टव्यथादीनामनुमानमेतावतैवानायासं कर्तुं शक्यते, यदसौ महापुरुषस्तत्रामरीकायां पाचकत्वस्य, भृत्यत्वस्य चापि कार्याणि स्वीकर्तुं विवशो बभूवागत्या । यदा भारतीयैर्जनैस्तस्यार्थिकं काठिन्यमज्ञायत तदा भारतदेशादस्मात्तस्मै प्रभूतं धनं सम्प्रेषितम् । सत्यामपि धनोपलब्धौ जातायां स तद्धनं नात्मार्थमुपयुयोज, वरं च स्वाभिमानधनो महात्मासौ स्वावलम्बी देशभक्तः सार्वजनीनेषु सत्कर्मसु प्रदत्तवान् । अमरीकामधिवसन्नपि सोऽयं लालालाजपतिरायमहोदयः पत्रपत्रिकासु लेखनिबन्धलेखनैः पुस्तकप्रणयनैर्वक्तव्यप्रसारणैश्च भारतीयासु प्रजासु देशभक्तिभावान् नवजाग्रतिनवचैतन्यापादकान् समापूरयंस्तस्थौ । प्राप्तकालमसावमरीकातो भारतवर्षं स्वदेशमाजगाम ।

अथ सन् १९२० खीष्टाब्दे भारतीया जनास्तं प्रति सम्मानादरभाववशात् कालिकातानगरे कांग्रेसाध्यक्षपदे प्रतिष्ठाप्य तस्य महान्तमादरं सत्कारं चाकार्षुः । सन् १९२६ वर्षे स असेम्बलीति परिषदि तत्सदस्यो निरवाच्यत । तस्यां परिषदि स राष्ट्रियमहासभायाः (कांग्रेसइत्याख्यायाः) पक्षस्य नेता निर्वाचितः । अस्यामसेम्बली-परिषदि लालामहाभागोऽतीव योग्यतया, निर्भीकत्वेन, कौशलेन, प्रभावशालिना प्रकारेण च लोकपक्षस्य समर्थनं चक्रे, यतः स एको वाग्मी वक्ता विधिविधानतन्त्रे व्युत्पन्नो मनीषी च बभूव । स खलु हिन्दी-ऊर्दू-आंग्लभाषेतिभाषात्रितयेऽपि साधिकारं प्रगल्भं भाषितुं समर्थोऽभूत् । भाषणकाले स सिंह इव निर्भयं गर्जन् महाप्राणतया सर्वतन्त्रस्वतन्त्रं स्वाभिप्रायान् प्रकटयति स्म । स्वकीयेन प्रचण्डेनौजस्विना च व्यक्तित्वेन स सर्वान् प्रभावयति स्म, ततो लोकास्तमादरेण 'पञ्चाम्बुकेशरी' इत्याहुः । यथा महात्मा गोपालकृष्णो गोखलेमहोदयो देशसेवार्थं 'भारत–सेवक–समाज'—नाम्नीं संस्थां प्रत्यष्ठपीत्तथैवासौ लालालाजपतिरायमहाभागोऽपि च 'लोकसेवामण्डलम्' इत्याख्यां संस्थां प्रतिष्ठापयामास । स किलास्यै संस्थायै स्वकीयां सर्वामपि च सम्पदं समुत्ससर्जेत्यहो तस्य महामनसस्त्यागभावः ।

अथ स्वातन्त्र्य युद्धे गतिशीले जाते गौराङ्गशासनेन 'साइमन कमीशन' इत्याख्य आयोगो भारतं प्रति प्रेषितोऽभूत् । अस्यायोगस्य बहिष्कारकरणार्थं महाभागेनानेन लालालाजपतरायेण दुर्धर्षो विरोधोऽक्रियत । अस्यायोगस्य विरोधे स मद्रासनगरे समुद्रतटे यदैतिहासप्रसिद्धं महाप्रभावपूर्णं भाषणं बभाषे तदा गौराङ्गा भृशं क्रोधाध्माता बभूवुः । देशस्यास्य प्रजाजनास्तस्य तद्भाषणमतीव प्रशशंसुः । अस्मिन्नेव प्रसङ्गे दुष्टैराङ्गलशासकैर्लालामहोदये महात्मनि प्राणघातका निष्ठुराश्च यष्टिप्रहारा अकार्यन्त । तैरेव प्रहारैर्भग्नस्वास्थ्योऽसौ लालामहोदयो रुग्णो भूत्वा पर्यन्ते वीरोचितां स्वर्गतिं प्राप्य भारतस्य स्वातन्त्र्य

संग्रामे स्वात्मनो बलिदानं कृत्वाऽजरामरत्वं लेभे ।

लालालाजपतिरायेऽनेके स्पृहणीयाः प्रोत्कृष्टतराः सद्गुणा आसन् । तथाहि—सामान्ये मध्यमवर्गीये वैश्यकुले समुत्पन्नोऽपि चायं लालामहाभागो बाल्ये वयस्ये वातीव प्रखरधिषणः प्रतिभासम्पन्नो मेधावी च समभूत् । स हि प्रायेण सदा सर्वदा रुग्णो दुर्बलस्वास्थ्योऽपि च शिक्षाप्तयेऽध्ययनतत्परः सपरिश्रमं विद्यायां स्वाभाविकीमभिरुचिं पुपोष । फलतः सोऽयं वाक्कीलकर्मणि साफल्यमवाप्तवान् । स खल्वांग्लभाषायामसाधारणमधिकारं व्युत्पत्तिं च दधे । तस्यांग्लभाषायां वक्तृत्वे लेखने चानन्यसाधारणोऽधिकार आसीत् । यदासौ समाजसेवार्थं सक्रियराजनीत्यां च कर्मक्षेत्रमवततार तदानीमत्र भारते देशेऽस्माकमनेके लोकोत्तरप्रतिभावन्तो विद्वांसो विद्यमाना आसन्। सत्यप्येवं स लेखने भाषणे च तामिमां विदेशीयामपि भाषामांग्लीं सूत्रधारो नटीमिव रङ्गमञ्चे यथेच्छमनर्तयत् । जानन्त्येव तद्विदो यद्धि मिस मेयो नाम्नी काचिद्भारतविद्वेषिणी पूर्वाग्रहग्रहिलांग्लमहिलांग्लभाषायां 'मदर इण्डिया' नाम्नीं पुस्तिकां विलिख्य भारतीयजनानां दोषाख्यानं कृत्वा भारतीयान्निनिन्द तस्योत्तरे 'अनहैपी इण्डिया' इति प्रतिवादपुस्तकं रचयित्वा लालामहोदयो युक्तितर्कवादैः सप्रमाणं च तत्खण्डनं कृतवान् यतोऽसौ विदेशीयैः कृतामात्मनो देशस्य देशबन्धूनां च निन्दावादान् सोढुं न पारयामास । लालामहोदयस्यांग्लभाषाया लेखनशैली चातीव व्यङ्ग्यगर्भा मर्मस्पर्शिणी चित्रविचित्रा लाक्षणिकी चासीत् । स राष्ट्रभाषां हिन्दीं तु सर्वात्मनात्मीयां मातृभाषाम् देशगौरवानुरूपामेव मेने । स हि स्वभाषणेषु हिन्दीभाषायाः पक्षं सदैव समर्थयामास । बहुभाषावित् पर्यटितनानादेशोऽपि स एष महानुभावो लालालाजपतिरायो देशभाषानुरागं हृदयेन द्रढयामास व्यवहारेऽपि च स हिन्दीभाषामधिकाधिकं प्रयुयोजेति तस्य राष्ट्रभक्तेरनुरूपमेव ।

न केवलमसौ लालामहोदयो देशभक्तो राष्ट्रवादी समाजसुधारको विद्वानेवासीद्वरं चैकः श्रेष्ठो महालेखकः साहित्यसेवकः पत्रकारश्चापि बभूव । स हि 'इग्लैण्ड्स डैट टू इण्डिया' 'रिजुविनेशन ऑफ आर्यावर्त' 'भारत का इतिहास' 'श्रीकृष्ण चरित्र' 'दयानन्द' 'शिवाजी' प्रभृतीन् ग्रन्थानपि लिलेख । तत्प्रणीतास्त इमे ग्रन्थास्तस्य साहित्यिकीं प्रतिभां सप्रमाणं प्रमाणयन्ति । स खल्विग्लैण्ड–अमरीकादिषु विदेशेषु निवसन्नपि भारतीयस्वातन्त्र्यान्दोलनस्य समर्थनेऽनेकाः पुस्तिकाः, प्रचारपत्राणि, लेखनिबन्धादींश्च लिलेख । तैरेतैः सर्वैस्तस्यानुपमं प्रतिभानवत्त्वं सुस्पष्टं प्रसिद्धयति । द्वितीये महायुद्धे प्रवर्तमाने लालामहाभागोऽयं 'तरुणभारतम्' पत्रं सम्पादयामास सञ्चालयामास च । स च पुनः 'पंजाबी' 'बन्दे मातरम्' तथा 'भारतदशासुधारक' इत्यादीनि हिन्दीसमाचारपत्राण्यपि सम्पादयामास। यद्यपि तस्य हस्ताक्षरलिपि—उर्दूवर्णमालया लिखिता भवति स्म परन्तु तस्य वाक्यरचना, विचारसम्पत्तिश्च हिन्दीभाषाशैलीयुक्तैवासीत् । स किलाख्यभाषामपि पद्धतिपुरस्सरं शिशिक्षे । तस्याख्यभाषाशिक्षको मोहम्मदहुसैन 'आज़ाद' इत्याख्यः प्राध्यापकोऽभूत् ।

इत्थं विधाय महाप्राणाय, महात्मने, समाजसुधारकाय, देशभक्ताय, नानागुणगणसम्पन्नाय महापुरुषाय वयं तस्य शताब्दीमहोत्सवोद्यापनप्रसङ्गे सश्रद्धं सभक्तिभावं सादरं च श्रद्धाञ्जलीन् समर्पयामः । ——

अभिभाषणम्

अखिल-भारतीय संस्कृत-महासम्मेलन–पञ्चमाधिवेशनस्य सभापतीनां
आचार्य श्रीनवलकिशोरकाङ्कर–महोदयानाम्

सोऽयं सन्तोषस्य विषयः यद् राजस्थानप्रान्ते अन्यत्रापि च कुत्रचित् संस्कृतशिक्षा-सञ्चालकस्य (Director of Sanskrit Education स्वतन्त्रः कार्यालयः स्थापितः सर्वकारेण, यत्प्रयत्नेन संस्कृतविद्यालयेषु छात्रवृद्धिः अपि अबोभवीत् इत्यपि श्रूयते। किन्तु मदीयेन मतिविलसेन तु ये वराकाः बालकाः तेषां शोभनेन आकर्षणेन, छात्रवृत्यादीनाम् अनल्पेन प्रलोभनेन, प्राध्यापकादीनां सर्वविधेन अनुरोधेन वा आचार्यपरीक्षां शास्त्रिपरीक्षां वा समुत्तरन्ति ते अपि पुनः पुरतः कार्यक्षेत्रस्य अभावात् स्वकीयं भागधेयं सुभृशं दूषयन्तः प्रतिपलं क्लिश्यन्तश्च प्रलोभनदायिनः सुतरां शपन्ते एव। अतः कार्यक्षेत्रस्य विस्तारम् अन्तरा छात्रवृत्यादिप्रलोभन-पद्धत्या संस्कृताध्ययनाय छात्राणाम् आवर्जनं बलिपशूनाम् उत्पादनम् एव केवलं कलयामि।

अयि मान्याः वदान्याः,

यद्यपि अस्माकं प्रमुखाः शासकाः सभा-सम्मेलनादिषु सम्मिल्य समुच्चान् मञ्चान् अधिरुह्य च मुक्तकण्ठं संस्कृतगुणान् गायन्ति, 'स्कूलकालेजेषु' संस्कृतस्य अनिवार्यतायाः महत्त्वं प्रदर्श्य सहसा विनाऽऽयासं प्रयासं च साधुवादं समर्जयन्ति, आचार्य-शास्त्रिपरीक्षोत्तीर्णान् व एम०ए०-बी०ए०-समानान् समुद्घोष्य सहजम् एव जनतायाः धन्यवादान् आप्नुवन्ति, परन्तु प्रायोगिकरूपेण किं ते सर्वसमक्षं गृहीतायाः प्रतिज्ञायाः पूर्त्यै स्तोकम् अपि चेष्टन्ते इति ते एव स्वय स्वकीयोरसि हस्तं निधाय विचारयन्तु।

सत्यं निवेद्यते, यद् ईदृग्विधैः केवलं व्याख्यानदानैः, अथवा प्रदर्शनमात्रैकफलैः अन्यैः आयोजनैः न संस्कृतभाषायाः स्वल्पतमः अपि समुद्धारः सुकरः। उद्धारस्तु तदा एव भविष्यति यदा अन्यविषयाणां बी० ए०--एम० ए०—महोदयानां तुल्यम् एतेषां संस्कृतविदुषाम् अपि सर्वतः कार्यक्षेत्रं प्रसरीसरिष्यति–इति।

क्षम्यताम् अस्माकम् भाग्यविधातृभिः, यतः 'हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः'। आङ्ग्लाः भारतीयसंस्कृतेः संस्कृतस्य च शत्रवः अवश्यम् आसन्। किन्तु ते भाषाविज्ञानोपासनायाः भक्ताः अपि आसन्। अतः ते भाषाविज्ञानस्य आधारशिलां संस्कृतां वाचं जीविताम् एव वाञ्छन्ति स्म। आत्मनः संस्कृतेः परवशतया तैः, अथवा तेषाम् चरणचुम्बिभिः भारतवासिभिः मृतभाषा-व्यपदेशेन अस्याः निन्दा अक्रियत, परन्तु अद्य इव सुमधुरैः प्रकारैः न एतस्याः प्रच्छन्नम् उन्मूलनं तैः समारब्धम्। अद्य तु भारतीयैः एव भारते देवभारत्याः क्रियमाणाम् अन्त्येष्टि-समायोजनां पश्यामः। याम् अभि अस्माकं शत्रवः अपि वीक्षितुं न साहसम् अकुर्वन्, शिव! शिव!! अद्य तस्याः एव भारत्याः हत्या अस्माकं हस्तैः अपदयं क्रियते। यां संहर्तुम् आङ्ग्लानां हस्ताः कम्पन्ते स्म लज्जन्ते स्म च तामेवाद्य वयं समूलं समुन्मूलयितुं बद्धपरिकराः गृहीतव्रताः इव च आत्मानं प्रदर्शयामः।

अद्यापि समयः वर्त्तते, अधुनापि न निर्गताः अस्याः प्राणाः, इदानीम् अपि इयं श्वसिति। अतः सम्प्रति अपि सर्वाधाराः देशकर्णधाराः यदि अस्याः संरक्षणम् अभिलषन्ति तर्हि नूनं तैः संस्कृतम् उद्दिश्य कामं क्रियमाणं धनापव्ययम् अपास्य वास्तविकः अकृत्रिमः च कश्चन अस्याः रक्षणोपायः प्रचारणीयः। स च उपायः तेषां हस्ते एकः एव

यत् संस्कृतज्ञानां कार्यक्षेत्रस्य विस्तारः। विस्तार-प्रकारः च अग्रे प्रस्तावोपक्रमे निवेदयिष्यते।

अयि प्रभूतप्रभावाः महानुभावाः,

परन्तु वयं केवलं सर्वकारम् एव शप्त्वा न स्वकर्त्तव्यं पूरयामः। अस्मत्करणीयम् अपि कार्यं बहु विचारणीयं वर्त्तते। यतः संस्कृतह्रासे न केवलं सर्वकारः एव कारणम् अपितु संस्कृतभाषायाः प्रकल्पिता काठिन्यविभीषिका—पिशाचिका अपि अत्र सहयोगं प्रयच्छन्ती क्षते क्षारम् इव प्रक्षिपति। अस्याः पिशाचिकायाः च जन्मदातारः वयम् एव अधन्याः अपि धन्यम्मन्याः बुधमूर्धन्याः स्म। न जाने कथं प्रारम्भतः एव पण्डितप्रकाण्डाः अस्याः काठिन्याय स्पृहयन्ते स्म ? परन्तु यदा इयं लोक-भाषाऽऽसनम् अध्यासीना अवर्तत तदा तु आबाल-वृद्धम् अबाधप्रचारेण न किमपि काठिन्यम् अनु-भूयते स्म लोकैः। परं साम्प्रतं तु अस्माकं प्रपूर्णेन अपुण्येन न इयं लोकभाषा, न राष्ट्रभाषा, न राज-भाषा अस्ति, विश्वभाषात्वस्य तु कथा एव वाचाम् अगोचरा ? अस्यां दशायां यदि संस्कृतस्य काठि-न्यम् उद्घोष्य ततो दूरं धावन्ति लोकाः, न तर्हि किमपि आश्चर्यम्। सत्यं हि विगतेषु द्विसहस्राधि-केषु वत्सरेषु प्रायः काठिन्येन पाथेन ईदृक्षःएव संस्कृतवृक्षः फलितः पुष्पितश्च यस्य आनन्दं केवलं कृतघोरपरिश्रमाः एव आर्यमिश्राः प्राप्तुं शक्नु-वन्ति, न पुनः जगन्ति सर्वाणि। संस्कृतस्य तत् स्वरूपं तिष्ठतु तावत् ग्रन्थेषु, किन्तु इदानीं 'भाष-णाद् भाषा' इत्युक्तदिशा भाषायाः भाषणरूपं यल्लक्षणं तत् तु जनसमूहात् काठिन्यकारणेन लुप्तम् इव आभाति। काठिन्यं च स्ववैदुष्यप्रदर्श-नाय व्याकरणं व्याजीकृत्य अस्माभिः एव उत्पादि-तम् उत्पाद्यते च। दुराग्रहपराः वैयाकरणाः तु इदमेव अभिलषन्ति यद् अस्मद्रसनाभिः एव आस्वादिता इयं सिंह-दंष्ट्रान्तर्गता हरिणीव स्वा-त्मसात् स्यात्। सत्यं हि राहुकवलीकृता इन्दुकला इव व्याकरण—निगलिता सुरभाषा एषा क्षीणक्षीणा जाता। अनुभूयते, यदस्याः कण्ठनलिका एव अव-रुद्धा, येन वराक्याः जीवने अपि सन्देहः समा-यातः। हा हन्त ! एषा 'राष्ट्रभाषा स्याद्' इति तुमुलं कोलाहलं वितन्वानैः अपि सूरिशार्दूलैः उग्र-रोगम् इव अस्याः काठिन्ययोगं विज्ञाय न सार-ल्याय यतितम्।

विद्वद्वर्याः,

व्याकरणकारणेन एव तु एषा भाषा अद्यत्वे सुरक्षिता अस्ति। अहं तु अक्षरशः अस्य तावतीम् एव आवश्यकतां स्वीकरोमि या हि महाभाष्यस्य आरम्भे एव भगवता पतञ्जलिना प्रतिपादिता। नापि अहं व्याकरणविरुद्धं कमपि प्रयोगं प्रयोक्तुं कामये। न इदम् ईषद् अपि मम शेमुषी-विलसितं यत् भाषायाः कृते व्याकरणं व्याधिकरणं वर्त्तते। किन्तु प्रजानां पापेन प्रतिदिनम् अस्माकं बुद्धेः ह्रासः बोभवीति। तेन प्रलम्बसमासानां, दुरूह-प्रयोगाणाम्, अप्रचलितशब्दधातूनां च अवबोधाय बुद्धिव्यायामम् आचरितुम् अशक्ता जनता काठि-न्याय क्रुध्यति ततो दूरं धावति च। देश-काला-वस्थापेक्षो हि भवति प्रेक्षावतां पन्थाः। अतः समयानुसारं व्याकरण-नियमेषु पुनः अवधान-दानम् अनुभवामि। अस्माभिः एव एषा कठिनीकृता अतः समयम् अनुसृत्य अस्माभिः एव एषा सरला सम्पाद्या।

इदं तु अस्माकम् अननुमेयं भागधेयं यद् विद्याप्रचार-समितेः मनस्विनः मन्त्रिणः गीर्वाण-वाणी—समुद्धरण—प्रणयिनः श्रीश्यामकुमाराचार्याः अविगणय्य पुराणपण्डितानां भृशम् आक्रोशम् अस्याः सारल्यसम्पादनाय परितः प्रसाराय च 'साम्प्रतं कीदृशं संस्कृतम् अपेक्षितं वर्तते' अस्मिन् विषये पुस्तकरूपेण एकां योजनां प्रकाशितवन्तः। निश्चितं हि इमे आर्याः आचार्याः सरल-सरलायाः संस्कृत-लेखन-विचारधारायाः प्रवर्त्तकाः प्रतीयन्ते।

अनया शैल्या साधारणाः जनाः अपि संस्कृतम् अवगमिष्यन्ति इत्यत्र नास्ति सन्देहः । नवीना इयं शैली 'भवितव्य' प्रभृतिभिः कैश्चन संस्कृत-पत्रैः अपि अनुसृता-इत्यपि न तिरोहितं तद्विदाम् । यद्यपि 'क्वैकमत्यं महाधियाम्' इति हर्षकवेः आभाणकानुसारं न निखिलाः विद्वांसः साम्प्रतम् अक्षरशः एभिः निश्चितान् सर्वान् नियमान् स्वीचिकीर्षन्ति । किन्तु ये हि संस्कृतभाषायाः सारल्याय, अस्याः राष्ट्रभाषात्वाय, लोकभाषात्वाय च स्पृहयन्ते अथवा राष्ट्रभाषायाः हिन्द्याः **"प्रधान सहभाषा"** पदम् अध्यारूढाम् इमां कामयन्ते, संस्कृतक्षेत्रे अपि च युगान्तरम् आधातुम् ईहन्ते, ते अवश्यम् "वचसस्तस्य सपदि क्रिया केवलमुत्तरम्" इति माघीयं पद्यं प्रमाणीकृत्य अक्षिणी निमील्य केनापि अज्ञातेन प्रभावेण वशीकृताः इव, स्वीकृताः इव, आवेशिताः इव, वशंवदाः इव वा मौनं कलयन्तः इतः ध्यानं प्रयच्छेयुः अनुसरेयुश्च अभिनवां क्रान्तिकारिणीम् इमां शैलीम् ।

एतत्कृते अहम् इदम् अनुभवामि यद् विद्वांसः सम्मिल्य सर्वप्रथमम् ऐकमत्यम् अत्र आपादयेयुः । ततश्च ते राजसाहाय्येन एकस्य ईदृग्विधस्य पण्डितपुरस्य तत्रैव च एकस्य संस्कृतविश्वविद्यालयस्य स्थापनं कुर्युः, यत्र अनया शैल्या पठन–पाठनादिव्यवस्था स्यात् । इदं कार्यं च इयं भारतीय–विद्याप्रचार–समितिः स्वहस्ते गृह्णीयात् ।

अयि प्रणम्याः विद्वद्वरेण्याः,

साम्प्रतं बहुपरिश्रमय्य धीमतः श्रीमतः उपसंहारावसरम् उपसारयामि । इयं हि संस्कृतभाषा अस्माकं महर्षिनिर्विशेषैः पूर्वजैः सविश्वासम् अस्मासु अपूर्वन्यासः इव विन्यस्ता । सर्वतोभावेन अस्याः रक्षणम् अस्माकं परमः धर्मः । अतः यदि तदभीष्टं तर्हि निम्नलिखिताः एते उपायाः अनुष्ठेयाः । एषु कतिचन अस्मत्करणीयाः, केचन च सर्वकारेण सम्पादनीयाः सन्ति । तत्र अस्मदधीनाः इमे उपायाः—

सर्वप्रथमं तु 'अयं न धत्ते संस्कृताध्ययनाधिकारम्' इति धियम् अवधूय सर्वेषु जनेषु विना भेदभावं परम-रमणीय-रमणी-रमणीया इयं गैर्वाणी वाणी प्रसारणीया । तदर्थं च संस्कृतज्ञाः लेखने, भाषणे, पठने, पाठने च सरलसरलां संस्कृतभाषां प्रयुञ्जीरन् । एतत्कृते यथासम्भवं लोकप्रचलितानाम् एव तत्समशब्दानां प्रयोगः करणीयः । नहि 'इन्द्र' शब्दप्रयोगे 'विडौजाः' शब्दः प्रयुज्येत । केवलं पाण्डित्य–स्थापनाय प्रलम्बतमानां समस्तपदानाम्, इदानीम् अप्रचलितानां च लकाराणां सर्वत्र प्रयोगः परिहरणीयः । भाषायाः सारल्य–सम्पादनाय लेखने अस्वाभाविकाः सन्धिप्रयोगाः अपि शत्रुताम् एव आचरन्ति । विना सन्धिप्रयोगं लिखितं मदीयम् एकं पुस्तकं राजस्थान-विश्वविद्यालयस्य कालेजकक्षासु बहोः कालात् पाठ्यते, साम्प्रतं च तत् त्रिवर्षीय (बी. ए) पाठ्यक्रमस्य तृतीयवर्षीयाः विद्यार्थिनः अभ्यस्यन्ति । सारल्यदृष्टया नवीनशैल्या च प्रभूतं प्रभाविताः लोकाः । अतः एषा शैली नूनम् अवलम्बनीया । सहैव अस्माभिः विद्वद्भिः विज्ञान–वाणिज्य–समाजशास्त्र–प्रभृतिविषयकाणि पुस्तकानि अपि विपुलानि सरलसंस्कृते सम्पादनीयानि, येन आङ्ग्लभाषाधिपत्यं विलुप्तं भवेत्, संस्कृतज्ञाः च कूपमण्डूकाः न कथ्येरन् ।

एतदतिरिक्तं सर्वकारेणापि सम्पादनीयाः सन्ति कतिपये उपायाः, येषाम् अभावे विदुषाम् अपि उपायाः सान्तरायाः एव स्थास्यन्ति । तत्र सर्वप्रथमं **१—सर्वकारेण इयं संस्कृतभाषा राष्ट्रभाषायाः हिन्द्याः प्रधानसहभाषा समुद्घोषणीया ।** २–सर्वथोपेक्षितायाः संस्कृतभाषायाः जीविकोपार्जनस्य अक्षमतां दूरीकर्त्तुं संस्कृतविद्वांसः अपि सर्वत्र

राज्यकर्मसु एम० ए०–बी० ए० महोदयाः इव नियोजनीयाः । ३—आङ्ग्लकालेजेषु अपि प्राध्यापकपदे प्राप्ताचार्यपदवीकाः स्थापनीयाः । ४—संस्कृतविद्वद्भ्यः अपि आई० ए० एस०,—आई० पी० एस०—प्रभृतिपरीक्षासु प्रवेशाधिकारः प्रदेयः, तदनुकूलः च परीक्षाक्रमः निर्धारणीयः । ५—ये वै केचन मन्त्रिणः, मुख्यमन्त्रिणः, प्रधानमन्त्रिणः राज्यपालाः, विदेशेषु भारतप्रतिनिधयः वा नियुज्यन्ते, तेषां कृते संस्कृतभाषाज्ञानम् अनिवार्यं भवेत् । ६—सर्वेभ्यः वर्त्तमान-कर्मचारिभ्यः अपि स्वकर्त्तव्य-परिज्ञानाय संस्कृतशिक्षणम् आवश्यकं क्रियेत । एवं कृते न केवलं संस्कृतस्य प्रसारः एव भविष्यति, अपितु भारताद् भ्रष्टाचारादयः अव्यहरणीयाः व्यवहाराः अपि हरिणप्लुतैः पलायिष्यन्ते । ७—सर्वेषां विश्वविद्यालयादीनां निखिलासु परीक्षासु संस्कृतस्य साधारणम् एकं पत्रं निश्चीयेत, येन राष्ट्र-भाग्य-विधायिनः विद्यार्थिनः तुलनात्मकदृष्टया एतन्महत्त्वम् अवगच्छेयुः । सहैव इण्टर–बी० ए०–परीक्षयोः ये हिन्दीविषयं गृह्णन्ति, तेषां कृते संस्कृतविषयग्रहणम् आवश्यकं विधीयेत । **८—सर्वकारेण क्षेत्रीयभाषाणां संस्कृतलिपिः अपि 'देवनागरी' निर्धारणीया । तत्तत्क्षेत्रेषु सन्तु नाम ताः ताः क्षेत्रीयभाषाः किन्तु तासां लिपिः देवनागरी संस्कृतलिपिः भवेत्—एकताप्रसाराय ।**

एवं सर्वकारेण विस्तारिते संस्कृतज्ञानां कार्यक्षेत्रे, संस्कृतज्ञैः च सरलीकृते संस्कृताध्ययने न तद्दिनं दूरं यदा भूय. अपि आसेतुहिमाचलम् आकामरूपगान्धारम् इदं भव्य-विभा-रतं भारतं सुरभारती-भासितं विलोक्येत । नगरे-नगरे, ग्रामे-ग्रामे, गेहे-गेहे, सरणौ-सरणौ, विपणौ–विपणौ च प्रतिमुखं 'रामः रामौ रामाः' इत्येवं संस्कृतस्य जयघोषः शोश्रूयेत, एतद्विजयपताका च सर्वत्र दोधूयेत । किमन्यत् ? अवश्यम् एव गीर्वाणवाणी-प्रभावतः निखिले अपि देशे पुनः वास्तविकं रामराज्यं राराज्येत ।

दयासिन्धवः बुधबन्धवः,

सहजसौजन्येन नैजेन स्नेहेन मदनल्प-जल्पन-समाहित-हृद्भिः श्रीमद्भिः खलीकृतः सविशेषः समयः, प्रदर्शितः च अमरभारतीं प्रति प्रभूतप्रभावः श्रद्धाभावः, तत्कृते समुपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यःबुध-बन्धुभ्यः समर्प्य अनेकशः साधुवादान् विरमामि अस्मात् कर्मतः—इति महीयतां श्रुतिमहती सरस्वती । अथवा इदमपि भवतु भरतवाक्यम्—

प्रान्ते प्रान्ते भवतु भवतात् संस्कृतस्य प्रचारः,
देशे देशे सरतु सरताद् वेद–विद्या–प्रसारः ।
गेहे गेहे लसतु लसताल्लोक–सेवा–प्रकारः,
लोकः सर्वो जयतु जयतात् प्राप्त-पाण्डित्यसारः ॥

मुजफ्फर–नगरम्
(उत्तरप्रदेशः) ता० २८-२-६५

—

चरकसंहिता विजयतेतमाम्

(कविवरः--श्री जनमेजयः विद्यालंकारः, एम. ए., शास्त्री)

न भीती रोगाणां क्वचिदपि न शङ्का च जरसः ।
न दौर्बल्यं देहे न च मनसि नैवात्मनि भवेत् ॥
अधीयानाः शास्त्रं चरकमुनिगीतं प्रतिदिनम् ।
नरा वा नार्यो वा ससुखमिह जीवन्तु सुचिरम् ॥१॥

शरीरे धातूनां कथमपि न वैषम्यमुदियात् ।
समानां धातूनां सततमनुबन्धश्च भवतु ॥
शुभोऽयं सिद्धान्तश्चरकमुनिना प्राङ् निगदितः ।
स्थिरं स्वास्थ्यं दत्त्वा प्रशमयति सर्वा अपि रुजः ॥२॥

चिकित्सायै योगश्चरकमुनिना यो निगदितः ।
प्रयोगोऽसौ शुद्धः प्रशमयति रोगान् बहुविधान् ॥
अहो चित्रं रोगान् जनयति न चान्यान् नवनवान् ।
चिकित्सायाः श्रेष्ठं जगति कथितं लक्षणमिदम् ॥३॥

शरण्या लोकानां बहुतर रुजाक्रान्तमनसां,
सुधाधारासारैर्जगदखिलमाप्याययति या ।
तपः सिद्धिः साक्षात् प्रथितयशसां पुण्यवचसाम् ।
ऋषीणामाद्यानां कृतिरियमुदारा विजयते ॥४॥

किमायुर्वेदोऽयं किमु भवति धर्मप्रवचनं,
रसाढ्यं काव्यं वा किमयमथवा सूक्तिनिबहः ।
इदं नीतेः शास्त्रं किमियमितिहासस्य रचना,
न किं किं पश्यामश्चरकमुनिगीते प्रकरणे ॥५॥

धन्यं पुनर्वसुमृषिं मुनिमत्रिजातम् ।
लोकोपकारनिरतं विरतञ्च लोभात् ॥
आद्यं गुरुं मतिमतां भिषजां वरेण्यं ।
वन्दामहे प्रतिदिनं शिरसा नतेन । ६॥

ज्ञानस्य सूत्रमधिगम्य गुरोः सकाशात् ।
लोकेषु यो बहुतरं बहुलीचकार ॥
तं वन्हिवेशमपि बुद्धिमतां वरिष्ठम् ।
श्रद्धानतेन शिरसा बहुशो नमामः ॥७॥

गद्यं कवीनां निकषं वदन्ति

प्रो. श्री निगम शर्मा, कांगड़ीगुरुकुलम्

काव्यस्य भेदद्वयम् । दृश्यकाव्यं श्रव्यं काव्यं च। तत्र दृश्यं नाटकादि । श्रव्यं पुनर्द्विधा गद्यं पद्यं च, यत्र चोभयं तत् 'चम्पूकाव्यम्? इति कथ्यते ।

यत्र पुन र्न छन्दोनियमः, तद् गद्यम्, उक्तं च वृत्तगन्धोज्झितं काव्यं, गद्यमेतत् प्रकीर्त्यते । भामहः गद्यकाव्यं द्विविधं मनुते––कथा, आख्यायिका च। दण्डी तु तथा भेदं न स्वीकरोति–– 'अपादः पदसन्तानो गद्यमाख्यायिका कथा ।'

कुतः प्रभृति गद्यस्य प्रारम्भः, इति वक्तुं नोचितम्, मानवः सहजतया यदा वक्तुं प्रारब्धवांस्तदा गद्यमिश्रमेव तस्य वाक्यम् । अत एव यजुषि भूयांसो गद्यसन्दर्भा दृश्यन्ते, ब्राह्मणानि सर्वाणि गद्यप्रायाणि, उपनिषदः खल्वपि गद्ये एव ललितात्मके स्वविषयान् प्रकटयन्ति । सूत्रग्रन्थानां सर्वाणि प्रकरणानि गद्ये वर्तन्ते । तत्र भाष्याणि च गद्यमयान्येव । महाभारते स्थाने स्थाने दृश्यन्ते गद्यच्छटाः । शौनक–गार्ग्य–गालव–शाकटायन–कौत्स–वार्षायणि– स्फोटायन–यास्क–प्रभृतय आचार्या गद्यशैलीम् एव स्वनिबन्धेषु उररीचक्रुः । चरकसुश्रुतयो र्गद्यमतीव प्रौढम् । पतञ्जलि–व्यास–कात्यायनशंकरप्रभृतीनां भाष्याण्यपि रुचिरताया गद्यरचनाकलायाश्च पराकाष्ठामधिरोहन्ति ।

परन्त्वत्र तु अस्माकं चर्चाविषये कोऽप्यन्य एव 'गद्यं कवीनां निकषं वदन्ति' इति यो लिलेख तस्य हृदि वाणः, तस्य कादम्बरी चावश्यमेव स्फुरतः । अत एव अस्मिन् विषये सावधानेन चेतसाऽस्माभिर्विचारः कर्त्तव्यः । कविकलाबन्धुना सुबन्धुना वासवदत्ता, कोमलकान्तपदावलीजुषा दण्डिना दशकुमारचरितम् साध्वलङ्कृतम् । महाभाष्ये सुमनोत्तरा, भैमरथी, उर्वशी, चारुमती प्रभृतीनां कथानाम् उल्लेखो विद्यते । श्रीपालितस्य तरङ्गवती, रामिलसोमिलयोः शूद्रककथा, कस्यचन पुष्पदूतिकम् इत्यादीनां चर्चा चलति । राजा भोजेन मनोवती—शतकरणीहरणयोर्वर्णनमकारि । वाणो भट्टारहरिचन्दस्य प्रशंसां करोति । सूक्तिसुधा मुक्तावल्यां जल्हणः शिलाभट्टारिकां प्रशंसते । भोजेन शृङ्गारमञ्जरी कुलशेखरेण 'आश्चर्य मञ्जरी' च कृता । वादिगङ्गालेन कुसुममञ्जरी, हस्तिमल्लेन लम्भवती विहिता । रुद्रटेन त्रैलोक्यसुन्दरी, अपराजितेन च मृगाङ्कलेखा रचिता । कथाऽऽख्यायिका लेखनक्रमोऽद्यावधि चलत्येव । अम्बिकादत्तव्यासस्य शिवराजविजयः, मेधाव्रतस्य कुमुदिनीच द्रः, क्षमादेव्याः कथामुक्तावली इत्यादीनि प्रसिद्धानि ।

अद्यावधि इत्थं गद्यमयं पद्यमयं च कविकर्मग्रन्थतारकरत्नमण्डिते–साहित्यगगने बहुधा स्फुरति । पद्ये खलु एकेनापि पदरत्नेन सकलमपि पद्यं समुल्लसति परं गद्ये तु वाक्यान्तर्गतप्रतिशब्दस्यैव मनोहारित्वं वाक्यविच्छित्तेः प्रयोजकम् । महामहिमशालिनः सरस्वतीप्रणयिन एवात्र अभ्युदयाय प्रयतन्ते, नान्ये, अत एव गद्यं कवीनां निकषं वदन्तीति वाचो युक्तिरभिरूपाणाम् ।

अनवधिरयं साहित्यपारावारः । अमन्दानन्दसन्दोहम् आत्मनि प्रपूर्य कविः प्रस्तुतनिर्वाहार्थं भूविवरे वा गिरिगह्वरे वा मणिनिकरे वा गुप्तगृहे वा सर्वत्रैव समन्ततो निक्षिपति चक्षुः । यदा च नीलाम्बरं परिदधाना यामिनी कामिनीव

निखिलं महीवलयं पर्यटितुं चलति, तदैव कवेः कल्पनाऽपि प्रतिभया सख्या सह द्वीपाद् द्वीपं सञ्चरन्ती अभिसारिकेव प्रेयांसं सुकुमारं चित्त-निहितं भावं गवेषयति। विश्वासो न चेत्। शृण्वन्तु वाणस्य वर्णनपरम्पराम्। राज्ञी विलास-वती प्रस्तुताऽस्ति सगर्भा वर्णनाय—

"आरूढगर्भतयाऽन्तर्गतकुलशैलामिव क्षितिम्, सलिलनिमग्नैरावतामिव मन्दाकिनीम्, गुहागत-सिंहामिव गिरिराजमेखलाम्, जलधरपटलान्तरित-दिनकरामिव दिवसश्रियम्, उदयगिरितिरोहित-शशिमण्डलामिव विभावरीम्, अभ्यर्णब्रह्मकमल-विनिर्गमामिव नारायणनाभिम्, आसन्नागस्तोदया-मिव दक्षिणाशाम्, फेनावृतामृतकलसामिव क्षीरोद-वेलाम्, गोरोचनाचित्रितदशम्—अनुपहतमतिधवलं दुकूलयुगलं वसानां विलासवतीं ददर्श।"

पश्यन्तु प्रस्तुतैश्वर्यवर्णनार्थं कवेर्बुद्धिः कुत्र-कुत्र गच्छति, एतेन वर्णनेन प्रतीयते कियत्-प्रभावोऽयं कियद्विभवोऽयं राजा तारापीडः।

यजुर्वेदस्य या परम्परा राजप्रशस्तिषु दरी-दृश्यते, सैव विकसनशीला सती सुबन्धौ दण्डिनि च समुल्लसति। सम्यक्प्रकारेणेयं वाक् एताभ्यां परिमार्जिताऽलङ्कृता च। तस्यैव कापि परा सीमा, चरमं सौष्ठवं वाणस्य पाञ्चालीशैल्यां वरीवर्ति। संस्कृतसाहित्यस्य गद्यकारेषु न वाण-भट्टात् कश्चन श्रेष्ठो लेखकः समजनि, इत्यत्र सर्वेषामालोचकानामैकमत्यमस्ति। वाणस्य गद्य-साहित्यं रसिकहृदयानां विदुषां कृते न च सुकुमारमतीनां सारस्वतपथे प्रारब्धप्रक्रमाणां कृते। पाञ्चालीशैलीसौष्ठवमेवात्र समुज्जृम्भते तत्रापि पदे पदे श्लेषः, स्थाने स्थाने परि-संख्या, समस्तपदानां सौन्दर्यम्, अनुप्रासानां भङ्क्तिः, उत्प्रेक्षाणां दक्षता, उपमानां संयोगः, विरोधाभासानां चमत्काराः, असङ्गतीनां सङ्गतिः, गुणानामनणूनि प्रदर्शनानि; एतानि सर्वाणि वाण-कवेरेव कौशलम्।

सुबन्धोर्वासवदत्तां दण्डिनो दशकुमारचरितं सम्यग् अवगाह्य यदा तच्छैलीं वयं वाणकवेर्गद्य-शैल्या तुलयामस्तदा वाणस्य श्लेषाणां प्रासादिकतां निभाल्य तस्मिन्नपूर्वां शक्तिमनुमिनुमः। तदिदं सत्यं सुबन्धुनेव वाणेनापि कोषभाण्डागारात् अप्रचलितानां शब्दरत्नानां प्रयोगान् विधाय स्व-कोषज्ञतायाः प्रदर्शनं बलादकारि, परं एतेषां शब्दरत्नानां प्रयोगेऽपि यथा सुरुचिरौचित्यं च वाणेन प्रदर्शितं, सानुकूलं सोत्कर्षं च यथा निर्वाहः कृतः, न तस्य गन्धोऽपि सुबन्धोर्वासवदत्तायाम्।

दीर्घकायानां समासानामलङ्कृता शैली यां वेबरमहाशयः सघनं काननं मनुते, तत्रैवाङ्गीकृता कविना वाणेन यत्र हि वर्णनात्मकं वृत्तम्, यथा विन्ध्याटवी, अच्छोदसरः, परं, यत्र वर्ण्यविषयो-ऽतीवसुन्दरोऽतीवनर्ममर्मनिर्भरो वा, तत्र इतः समासनिष्ठशैलीतो विभिन्नता वरीवर्ति, यथा जाबालितपोवनम्। अस्मात् आधीरगम्भीरभङ्कृत-प्रणालीप्रवाहात् यत्र कथोपकथनानि, यत्र वोप-देशवार्ता, तत्र वाणभट्टेन अतीव लघवो लघवः पदविन्यासाः कृताः—शकुनासस्योपदेशे, महाश्वेताया विलापे वा या सरला, सहजा, स्वाभाविकी, प्राञ्जला, प्राणवती शैली, या ऊर्जस्वला प्रभ-विष्णुता दृश्यते, तेन कस्य रहस्यवेदिनः सहृदयस्य सचमत्कारं समाधानं न भवति? क्वचित्क्वचित् लम्बकलेवराणां वाक्यानां मध्ये लघूनि लघूनि वाक्यानि प्रवेशयन् वाणः पूर्वपदावलीं जीवयतीव, प्राणप्रतिष्ठामिव करोति। मानवभावानां विशे-

षतश्च लज्जायाः शीलस्य कुलीनानां कुमारीणां प्रणयचित्रणस्य, भावानामुत्थानपतनयोर्विन्यासश्च वाणशैलीदर्पणे दर्शनयोग्या एव। अलङ्काराणां यथोचितं सचमत्कारं च सन्निवेशो वाणकवेरतिशयतां प्रभविष्णुतां च प्रकटयति। अत एव परवर्तिनः कवयो वाणानुकरणे हृदयनिहितसाहसा दरीदृश्यन्ते तथापि न ते पारयन्ति यथातत्त्वं अनुकर्तुम्। अत एव चाहुः "वाणोच्छिष्टं जगत्सर्वम्" न कोऽपि विषयो न कापि देवमर्त्यचेष्टा वा न किमपि विलसितं वाऽवशिष्टं यद् वाणेन न स्पृष्टम्। वाणानुकरणप्रवृत्तिर्वाणस्य लोकप्रियता वाणसूक्तिसुधासिक्तानां वाक्यानां प्रयोगाश्चास्य प्रमाणानि सन्ति, येन वक्तुं शक्यते यत् गद्यकारा भारतीयसहृदयं वाणं सर्वश्रेष्ठं गद्यकारं मन्वते।

वाणो यं विषयं स्पृष्टवांस्तस्यैव साङ्गोपाङ्गं तावद् वर्णनं कृतवान्, न तत्र किञ्चित्तिरोहितं वा, अवशिष्टं वा। राज्ञः, तपोवनस्य, शान्तिमूर्तेः, यज्ञस्य, गोः, धारायाः, सरोवरस्य, गिरेः, काननस्य, राजनगर्याः, देवमन्दिरस्य, यतिलम्पटस्य, यतेः किमवशिष्टम्, सर्वं सुविहितं सन्निहितं च।

वाणो न कदापि अमुष्मिन्नेव लोके विचरति, अपितु स्वर्णसुन्दरस्वर्गस्य स्वप्नालोके विचरति, अस्माल्लोकादतिदूरं स्वप्नलोकस्य हिरण्यमयी भूमिर्वर्तते। अयं देशो गन्धर्वाणाम्, विदिशाया एको राजकुमारः किन्नरमिथुनमनुसरन् सहसा तत्र प्रविष्टः। अप्सरसां चतुर्दशकुलानि सन्ति। काश्चन वेदवादेभ्यो निःसृताः, काअपि रविकिरणेभ्यः प्रपन्नाः, अपराः सिन्धोर्मन्थनवेलायामुत्थिताः, इतराश्चन्द्रकरेभ्यो निर्मिताः। तास्वेवैकतमा गौरी, यस्या पुत्री महाश्वेता। अत्रैव अस्याः सखी कादम्बरी सह सखीभिर्विलसति। श्रियां सौंदर्ये रूपलावण्ये वाग्विभवे नैता अस्य लोकस्य नार्यः, तथापि मानवभावनानामस्ति अत्रापि सञ्चारः। तथैव प्रेम, तथैव लज्जा, तथैव कुलीनता तथैव मानवरूपाः प्रणय-भावनाः। एतेन न ता ललना अस्माकं मानवललनाभ्यो विभिन्नाः सन्ति। नापि दूरभवाः।

वाणस्यायं स्वप्नः कल्पनाया यथार्थस्य च समञ्जलं सम्मेलनम्। स्वप्नस्य जागरणेन सह ग्रन्थिबन्धनम्। यमेव पक्षमुत्थापितवान् वाणस्तत्रादर्शयथार्थयोर्यावन्तः पक्षाः सम्भवन्ति तान् सर्वानपि सन्निवेशितवान्। राज्ञः-शूद्रकवर्णनप्रस्तावे एकतो यथार्थगुणानाँ समष्टिर्विद्यते, अन्यत्र चादर्शतायाः सङ्केतोऽपि चेतस्यवतरति। तपोवनवर्णनपरम्परायां तपोवनविषयकाणि सर्वाण्यपि वर्णनानि आविष्कृतानि। निस्तब्धतायाः, दुह्यमानानां होमधेनूनां क्षीरधाराध्वनेः, तेन च प्रतिध्वनितं तपोवनम्, सिंह्या सह मृगकिशोराणां निर्भया केलिः, यज्ञमन्दिरात् सुगन्धिमयधूमसन्ततिः, अन्येऽपि विषयास्तथा वर्णिताः सन्ति, नान्यत् किमप्यवशिष्यते। राज्याभिषेकसमये लक्ष्मीनिन्दायां विषमविषयाणां च विषये शुकनासेन यः उपदेशः प्रदत्तः, तत उत्तम उपदेशः कः खलु भवितुमर्हति ? विन्ध्याटवीवर्णनं विविधवनस्पतिपरिचयपारिचायकं वाणस्य, लतानां क्षुपाणां च यथा समन्वयस्तथैव पदसमन्विताः समासाः, भयङ्करताया मूर्तिमयी प्रतिमैव स्थापिता। अतीताः पुराणकथाश्चाप्योताः प्रोताश्च। यो हि पुरुषो न पुराणैः सह परिचयं रक्षति, धर्मशास्त्रं नीतिशास्त्रं च येन न निभालितम्, अश्वगजशास्त्रयोर्नास्ति यस्य प्रवेशः, यौवनागमकाले उदितानां भावानां अङ्गपरिवर्तनानां च यः सूक्ष्मतया नार्हति विशेषं परिद्रष्टुम्, तस्य कृते नूनमेव वाणभारती विन्ध्याटवी एव। तेनावश्यमेव जन्तुकथाविशदे पञ्चतंत्रे हितोपदेशे वा मनोरञ्जनं कार्यम् वाणकवेर्वर्णन-

विषयाः सहृदयताया उच्चकक्षामवगाहन्ते । न खलु तेनालङ्कारा निष्प्रयोजनाः सम्भृताः । तत्रापि सङ्कीर्णासु पदवीथीषु विस्तीर्णं लौकिकं ज्ञानमासादितम्, सूक्ष्मदर्शनतत्त्वानां च प्रदर्शनम् ।

कादम्बरी-पठन-प्रसङ्गेऽन्तःपुरे पुत्रोत्पत्तिकाले यद्दृश्य वयं पश्यामः, तदानींतनानां जनानां रीति-नीतिव्यवहाराणां मान्यताया यच्चित्रण वयं प्राप्नुमः, तत्प्रत्यक्षमिवोपस्थितं प्रतीयते । तच्चित्रणं तथा परिपूर्णं विवरणानि च तथा सूक्ष्माणि सन्ति, यत्पठित्वा भावद्वयमेवायाति । एकतस्तु वाणोच्छिष्टं जगत्सर्वम्, अन्यतश्च गद्यं कवीनां निकषं वदन्ति ।

वस्तुतो वाण एव गद्यकाव्यनिर्माणे प्रचुरचातुरीमधुरः । तस्य कादम्बरीदर्पणे वयं नानाभावानां रत्नच्छायाव्यतिकरमिव व्यतिकरं पश्यामः । भारतस्य संस्कृतेश्च मानवतायाश्च यदन्तर्यद्वा बाह्यं रूपं तत्सर्वं विशालायां कादम्बरीचित्रशालायां नरीनृत्यते ।

साम्प्रतं भारते नानाविधानि मतानि, नानारूपा भाषाः, नानाभूतानि परिधानानि च । एवं वैविध्यं विद्यते । नानाविष्काराणां च व्यतिकरात् समस्तं मानवहृदयं समाच्छादितम् । समुद्रे स्थले गगने चापि तीव्रतराणि यानानि धावन्ति । इयं समस्ता पृथिवी अङ्गनवेदी सञ्जाता, या वेददर्पणे वाणकवेः कल्पनायामासीत् तत्सत्यं समजनि ।

परं यथा यथा जगत्समक्षं आपतति तथा तथा मानवहृदयानि सङ्कीर्णानि जायन्ते । जनाः परस्परं कलहायमाना दरीदृश्यन्ते । शयानाः खलु स्वप्नेऽपि स्वार्थसाधनानि चिकीर्षन्ति । लम्पटाचरणानां आसंसारं विस्तारोऽस्ति, परस्परविश्वासस्य सौहार्दस्य स्नेहस्य मानवताया या नन्दनकल्पना वाणकविना प्रवाहिता सा तु स्वप्नभूता प्रतीयते ।

अत एव जनानां भावमन्दिरेषु न तथाविधाऽऽयुरर्चि दीप्यते, भोग-रोगाक्रान्तानि जनानां स्वान्तानि, अत एव न ततो विततो भवति मनश्चन्द्रमसो ज्योत्स्नाप्रवाहः । अन्यासु भाषासु क्वचन किमपि दृश्यते साहित्यमणेः प्रकाशः, परं भारते तु पद्यबन्धेऽपि गद्यगन्धेऽपि सर्वत्र मनवानरकेलिमात्रं जातमस्ति साहित्यम् अतीव क्षीणं क्षामं उपेक्षणीयं राक्षसक्षुधावृत्ति च !

अत एव भारते प्राचीना गद्यकाराः पद्यकारा वा साहित्यस्य उद्देश्य रचनाया याथार्थ्यं आदर्शाभिमुखतां मनोरञ्जनपूर्वकं कान्तासम्मिततयोपदेशयोगतां प्रदर्शयामासुः । यत्र मानवसंस्कृतेः प्रसन्ना मन्दाकिनी प्रवहति । कल्पनाया यत्र पराकोटिः । उपदेशयुजां वचांसि च यत्र कटुकान्यपि विनेयैर्गृह्यन्ते न च गर्ह्यन्ते । अत एव चोक्तम्— "प्रथमालीढमधवः पिबन्ति कटुभेषजम् ।"

अत्यन्तघोरेऽन्धकारकान्तारे यो विभ्रमवतीं तरन्तीं पृथिवीं सोन्मादां सानन्दां उच्छलत्तरङ्गां पश्यति कल्याणमात्रहेतुकाम् । यत्र सर्वं अतीव मृदुलं सुकुमारं च विभाति । अक्षयाक्षरेषु यस्याः क्षमादेव्या इतिहासः, यस्या एकस्मिन् भागे प्रखरः सूर्यस्तपति, अन्यस्मिंश्च नक्षत्रतारामण्डलपरिव्याप्तं गगनं रत्नसङ्कुलमिव प्रतिमण्डितं मानवकवि प्रतीक्षते, नारङ्गरङ्गमिव ब्रह्मणो रङ्गमञ्चमिव यस्या पृथिव्याः क्षितिजं स्वक्षीनिरीक्षणीयं सर्वथा सुन्दरं आह्वयतीव कवेः कल्पनाम्, विष्णोर्नीलकलेवरप्रतिमे गगनोत्सङ्गे भारहीना बालिकेव यत्रेयं पृथिवी सकौतुका क्रीडति, मानवकृते सेयं प्रकृतिरधुनाऽपि सरला सुभगा च । सर्वं भोजनपानादिकं सर्वे कर्त्तुमर्हन्ति कुर्वन्ति च । परं यदिदं किञ्च अनुभूयते तत्र मानवकुमाराणां कुमारीणां रक्षा, तेषां सम्वर्धनं मानवतायाः परिपूर्णा समृद्धिरभिव्यक्तिश्च, प्रेमसौंदर्यस्य वैभवं प्रभावश्च, सज्जनतायाः सज्जनब्रह्मानन्दावाप्तिश्चात्यन्तं

आवश्यकम् । एते सार्वभौमाः सार्वकालिकाः सिद्धान्ताः । देश-कालसमयानां नास्त्यत्रावच्छिन्नता ।

एतत्सर्वं निभाल्य इतिहास-भूगोल-अर्थशास्त्र-जन्तुविद्या-तर्क व्याकरण-गीत-वाद्य नृत्य–विज्ञान–भाषा–मत–इत्यादीनां च सम्यक् विवेचनं कृत्वा गद्यकविः प्रतिभायां प्रौढिं टीकते । सूक्ष्मावीक्षणे दक्षतां चाप्नोति । यथायथवस्तुतत्त्वयोजनेऽवसरं औचित्यं च लभते ।

अतीव मनोहरमिदं या पृथिव्याः स्मृतिः, पृथिव्यर्थमेव मानवप्रसूनस्य प्रस्फुटनं मुकुलनं गन्धावाप्तिश्च, संसारे मातृभूमिमृत्तिकातो न किमपि वस्तु सुन्दरं समीचीनं वा । देशस्य सा कल्याणमयी भूमिर्यत्र स्थातुं शक्यते, कर्म कर्त्तुं शक्यते, अभिनव पवनं गृहीतुं शक्यते, आशाकुञ्जं सेवितुं शक्यते, चन्द्रतारामण्डनं गगनं द्रष्टुं शक्यते, नास्ति यतो किमपि वस्तु सुन्दरं रमणीयं वा । धन्यः खलु स शिल्पी य एवं विधं गगनं इत्थंभूतां आनन्दजननीं जननीमिव पृथिवीं निर्मितवान् । "कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थान् व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ।"

जीवस्यार्थोऽयं मृत्योर्निषेधः । मृत्योर्नायमर्थो यत् जीवस्य निषेधः । जीवनस्य निषेधात्मिका परिभाषा नायं यत्मृत्योर्भयमभिलषितम् । जीवनस्य सर्वाधिकरूपा दुर्बलता भयप्राप्तिः । सर्वतोऽधिका शक्तिर्जीवनस्य निर्भयावस्था । सचेतनाया मानवताया गुणोविकसनशीलः । समस्तायाश्चेतनाया लोप एव मृत्युः । ना च कदापि मानवः स्वीकर्त्तुमिच्छति यदयं पुनः पूर्णायां अचेतनावस्थायां निवर्तेत ।

एतत्सर्वं कवेरुपनिषद्भूतं विशेषतस्तु गद्यकवेः । यो हिं एषु स्थलेषु ज्ञानं विना पदसञ्चारं करोति विशृङ्खला खल्वस्य वाग् भवति पदपातिश्च । एतद्यो वेदनिहितं गुहासत् । स गद्यकवेः परमं पदमाप्नोति । कृतार्थयति च वंशं भूमिं वा । एकतः सर्वप्रकारेण काव्यानुशीलनं स्वार्थं यदुपयोगि तस्य निभालनं अन्यतश्च शास्त्रमर्यादां प्रति आदरदानं लोकमान्यतायाश्चापि नोपेक्षा ।

यथा वेधसो रूपातिशयनिर्माणदक्षस्याक्षीणता एवं निर्माणं कवेरपि, सहस्रै रपि प्रयत्नतो वाचस्पतिसहस्रै रपि निबद्धा न सरस्वती क्षयं गच्छति, यथा च जगतां प्रकृतिः प्रवृत्तिश्च । अत एव नास्तिको लोको विस्मयं मनुते, आस्तिकसंसारश्च स्वव्यापारकर्मण्यवलम्बनतां अवगाहते । एतत्तत्त्वप्रकाशनं गूढतमं कर्म सदैवात्र न्यूनतापुपूर्षासाहसं शरणीकरणीयमिति बलादिवोपयुक्ता भवन्ति प्राप्तबुद्धिचया अचिराद् विद्वन्निचयाः ।

समाजदर्पणं खलु मानवहृदयतर्पणं च साहित्यम् । तत्र कथासूत्रग्रहणे निर्वाहे च सदाऽप्रमत्तेन कविना भाव्यम् । वक्रोक्तिमार्गनिपुणेन, विकटाक्षरबन्धबन्धुना, नवार्थोल्लासनरसिकेन, अक्लिष्टश्लिष्टपदभाजा, स्फुटरसनिर्भरमधुरेण, मनःप्रह्लादिना, अनुग्राह्यानुग्राहकरूपसन्दर्भजुषा, सुसमाधिना गद्येन हृदयमतीव परितृप्तितां याति । तथाविधमेव गद्यं गद्यतयाऽपेक्षितमालोचकैः ।

मध्ये मध्ये यथावसरं समर्थ्यसमर्थनतया सन्ध्या-प्रभात-दिवस-रात्रि-वन-उद्यान-बाल तारुण्य-वार्धक्य–नदी–पर्वतादीनां विलसितानि स्वर्णसुगन्धसंयोगवत् कवेर्मनीषितं वर्ण्यं प्रकरणं चोल्लासयन्ति । एतत्सर्वं हृदयगम्यमेव । क्व वा कथं कियच्च भवेत् यत्स्वारस्यं उद्भावयेन्न च वैरस्य अनौचित्यं वा प्रकटयेत् । एतत्सर्वमभिसमीक्ष्यैव कल्याणजुषा कविना सुरसितगद्ये निरवद्यं मनो देयम्, कालप्राप्तवसन्तादीनामृतूनां कविसमयसिद्धानां च विषयाणां यथायोगं नियोजनं कवेः प्रातिभं पुष्णाति ।

यथा नानाप्रकारां प्रकृतिबहुलां रूपसम्भृतकलेवरां सृष्टिं विरचय्य ब्रह्मा अस्माकं आदरपात्रम्, यथा वा लोकलोचनानन्दविधायित्वात् अयं चन्द्रिकारमणश्चन्द्रोऽस्माकं पूजास्थानम्, यथा

वाऽऽयुषा शरीरेषु नवनवां भङ्गीमुत्पादयन्नयं विलसितुकामः कामो वामासु वामतामाचरति, यथा वा पुष्पोद्गमसमृद्ध्याऽयं वसन्तः सर्वेषां चेतांसि आनन्दयति तथैवायं कविरपि भुवनमण्डलमिदमन्यथैव दर्शयन् भवत्यस्माकं स्नेहैकभाजनम्।

अत एवायं गन्धबन्धः काव्यकर्विनिकषः परीक्षणप्रयासेन एकत्र तु भयावहः, परं परत्र तु सुखावहः। एकत्रोद्वेजकः परत्र तु प्रोत्साहकः। एकत्र समस्तकल्पनाकलापशोषकः परत्र तु कविताविलासाङ्कुरोद्भावने केसरप्ररोहसेचनकः। रत्नादीनामुत्पादने अनन्तरत्नपरिमण्डितस्य रत्नाकरस्य इव न कदाचनापि दारिद्र्यं गद्यबन्धरत्नसमुत्पादने परं प्रतिभादरिद्राणां तु कृतेऽस्त्येव—'गद्यं कवीनां निकषं वदन्ति।' इति भयावहा सूक्तिः। —

श्रीमती रामप्यारी हाण्डा संस्कृतोन्नति पारितोषिक निधि

१– इस निधि का नाम श्रीमती रामप्यारी हाण्डा संस्कृतोन्नति पारितोषिक निधि होगा।

२– इस का १०००) रुपया गुरुकुल कोष में जमा है जो फिक्स डिपाज़िट रूप में पंजाब नैशनल बैंक में जमा है।

३– इस निधि का यह धन सुरक्षित रहेगा। केवल वार्षिक व्याज निम्न कार्य में लाया जायगा।

४– ऋषि दयानन्द कृत तथा ऋषि दयानन्द के जीवन और सिद्धान्तों सम्बन्धी साहित्य की पुस्तकें निम्न प्रकार प्रतिवर्ष पारितोषिक रूप में वितरण की जाएंगी।

१– अधिकारी परीक्षा (मैट्रिक) में संस्कृत साहित्य में प्रथम रहने वाले छात्र को – – १०) रु० मूल्य की पुस्तकें।

२– स्नातक परीक्षा (बी० ए०) में संस्कृत साहित्य में प्रथम रहने वाले छात्र को – – – – – २०) रु० मूल्य की पुस्तकें।

३– स्नातकोत्तर (एम० ए०) परीक्षा में संस्कृत साहित्य में प्रथम रहने वाले छात्र को – – – – – २०) रु० मूल्य की पुस्तकें।

नोट– यदि व्याज की दर घट बढ़ जाए तो उसी अनुपात से पारितोषिक की दर भी घटा बढ़ा दी जायगी।

५– जिन विद्यार्थियों को पारितोषिक दिया जाएगा उन की सूचना श्रीमती रामप्यारी हाण्डा को भेज दी जाएगी। अथवा श्री सत्यपाल जी हाण्डा ८५ नरवदा रोड, जबलपुर को भेजी जायगी।

प्रियव्रत
आचार्य
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय

गुरुकुल पत्रिके !

[रचयिता—श्री रत्नाकर शास्त्री एम. ए. साहित्यरत्नम्]

(क)

कलयकीर्तिकला: कुलवर्धिनीः
रचय चोच्च–विचार–परम्पराः
सुखय संस्कृति– संस्कृत– गौरवैः
कुरु शुभानि गुरोःकुल-पत्रिके !

(ख)

परिमलाकल नो मलयानिलो
मिलति लोकमनःसु यथा गुणम्
निज यशः सुरभिः सुरभारती
भवतु भव्यजनेषु तथा भुवि ।

(ग)

क्षपित– पक्ष– विपक्ष–कुशिक्षणाः
पर– सुशिक्षण– रक्षण– सक्षमाः
तव गदन्तु कृतिं कृतिकर्त्रिके !
जन मनःसु गुणोन्नत–पत्रिके !

(घ)

तव सुधानिधि–सन्निधिमाप्य नो-
ऽशुचिवचांसि रुचिं शुचि दर्शने
दधति चेज्जितमत्र गुणैस्तव
गुरुकुलस्य कुलोन्नत– पत्रिके !

(ङ)

सपदि सज्जन मानस–नर्तिके !
विपदि मूढ–मनोगति–हर्त्रिके !
सकल साधु कुलोन्नति कर्त्रिके !
हर मलानि गुरोःकुल–पत्रिके !

टिप्पणी—

श्री रत्नाकरमहोदयैर्द्रुतविलम्बितेनच्छन्दसा विविधालङ्कारैश्च गुरुकुलपत्रिकाया महत्त्वपूर्णं यद् गौरवं प्रस्तुतं तदानन्ददायकं पठनीयञ्च वरीवर्ति ।

—सम्पादकः

राजस्थान-संस्कृतसाहित्यसम्मेलनस्य द्वादशाधिवेशने

वेदपरिषदोऽध्यक्षस्य युधिष्ठिर–मीमांसकस्य अभिभाषणम्

८—ततस्त एवाश्मानोऽन्तरूष्मणा पच्यमाना लोहादारभ्यासुवर्णं धातून् उत्पादितवन्तः१। साऽयोहिरण्यरूपा सृष्टिरभवत्। अत एव—

हिरण्यं निधाय चेतव्यम्२ इति चयनविषयिका श्रुतिः प्रवृत्ता।

९—एवं पृथिव्याः पूर्णत्वेऽपि सा कूर्मपृष्ठवद् अलोमिकैव आसीत्। तत ओषधिवनस्पतयोऽजायन्त। एतदेव द्योतयितुम्—

इयं वा अलोमिकेवाग्र आसीत् (ऐ० ब्रा० २४।२२) इति, ओषधिवनस्पतयो वै लोमानि (जै० ब्रा० २।५४) इति च श्रुतिः प्रवृत्ता। एतामेवावस्थां द्योतयितुं लोमस्थानीया समिधस्तत्र स्थाप्यन्ते।

एवं नवम्याम् ओषधिवनस्पतिरूपायां सृष्टौ प्रादुर्भूतायां वनस्पतीनां शाखानां वायुवेगेन संघर्षे सत्यग्नेः प्रथमतः प्रादुर्भावो पृथिव्या उपरि बभूव। यतः प्रथमतोऽग्नेः प्रादुर्भावो वृक्षशाखानां संघर्षणेनैवाभवत्, अत एवाधानेऽपि अरणिमन्थनेनैवाग्निमुत्पादयन्ति, नान्येन प्रकारेण।

एतेनाऽग्न्याधानप्रक्रियाविवरणे विस्पष्टं भवति यदिमे श्रौतयागाः प्राकृतयागानामेव प्रतिनिधित्वं कुर्वन्ति।

इत्थमेव सायंप्रातः क्रियमाणोऽग्निहोत्रहोमो रात्रिंदिवसयोः, दर्शपौर्णमासौ कृष्णपक्षशुक्लपक्षयोः, चातुर्मास्ययागस्तिसृणामृतूनाम्, गवामयनं दक्षिणायनोत्तरायणयोः, ज्योतिष्टोमः संवत्सरस्य, सहस्रसंवत्सरसाध्यो यज्ञः सहस्रचतुर्युगपरिमितस्य सृष्टिकालस्य प्रतिनिधित्वं करोति। एवं एभिः श्रौतयज्ञैः सूक्ष्मा अतीन्द्रियाः प्राकृता यज्ञाः क्रिया घटना वा चित्रमिव मूर्तरूपेण पुरस्तादुपस्थाप्यन्ते बोध्यन्ते वा। एतेन श्रौतयज्ञानामत्याश्चर्यकरं परमोपयोगि प्रयोजनं व्याख्यातं भवति।

यदा श्रौतयज्ञानां सृष्टिविज्ञानमेव पृष्ठभूमिस्तदा याज्ञिकप्रक्रियया क्रियमाणोऽप्यर्थोऽन्ततो सृष्टिविज्ञानप्रतिपादकं३ एव। तस्माद् वेदानां विज्ञानमेव मुख्योऽर्थः। यत्पिण्डे तद् ब्रह्माण्डे इति वचनानुसारं सृष्टिविज्ञानस्यापि अध्यात्मे परिणामः। अत एव श्रुतिः प्रवृत्ता—

यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति (ऋ० १।१६४।३९) इति।

सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति (कठोप० २।१५) इति च।

वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः (गीतायां १५।१५) इति च स्मृतिः।

इदानीमवशिष्यते, वेदार्थस्यैका प्रक्रिया, यस्या व्यावहारिकीति नाम। तस्या अपि वेदार्थे प्रामाण्यं स्वीक्रियते वेदज्ञैः। भगवता मनुना सेनापत्यं च राज्यं चेत्येवमादिभिः पूर्वोपस्थापितैः श्लोकै राजनीतिप्रवर्तनं वर्णाश्रमधर्माणां भूतभव्यभविष्योप-

---

१. अश्मानो लोहमुत्थितम्। महा० उद्योगपर्व। रसजं क्षेत्रजं चैव लोहसंकरजं तथा। त्रिविधं जायते हेम चतुर्थं नोपलभ्यते। रसार्णव तन्त्र ७।६६॥

२. मीमांसाशाबरभाष्य (१।१।१८) उद्धृता। अयमेवार्थः 'रुक्ममुपधाति' (मै० सं० ३।२।६) इत्यस्याः श्रुतेः।

३. दैवते हि याज्ञमन्तर्भूतमेव तदर्थत्वात्, अतो न पृथगुच्यते। दुर्गाचार्यः, निरुक्तटीकायां १।२०॥

योगिनां विधानानां प्रकल्पनं च वेदेभ्य एव संभवतीत्युक्तम् । न साक्षात् तादृशार्थपराः केचन मन्त्रा वेदेषूपलभ्यन्ते । एतादृशां कर्मणां विधानं वेदानां व्यावहारिकार्थमनुसृत्यैव संभवति । स च व्यावहारिकार्थः क्वचित् साक्षात् प्रयुक्तया उपमया क्वचिल्लुप्तोपमया क्वचिदन्यैरलंकारैर्द्योत्यते । तद्यथा—

जायेव पत्य उशती सुवासाः (ऋ० १०।७१।४) इति ।

विधवेव देवरम् (ऋ० १०।४०।२) इति च ।

अत्र प्रथमया जायया ऋतुकालेषु सुवासांसि धार्याणीति द्योत्यते । अपरया पत्यौ मृते विधवाया देवरेण नियोगो विवाहो वा संभवतीति प्रदर्श्यते ।

ऋग्वेदस्य प्रथममण्डलस्थयोरुषःसूक्तयोर्वाचकलुप्तालंकारेण उषर्वत् स्त्रियः कैः कैः शुभैर्गुणैर्युक्ताः स्युरिति वर्ण्यते । स्वामिदयानन्दकृतग्भाष्यादत्र किञ्चिदुदाह्रियते—

उषर्वद्धितसम्पादिके । ऋग्भाष्ये १।४८।१२॥
प्रभातवद् बहुगुणयुक्ते । ऋग्भाष्ये १।४८।११ ॥
उषर्वत्कल्याणनिमित्ते । ऋग्भाष्ये १।४९।१ ॥
उषर्वत् पुरुषार्थनिमित्ते । ऋग्भाष्ये १।४९।१ ॥

एतादृश एवाभिप्रायः पारभाषिकेन 'दर्शन' शब्देन निर्दिश्यते । तथाहि शाबरभाष्ये (१।३।२)—

(क) गुरुरनुगन्तव्य इत्यस्मिन् विषये— तथा च दर्शयति 'तस्माच्छ्रेयाँस पूर्वं यन्तं पापीयान् पश्चादन्वेति' (मै० सं० ३।१३) इति ।

(ख) प्रपा प्रवर्तयितव्या, तडागं च खनितव्यम् इत्यस्मिन् विषये—तथा च दर्शनं 'धन्वन्निव प्रपा असि' (तै० सं० २।५।१२) इति । तथा 'स्थलयोदकं परिगृह्णन्ति' (तै० सं० १।६।११) इति च ।

(ग) शिखाकर्म कर्तव्यम् इत्यस्मिन् विषये —दर्शनं च 'यत्र बाणा संपतन्ति कुमारा विशिखा इव' (ऋ० ६।७५।१७) इति ।

अत्रोदाहृतानां सर्ववचनानां वास्तविकोऽर्थस्तु तत्तत्प्रकरणानुसारं भिन्न एव । परन्तु तैरेव लौकिककर्मणामपि विधानं शबरस्वामिना प्रदर्शितम् ।

एवमन्यत्रापि विविधैरलंकारैर्वेदानां व्यावहारिकोऽर्थः कर्तुं शक्यते ।

वेदानां याज्ञिकाधिदैविकाध्यात्मिकास्त्वर्थाः परं सूक्ष्माः, न तत्र सर्वेषां बुद्धेः प्रवेशस्य संभवः । परन्तु वेदानां व्यावहारिकेण अर्थेन साधारणजना अपि वैदिकशिक्षानुकूलं स्वजीवनं श्रेष्ठं सुखिनं च सम्पादयितुं समर्था इति विज्ञाय स्वामिदयानन्देन प्राचीनैर्मन्वादिमहर्षिभिरादृतं पन्थानमाश्रित्य मन्त्राणां व्यावहारिकोऽर्थः प्राधान्येन प्रदर्शितः । तदुक्तं स्वीयग्वेदादिभाष्यभूमिकायां प्रतिज्ञाविषये—

अथाऽत्र यस्य यस्य मन्त्रस्य पारमार्थिकव्यावहारिकयोर्द्वयोरर्थयोः श्लेषालंकारादिना सप्रमाणः संभवोऽस्ति तस्य द्वौ द्वावर्थौ विधास्येते । ⋯⋯ यत्र खलु व्यावहारिकोऽर्थो भवति ⋯⋯ । ऋभाभू० पृष्ठ ३६२ ।

याज्ञिकाधिदैविकाध्यात्मिका अर्थास्तत्र तत्र प्रचीनैर्महर्षिवर्यैः स्वस्वग्रन्थेषु प्रदर्शिताः, अतस्तादृशा अर्था न स्वामिदयानन्देन साक्षात् व्याख्याताः । एतदपि तत्रैवोक्तम्—

परन्त्वेतैर्वेदमन्त्रैः कर्मकाण्डविनियोजितैर्यत्रयत्राऽग्निहोत्राद्यश्वमेधान्ते यद्यत् कर्तव्यं तत्तदत्र विस्तरशो न वर्णयिष्यते । कुतः ? कर्मकाण्डानुष्ठानस्यैतरेयशतपथब्राह्मणपूर्वमीमांसाश्रौतसूत्रादिषु यथार्थं विनियोजितत्वात् । पुनस्तत् कथनेनानृषिग्रन्थवत् पुनरुक्तपिष्टपेषणदोषापत्तेश्चेति ।

ऋभाभू० पृ० ३६२ ।

(आगामिन्यङ्केऽवशिष्टांशः)

चरकसंहितायां कतिचिद्भ्रामकस्थलानि

(श्री ज्योतिर्मित्र आचार्यः स्नातकोत्तरमायुर्वेदीय संस्थानम् काशीहिन्दूविश्वविद्यालयः)

जनकवंशवृक्ष (द्वितीयैतद्विषयिणी तालिका संलग्नाऽस्ति) स्थावलोकनाद् ज्ञायते यत्प्रतिराजानो विभिन्ननामभिरभिधीयन्ते स्म । निभिनृपः स्वपुरोहितवशिष्ठशापाच्छरीरमुत्सृज्यारणिमन्थनप्रक्रिया द्वारा देवानुरोधात्पुनर्जनि लेभे । यदुक्तं रामायणे (उ०५७।१९,२०):—

अरण्यां मथ्यमानायां प्रादुर्भूतो महातपाः ।
मथनान्मिथिरित्याहुर्जननाज्जनकोऽभवत् ॥
यस्माद्विदेहात् संभूती वैदेहस्तु ततः स्मृतः ।
एवं विदेहराजश्च जनकः पूर्वकोऽभवत् ॥

श्रीमद्भागवतं (९।१३।२७) कथनमिदमेव द्रढ़यतिः—

एते वै मैथिला राजन्नात्मविद्याविशारदाः ।
योगेश्वरप्रसादेन द्वन्द्वैर्मुक्ता गृहेष्वपि ॥

चक्रपाणिदत्तेन (चरक–चि०२६।१३० इत्यस्य व्याख्याने) विदेहकरालयोर्मतोपन्यासः सम्प्रत्यप्राप्तग्रन्थादुद्धृतः । नूनमेव विदेहशब्दः केनचिन्नाम्ना सह भवेदित्थमेव करालेनापि सह वैदेहो जनको वा हतिविशेषणेनभवितव्यमेव कौटिल्ये करालवैदेह इत्यभिधानात् ।

अस्या निबन्धस्त्रजः प्रथमप्रयासं कौरकद्वयं स्फुटीकर्त्तुं विद्वच्चणा मनीषिणोऽभ्यथ्यन्ते । आगामिन्यङ्केऽपि स्थलान्येतादृशान्यपराण्यपि विपश्चिदपश्चिमानां पुरस्तात्प्रस्तोष्यामि ।

(सावशेषः)

कृतज्ञताप्रकाशः

हिन्दुविश्वविद्यालयस्थस्नातकोत्तरायुर्वेदीयसंस्थानस्यास्मन्मौलिकसिद्धान्तविभागस्याध्यक्षैराचार्यप्रवरैः श्री पं० दामोदरशर्मगौड़महोदयैर्नितरामनुगृहीतोऽस्मि निदेशावाप्तये निबन्धममुं प्राकाश्यमानेतुमिति ।

सन्दर्भाः

१– करालः, चक्रपाणिना चरकचि०२६।१३० इत्यस्य व्याख्यान उद्धृतः ।
२– काश्यपसंहिता, १९५३, चौखम्बा संस्करणम्, वाराणसी ।
३– कौटिलीयम् अर्थशास्त्रम् १९६२, चौखम्बा संस्करणम्, वाराणसी ।
४– चरकसंहिता, यादवाचार्यसम्पादिता, १९४१, निर्णयसागरसंस्करणम्, बम्बई ।
५– बृहदारण्यकोपनिषत्, १९-४, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली ।
६– भलसंहिता, गिरिजादयालुसम्पादिता, १९५९, चौखम्बा संस्करणम् ।
७– वाल्मीकिरामायणम् सम्बत् २०१३, पण्डितपुस्तकालयः काशी ।
८– विदेहः, चक्रपाणिना चरक०चि०२६।१३० इत्यस्यव्याख्यान उद्धृतः ।
९– शतपथब्राह्मणः (माध्यन्दिनी शाखा), सं०१९५९, वैदिकयन्त्रालयः, अजमेर ।
१०–श्रीमद्भगवद्गीता, १९६४, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली ।
११–श्रीमद्भागवतम्, सं०२०१८, गीताप्रेस, गोरखपुर ।
१२–सुश्रुतसंहिता, सं०२०१३, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली ।

गर्भाङ्गनिवृत्तिविषयकानि विविधमतानि

प्रथमा तालिका

भेलसंहिता शारीर०४।३१	चरकसंहिता शारीर०६।२०	सुश्रुतसंहिता शारीर०३।३२
(पुरुषनिचये)	(शरीर विचये)	(गर्भावक्रान्तिशारीरे)
शिरः–भरद्वाजः	शिरः–भरद्वाजकुमारशिरा	शिरः–शौनकः
चक्षुः–काश्यपः		
	इन्द्रियाणि–जनको वैदेहः	
हृदयम्–पराशरः	हृदयम्-कांकायनः (बाह्लीक भिषक्)	हृदयम्–कृतवीर्यः
नाभिः–खण्डकाप्यः	नाभिः–भद्रकाप्यः	नाभिः–पाराशर्यः
हस्त पादौ–बडिशः	हस्तपादौ–बडिशः	पाणि–पादौ–मार्कण्डेयः
पश्चाद् गुदः–शौनकः	पक्वाशय गुदौ–भद्रशौनकः	मध्यशरीरं–सुभूति गौतमः
तस्माद् अर्बुदम् एवास्य प्रथमं संभवति तत्र सर्वे शरीरप्रदेशाः संभवन्त्यर्बुद-स्नेहोत्पन्ना । पुनर्वसुरात्रेयः	अचिन्त्यः–मारीचि काश्यपः (परोक्षत्वात्) युगपत् सर्वाङ्गनिर्वृत्तिः–धन्वन्तरिः	धन्वन्तरिः सर्वाण्यङ्गप्रत्यंगानि युगपत्संभवन्तीत्याह

द्वितीया तालिका–जनक वंशवृत्तः

(बाल्मीकि रामायणे, बा ००७१)

निमः
↓
मिथि-जनकः–
↓
(प्रथम राजा)
उदावसुः
↓
नन्दिवर्धनः
↓
सुकेतुः
↓
देवरातः
↓
बृहद्रक्षः
↓
धृष्टकेतुः (राजर्षिः)
↓
हर्यश्वः
↓
मरुः
↓

कुशध्वजः
↓
धर्मध्वजः
↓
कृतध्वजः — मितध्वजः
↓ — ↓
केशिध्वजः — खाण्डिक्यः
↓
अध्यात्मज्ञः
↓
द्रुतः
↓
भानुमान्
↓
शतद्युम्नः
↓
शुचिः
↓

प्रतीन्धकः (प्रतीपकः, भागवते)
↕
कीर्त्तिरथः (कृतिरथः, भागवते)
↕
देवमीढः
↕
विबुधः (विश्रुतः भागवते)
↕
महीध्रकः (महाधृति, भा०)
↕
कीर्त्तिरातः
↕
महारोमा
↕
स्वर्णरोमा
↕
ह्रस्वरोमा (राजर्षिः)
↕

सीरध्वजःजनकः (द्वितीय जनकः सीतापिता)

कुशध्वजः (माण्डवी-श्रुतकीर्तिपिता)

(भागवते)
६।४।१८-२७

सनद्वाजः
↕
ऊर्ध्वकेतुः
↕
अजः
↕
पुरुजित्
↕
अरिष्टनेमिः
↕
श्रुतायुः
↕
सुपार्श्वकः
↕
चित्ररथः
↕
क्षेमधिः
↕
समरथः
↕
सत्यरथः
↕
उपगुप्तः
↕
अग्निसंभवः
↕
वस्वनन्तः
↕
युयुधः
↕
सुभाषणः
↕
श्रुतः
↕
जयः
↕
विजयः
↕
ऋतः
↕
शुनकः

घृतिः
↕
बहुलाश्वः
↕
घृति
↕
कृतिः
↕
महावशी

साहित्य-समीक्षा

(समालोचनार्थ प्रति पुस्तक की दो प्रतियां पत्रिका-कार्यालय में आनी चाहिएं)

बाल संस्कृतम्

सम्पादकौ—श्री वैद्य रामस्वरूप शास्त्री आयुर्वेदाचार्य, श्री नन्दनन्दन सनाढ्य एम. ए., बाल संस्कृत कार्यालय, आगरा रोड, घटकोपर, बम्बई ७७ । पृष्ठ संख्या—३२, वार्षिकं शुल्कम् ६) ।

बम्बईप्रदेशात् प्रकाश्यमानं बालसंस्कृताख्यं बालोपयोगि मासिकं पत्रमिदमस्माकं हस्ते विद्यते । अमृतनिष्यन्दिनीं गीर्वाणवाणीं सुखेनावबोद्धुं बालबुद्धिभ्यश्छात्रेभ्य एतादृशस्य पत्रस्यैवावश्यकता विद्यते । सरलसंस्कृते निबद्धाः कथानका उपदेशाः प्रहेलिकाः सन्धिचर्चा इत्यादयो विषया अत्र स्थानं लभन्ते । एवं भारते सर्वत्र संस्कृतप्रचाराय सुमहान् समुद्योगोऽधुनाऽवलोक्यते । अतो भारतीयसंस्कृतिप्रेमिणामिदं कर्तव्यं यत् तैरवश्यं संस्कृताध्ययनं विधातव्यम् निज सन्ततीनां कृते पत्रमिदमवश्यं ग्राह्यं पठनीयञ्च ।

१. गरजते गोले
२. मध्यप्रदेश-परिचय और प्रगति
३. स्वतन्त्रता के सेनानी

सम्पादकः लेखकश्च — श्री हरिमोहन लाल श्रीवास्तव एम. ए. एल. टी. ।

प्रकाशक—किताबघर, दतिया, मध्यप्रदेश ।

१. गरजते गोले—मूल्य ६२ पैसे ।

इस कविता-संग्रह के सम्पादक श्री हरिमोहनलाल श्रीवास्तव हिन्दी के उच्च कोटि के विद्वान् कवि व सुधारवादी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं । उनमें देशप्रेम कूट २ कर भरा हुआ है । चीनी आक्रमण से अपमानित भारत के सपूतों में वीर रस के प्रादुर्भाव के लिए यह "गरजते गोले" पुस्तक सचमुच में सर्वोत्तम साधन सिद्ध हुई है । इस कविता संग्रह में प्रायः दतिया के ही कवियों की वीर रस-परिपूर्ण कवितायें संग्रहीत हैं । इस से यह स्पष्ट है कि दतिया कवियों को पैदा करने वाली उर्वरा भूमि है । एक विशाल आयोजन में सुरक्षा कोष के लिए नीलाम किये जाने पर "गरजते गोले" की एक अग्रिम प्रति को गंज कमेटी दतिया ने ५५१) की अन्तिम बोली पर क्रय किया । उदाहरणार्थ 'गरजते गोले' में से एक गोला हम पाठकों के समक्ष भी पत्रिका में प्रकाशित कर रहे हैं ।

२. मध्य-प्रदेश परिचय और प्रगति—

श्री हरिमोहनलाल श्रीवास्तव हिन्दी के प्रख्यात लेखकों में से एक हैं । आपने इस पुस्तक के द्वारा मध्यप्रदेश का अति संक्षिप्त तथा सर्वाङ्गपरिपूर्ण भौगोलिक व ऐतिहासिक परिचय करा दिया है । एक प्रकार से गागर में सागर भर दिया है । आपकी रचना शैली अति प्रौढ परिमार्जित व प्रवाहपूर्ण है । परीक्षार्थी बालकों की स्मृति में बैठाने के लिए यह विषय-संकेत-शैली अत्युत्तम है ।

३. स्वतन्त्रता के सेनानी—मूल्य १)

प्रकाशक—हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय वाराणसी-१ ।

इस लघुपुस्तिका में स्वतन्त्रता-संग्राम के निम्न नौ सेनानियों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है । महारानी लक्ष्मीबाई, लोकमान्य तिलक, महामना गोखले, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, देशरत्न रजेन्द्रप्रसाद, पं.जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस, सरदार भगतसिंह । भारतमाता के ये ९ सपूत जगत् में जगमगाते हीरों के समान प्रकाशमान हैं । श्री मोहन जी ने अपनी प्राञ्जल प्रौढ तथा ओजस्वी भाषा में इनकी संक्षिप्त जीवनी लिखकर भारतके होनहार बच्चों का महान् उपकार किया हैं । इन उत्तम कृतियों के लिए हम विद्वान् लेखक का हार्दिक अभिनन्दन करते हैं ।

—भगवद्दत्तो वेदालंकारः ।

सम्पादकीय टिप्पणयः

(श्री भगवद्दत्तो वेदालंकारः)

हा ! दिवंगता स्नातकचतुष्टयी

अतीवकष्टप्रदोऽयं समाचारः सम्प्राप्तो यत् गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयस्य चत्वारः सुयोग्याः स्नातकाः विगतमासे दिवंगताः । तत्रानेकेषां हिन्दी-पत्राणां जन्मप्रद तारः सम्पादकाः श्री० सत्यदेवविद्यालंकारमहोदयाः २६ दिनांकस्य (जून) सायंकाले षष्टिवर्षायुषि स्वर्याताः । ते गुरुकुलकांगड़ी विश्वविद्यालयस्य स्नातकमूर्धन्येषु परिगण्यन्ते स्म । चिरात् भारतवर्षस्य राजधानी दिल्लीनगरी तेषामावासभूमिरासीत् । विजय-दैनिक हिन्दुस्तान–नवभारतटाइम्स– विश्वमित्र– भारतवर्ष– अमरभारतेत्यादिपत्रेणामेवं दिल्लीनगरस्य प्रायः सर्वेषां पत्राणां तैः सम्पादनकार्यं विहितम् । एवं पूर्वमपि समये २ भारतवर्षस्यान्यनगरेभ्यः प्रकाश्यमानपत्राणामपि तैः सम्पादकत्वं कृतमासीत् । नैकवर्षेभ्यश्चक्षुरोगेण भृशं पीडिता अपि ते स्वप्रियतमं पत्रकारकार्यं ग्रन्थलेखनकार्यं च न विजहुः । प्रशस्तं तेषां साहित्यं समवलोक्य पञ्चनदीयसर्वकारेण ते सम्मानिताः । पत्रकारे सत्यता, स्वतन्त्रता निर्भीकता देशसेवा निर्लोभतेत्यादयः सद्गुणा अत्यन्तमावश्यकाः । एष एव पत्रकारस्य धर्म इति तेषामभिमतमासीत् । एवं तैर्विरचितग्रन्थानामपि संख्या भूयसी विद्यते । सहसा पक्षाघातेन पीड़िताः सन्तः विलिङ्गटनचिकित्सालये दिवंप्रयाताः । यास्कप्रणीतनिरुक्तग्रन्थस्य हिन्दीभाषायां प्रथमभाष्यकर्ता वेदवेदांगतत्त्वज्ञः श्री० चन्द्रमणिविद्यालंकार महोदयोऽपि स्वर्यातः तथा पं० विद्याधरनन्दकिशोरौ द्वावप्येतौ सुयोग्यस्नातकौ निधनं गतौ । वयमेभ्यः पवित्रात्मभ्यः सद्गतिं समस्तकुटुम्बिजनेभ्यः धैर्यं शान्तिं च प्रदातुं परमपितरं भगवन्तमभ्यर्थयामहे ।

त्रिभाषा फार्मूला—संस्कृतस्योपरि वज्रपातः

हिन्दीभाषाया विरोधकरणाय दक्षिणदिशि अकाण्डे यस्ताण्डवनृत्यं समजनि तस्माद् बिभ्यत्याः सर्वकारदेव्याः गर्भादपरिपक्वः त्रिभाषाफार्मूलेति नामको यः शिशुः पृथिव्यामकस्मादापतितः स दैवदुर्विपाकात् आर्यसंस्कृतिजनन्यै गीर्वाणवाण्यै चामङ्गलसूचकोऽपशकुनः सिद्धः । किं त्रिभाषाप्रहारेण संस्कृतं नामशेषतां न यास्यति ? त्रिभाषाफार्मूलोदयात् पूर्वं विद्यालयेषु संस्कृतस्याध्ययनमध्यापनं विशेषत उत्तरप्रदेशे यथाकथञ्चित् प्रचलतिस्म । परमधुना त्रिभाषाफार्मूलाबलात् संस्कृतमर्धचन्द्रं दत्वा विद्यालयात् बहिर्निस्सारितमिति मन्तव्यम् । अथचेत् भारते एकत्वदर्शनायास्य प्रचलनमावश्यकं मन्येत तदाङ्गलभाषायाः स्थाने देववाण्यै तत् स्थानं प्रदातव्यम् । इयमाङ्गलभाषाऽनिवार्यरूपेण कुतः पाठ्यते ? किमियमस्माकं मानसीं पराधीनतां न परिपुष्णाति ? देववाणीप्रमुखानां चतुर्दशराष्ट्रभाषाणां हीनत्वं निघ्नत्वं वा न प्रद्योतयति ? यावदांगलभाषायाः साम्राज्यमस्माकं हृदयेषु वरीवर्ति तावदार्यसंस्कृतिं प्रति प्रेमातिशयः भारतीयहृदयेषु न कथमप्याविर्भविष्यति ? यतो हि सर्वाऽप्यार्यसंस्कृतिः सुरभारत्यामेव विद्यत इति को न विजानाति । भवतु नाम, आङ्गलभाषाऽन्ताराष्ट्रिय भाषा सुतरणिश्च सप्तसु पारावारेषु परमस्माकं दासत्वबुद्धिं हीनतां मापादयति । अतो हेतोः सुसाध्याऽपि हेया विषकुम्भ पयोमुखमिति कृत्वा । स्वतन्त्रताप्राप्तेः सप्तदशवर्षाणि व्यतीतानि । देशे बहुमुखी भौतिकाऽभ्युन्नतिस्तु सुसम्पादिता परं भारतीयसंस्कृतेरात्मा विलुप्तप्रायो वर्तते । कारणं त्वत्र आङ्गलभाषाशिक्षणं प्रतिष्ठितपदे स्थापनं च तस्याः ।

१७ वां सूक्त

इन्द्रावरुणौ

मेधातिथि ऋषि सम्बन्धी ऋ.१।१७ सूक्त 'इन्द्रावरुणौ' देवता का है। इन्द्रावरुणौ ये दो देवता हैं जिनका वेदों में पृथक्-पृथक् रूप में विस्तृत वर्णन हुआ है। परन्तु यहां विचारणीय यह है कि इनका सहचार व द्वन्द्व किस दृष्टि से है? वह क्या विशिष्ट प्रयोजन है जिस के कारण इन का सहचार है? ऐतिहासिक दृष्टिकोण रखने वाले विद्वानों का यह कथन है कि अति प्राचीनकाल में इन दो देवताओं को लेकर ब्राह्मणों में दो दल हो गये। एक वरुण को अधिक प्रधानता देता था तो दूसरा इन्द्र को। इस का परिणाम यह हुआ कि आर्यों के विभाजन के समय ईरान देश वास्तव्य आर्यों ने वरुण को प्रधानता दी, और भारतीय आर्यों ने इन्द्र को। इस ऐतिहासिक दृष्टिकोण के गुणावगुण पर हमने यहां विचार नहीं करना है। दूसरा इन दो देवताओं के सहचार पर प्रकृति व ब्रह्माण्ड के क्षेत्र में विचार किया जा सकता है। परन्तु यह भी एक व्यापक विषय है इस पर भी हम यहां विचार नहीं करेंगे। केवल शरीर को लेकर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम इन के सहचार पर यहां विचार करते हैं।

हमारे शरीर में इन्द्र चेतना का अधिपति है, इन्द्रियों का स्वामी है। और वरुण अपांपति होने के कारण शारीरिक रसों का अधिपति है। जिन रसों को माध्यम बना कर चेतना का शरीर में प्रवाह होता है। इन्द्रियों के आवागमन व कार्य का माध्यम यदि रस न रहे तो इन्द्रियां अपना २ कार्य करना बन्द कर दें। वरुण इन रसों का अधिपति है वह इन रसों में प्रविष्ट विजातीय तत्वों का हनन करता है और ऐन्द्रियिक शक्ति अर्थात् चेतना शक्ति के अवरोधक तत्वों को पकड़-पकड़ कर बाहिर करता रहता है। इस रस में सोम भी होता है। यह देवों का अन्न है जिस का भक्षण इन्द्र और वरुण दोनों देवता करते हैं। (इन्द्रावरुणा सुतपाविमं सुतं सोमं पिबतम्) वैसे यह सोम सभी देवताओं का अन्न है। परन्तु प्रमुख रूप से यह इन्द्र का ही अन्न है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि इन्द्र, वरुण और सोम ये तीनों शारीरिक रसों में आश्रय लिए हुए हैं।

मेधातिथि सूक्त में 'इन्द्रावरुणौ' के सहचार का प्रयोजन यह है कि मेधाबुद्धि में अतिथि (Inventions) उसी अवस्था में आयेंगे जबकि ऐन्द्रियिक शक्ति (चेतना) वृद्धिगत हो और उस चेतनाशक्ति के अवरोधक विजातीय तत्वों का हनन होता रहे। यदि वरुण द्वारा शरीर के विजातीय तत्वों का हनन न हो तो वहां शरीर व शारीरिक अंगों में पाप्मा व असुर आ प्रविष्ट होते हैं। इस का परिणाम यह होता है कि वहां से इन्द्र अपनी ऐन्द्रियिक शक्तियों के सहित बाहिर हो जाता है। इस अवस्था में वरुण अपने पाश से उस अवयव को जकड़ लेता है। ये बीमारियां ही वरुण के पाश हैं। इसी बात को ब्राह्मण-ग्रन्थों व शाखासंहिताओं में निम्न शब्दों में कहा है।

इन्द्रो वा एतस्येन्द्रियेणापक्रामति वरुण एनं।
वरुणपाशेन गृह्णाति यः पाप्मना गृहीतो भवति ॥

ते. सं. २।३।१३।१

अर्थात् जिस अंग में पाप्मा अर्थात् विजातीय तत्व आ प्रविष्ट होते हैं, वहां से इन्द्र इन्द्रिय

शक्ति को लेकर बाहिर हो जाता है और फिर वरुण अपने वरुण-पाश से उसे जकड़ लेता है।

किसी अङ्ग से इन्द्रिय शक्ति का अपक्रमण तथा उस का वरुणपाश से जकड़ा जाना उस अवस्था में होता है जब कि 'पयस्या' में से पय निकल जाता है। पय ओषधियों के रस को कहते हैं। अपामेष ओषधीनां रसो यत् पयः। श.प.१२। ८।२।१३ यह ओषधियों का रस जब शरीर में पहुंचता है तब यह प्राण बन जाता है। उस अवस्था में इसे प्राण कहा गया है (प्राणः पयः श.प. ६।५।४।१५) यह पय रूपी रस रेतस् तक पहुचता है। (यत् पयस्तद्रेतः गो० उ० २।६) इस पय नामक रस की विकृति पयस्या कहलाती है। इस पयस्या में से जब पय अर्थात् प्राण निकल जाता है अर्थात् अंगों का रस निर्जीव हो जाता है तब ही इन्द्रिय शक्तियां विनष्ट हो जाती हैं और वरुण-पाश से वे जकड़ी जाती हैं। इसी बात को तै. सं. में इस प्रकार कहा है (पयस्या भवति पयो हि वा एतस्मादपक्रामति अथैष पाप्मना गृहीतो, यत् पयस्या भवति पय एवास्मिन् तया दधाति पयस्यायां पुरोडाशमवदधात्यात्मन्वन्तमेवैनं करोति तै सं. २।३।१३) अर्थात् जो यह पयस्या होती है इस में से जब पय का अपक्रमण हो जाता है तो वह पाप्मा से गृहीत होता है। अतः पाप्मा को दूर करने के लिए पयस्या में पय-प्राण का संचार किया जाता है। पयस्या में पय-प्राण का संचार करना ही पयस्या में पुरोडाश का रखना है। अतः इस से यह सिद्ध है कि पयस्या का पुरोडाश पय है। पयस्या में पुरोडाश रखना अर्थात् पय का संचार करना 'आत्मन्वन्तमेवैनं करोति' उसके आत्मरूप को पैदा करना होता है।

इस सम्बन्ध में यह भी कह देना अप्रासंगिक न होगा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में यह पयस्या पृथक् २ रूप वाली होती है। अर्थात् मनुष्य शरीर में जो रस हैं उन के गुण व कार्य वर्णों के अनुसार पृथक् २ होते हैं, जो कि इस प्रकार हैं--

१	ब्राह्मण	—	मैत्रावारुणी पयस्या
२	क्षत्रिय	—	ऐन्द्रावारुणी पयस्या
३	वैश्य	—	अग्निवारुणी ,,

संक्षेप में इस का भाव यह है कि ब्राह्मण जब किसी पाप का विनाश करेगा या किसी का सुधार करेगा तो वह मित्र रूप में उस के पास पहुंचेगा और पीछे-पीछे उस के वरुण आयेगा।

क्षत्रिय का सम्पर्क एकदम इन्द्र रूप में अर्थात् सीधा प्रहार रूप में होगा और पीछे वरुण द्वारा जकड़ना होगा। वैश्य का पहले अग्नि और फिर वरुण होगा। इसी बात को निम्न प्रकरण में प्रदर्शित किया है।

मैत्रावारुणी ब्राह्मणस्य स्यान्मैत्रावरुणो हि ब्राह्मणो देवतयेन्द्रवारुणी राजन्यस्य स्यादेन्द्रवारुणो हि राजन्यो देवतयाऽग्निवारुणी वैश्यस्य स्यात् अग्निर्वै सर्वादेवता अत्र वैश्यस्यापि देवता।।

मै. सं २।३।!

यह हमने इन्द्र और वरुण देवता के सहचार व द्वन्द्व का संक्षिप्त विवेचन किया। मेधातिथि की मेधा बुद्धिमें अतिथि अर्थात् दिव्यज्ञान का अवतरण हो, इस के लिए यह आवश्यक है कि मस्तिष्क की ऐन्द्रवारुणी पयस्या में पय-प्राण का संचार खूब हो। दिव्य-ज्ञान के अवतरण में बाधक-तत्त्वों, आसुरी शक्तियों पर इन्द्र का प्रबल प्रहार

हो। इन्द्रिय शक्ति की वृद्धि हो और वरुण विजातीय तत्वों को पाश में जकड़ता हो उसी अवस्था में मनुष्य की मेधा बुद्धि में अतिथि (Inventions) आते हैं। ये अतिथि प्रकृति के क्षेत्र में या अध्यात्म क्षेत्र में हो सकते हैं।

इन्द्रावरुणौ देवता के मन्त्रों पर विचार पत्रिका में 'श्रुति-सुधा' शीर्षक में छप ही रहा है।

—भगवद्दत्त वेदालंकार।

"चरकसंहिता विजयतेतमाम्" का हिन्दी अनुवाद

मूल संस्कृत श्लोकों के रचयिता—श्री पं० जनमेजय विद्यालंकार

अब रोगों का कोई डर नहीं है, बुढ़ापे की तो अब आशंका भी नहीं करनी चाहिये, शरीर में अथवा मन में अथवा आत्मा में अब कमजोरी भी नहीं हो सकती। महर्षि चरक मुनि द्वारा रचित आयुर्वेद के अनुपम ग्रन्थ चरकसंहिता का नित्य स्वाध्याय करके सभी नरनारी अब सुखपूर्वक चिरकाल तक जीवित रह सकते हैं ॥१॥

'शरीर में धातुओं की विषमता न होने पावे तथा शरीर में धातुओं की समानता सदा स्थिर रहे।" यह आयुर्वेद का मुख्य सिद्धान्त जो आदि काल में महर्षि चरक ने बतलाया था, इसी उत्तम सिद्धान्त के आधार पर मनुष्य का उत्तम स्वास्थ्य सदा स्थिर रखा जासकता है और सब रोगों का नाश किया जासकता है ॥२

चिकित्सा के लिए महर्षि चरक ने जो उपाय बतलाये हैं और जो नुसखे निश्चित किए हैं, वह सभी अत्युत्तम हैं, शुद्ध हैं। उन से सब रोगों का नाश किया जा सकता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि उस चिकित्सा के कारण अन्य नवीन-नवीन रोग पैदा नहीं होने पाते। अच्छी चिकित्सा की यही तो पहचान है ॥३॥

यह चरकसंहिता सब लोगों को शरण देने वाली है, शारीरिक तथा मानसिक रोगों से पीड़ित जनता को अभयदान देने वाली है। अमृत की निरन्तर वर्षा करती हुई यह अनुपम पुस्तक हमेशा संसार का पालन पोषण करती है। प्राचीन ऋषि-मुनि लोगों की तपस्याओं की यह सफल सिद्धि है। इस अनुपम ग्रन्थ की जय हो ॥४॥

इस अद्वितीय शास्त्र को हम कौन सा नाम दें। क्या यह आयुर्वेद है, अथवा क्या यह धर्मशास्त्र है, क्या यह रसपरिपूर्ण कोई काव्य ग्रन्थ है, क्या यह उत्तम बढ़िया सूक्तियों का कोई अनूठा संग्रह है, क्या हम इसे नीतिशास्त्र कहें, अथवा यह कोई प्राचीन इतिहास की पुस्तक है? चरक महर्षि द्वारा रचित इस शास्त्र में प्रायः सभी उपयोगी और उत्तम लाभकारी विद्याएं उपस्थित हैं ॥५॥

महामुनि अत्रि के सुपुत्र महर्षि पुनर्वसु को हम प्रतिदिन सिर झुका कर सादर प्रणाम करते हैं। महर्षि पुनर्वसु सदा जनता के उपकार में लगे रहते थे, लोभ तो उन्हें छू भी नहीं गया था। वह आयुर्वेद शास्त्र के आदि गुरु थे, महाविद्वान् और महाप्रतिभासम्पन्न थे, चिकित्सकों में सर्वश्रेष्ठ थे ॥६॥

उन्हीं आदि गुरु महर्षि पुनर्वसु से सूत्र रूप में आयुर्वेद की विद्या को प्राप्त कर के जिस महापुरुष ने इस शास्त्र का विस्तार किया और संसार में इस का विस्तृत प्रचार किया, उस महर्षि अग्निवेश को भी हम श्रद्धापूर्वक अनेकानेक प्रणाम करते हैं, यह महर्षि अग्निवेश बड़े ही बुद्धिमान् महामानव थे ॥७॥

———

वर्षाकालीन स्वास्थ्य

श्री राजेन्द्र प्रताप

आज कल वर्षा ऋतु है। हर समय बादल छाये रहते हैं। सूर्य नारायण के दर्शन नहीं होते हैं। भोजन पकाने की लकड़ी गीली हो जाती है। अत एव आग ठीक नहीं जलती है। अधिक हवा करने या झपकने अथवा फूंकने की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार हमारे शरीर की भोजन पकाने वाली अग्नि भी आजकल मन्द पड़ जाती है। इस कारण भोजन का भली भांति परिपाक नहीं होता है। इसीलिये थोड़ा प्राणायाम श्वास व्यायाम अर्थात् गहरी सांस लेते हुये टहलना (walking with deep breathing) वर्षा ऋतु में बहुत उपयोगी होता है, इससे पाचक रस ठीक काम करते हैं, भूख भी अधिक लगती है, मल भलिभांति साफ होता है, कब्ज नहीं रहता है। प्राणायाम श्वास-व्यायाम (Breathing exercises) से शरीर में ओष-जन पर्याप्त मात्रा में आती है। अतएव विकारों के जलने की क्रिया (Oxidetion of toxins) ठीक-ठीक होता है। इसी कारण गहरी सांस लेते हुए टहलने से वर्षा ऋतु के दोष शान्त हो जाते हैं। इसकी विधि यह है—

विधि

एक दो कदम चलिये गहरी सांस लीजिये। नाक के अन्दर सांस (Inhalation) कीजिये देर तक गहरी सांस (Deep breathing) अन्दर लेते (Inhalation) रहिये। अब एक दो कदम चलिये, सांस पूरी निकाल दीजिये। सांस निकालते (Ex-halation) रहिये। मुंह बन्द रखिये, किसी से मत बोलिये। गहरी सांस लेते हुए टहलते समय चुप रहना, मौन धारण करना चाहिये। धीरे-धीरे आदत पड़ जाती है।

केवल टहलना अथवा केवल प्राणायाम, श्वास व्यायाम एवं केवल गहरी सांस लेना गहरी सांस लेते हुये टहलना कहीं अधिक लाभकारी है। टहलने से शरीर में ओषजन की मांग या ओषजन की भूख उत्पन्न होती है। इसीलिये प्रकृति स्वयमेव गहरी सांस उत्पन्न करती है। गहरी सांस से अधिक मात्रा में ओषजन मिलती है। वह ओषजन रुधिर परिभ्रमण (Circulating blood steam) के साथ शरीर के प्रत्येक अवयव ही नहीं प्रत्येक कोष (Cell) को अथवा शरीर के कण-कण को मिल जाती हैं और नवजीवन देती है। अधिक श्वास माने अधिक वायु, अधिक ओषजन, अधिक जीवन (More breathing means more air more oxygen more life) क्योंकि श्वास ही जीवन है (Breath is life)।

भारत की देन

हमारे भारत की संसार को बहुत सी देन हैं। उनमें से एक देन है प्राणायाम या श्वास-व्यायाम या सांस की कसरत। श्वास व्यायाम से मानसिक शुद्धि करने में, मन पर संयम करने में, मन का विकास करने में सहायता मिलती है। स्वास्थ्य उत्तम हो जाता है। कहा गया है—"शरीरमाद्यम् खलु धर्मसाधनम्।" स्वस्थ शरीर निश्चय ही अनेक धर्म, अनेक कर्तव्यों को समुचित रूप से पूरा करने में सहायता देता है। अपना भाग्य उत्तम करना मनुष्य का कर्त्तव्य है। उत्तम भाग्य उत्तम विचारों से होता है। उत्तम विचार उत्तम मन में आते हैं। गंदे विचार गंदे मन में आयेंगे। उत्तम शरीर में उत्तम मन निवास करता

है (Sound mind in a sound body), प्राणायाम, श्वास-व्यायाम, गहरी सांस लेने से स्वास्थ्य उत्तम करके मन को ऊंचा कर विचार शुद्धि कर सकते हैं तब आपका भाग्योत्थान हो जायेगा ।

श्वास-व्यायाम से रुधिर परिभ्रमण (blood circulation) तीव्र हो जाता है । व्यायाम से शरीर में गर्मी आती है । श्वास-व्यायाम से भी शरीर में गर्मी आती है । इस कारण सर्दी नमी से उत्पन्न होने वाले रोग जुकाम, जोड़ों का दर्द गठिया (Rheumatism) आदि की प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों को श्वास-व्यायाम भगवान का वरदान है ।

वैज्ञानिक दृष्टि

हमारे स्नायु-कोष (Nervecells) जो शरीर के राजा हैं और जो सारे शरीर की प्रत्येक क्रिया का संचालन करते हैं। वह मस्तिष्क (Cerebrum) तथा (Cerebellum) और रीढ़ (Vertabrae) का निर्माण करते हैं, उनका एक महत्व-पूर्ण भाग ओषजन है । श्वास-व्यायाम से उन्हें अधिक ओषजन मिलती है । शुद्ध वायु में गहरी सांस लेने से मन में ऊंचे और नये विचार आते हैं । श्वास-व्यायाम से मनुष्य आशावादी प्रवृत्ति का हो जाता है । इससे बुरे विचारों को निकालने में सहायता मिलती है । यदि आपको कोई बुरा विचार परेशान कर रहा हो तो कुछ समय भली भांति गहरी सांस लीजिये, श्वास-व्यायाम कीजिये वह बुरा विचार चला जायेगा ।

टहलते समय रीढ़ सीधी कर लेना चाहिये । ठोड़ी जरा पीछे करके सिर ऊंचा कर लेना चाहिये । दोनों टांगों को समानान्तर बराबर चलाते रहना चाहिये । घुटने नहीं मुड़ने चाहिये । हाथ आगे पीछे करते रहना चाहिये । धीरे-धीरे आराम से गहरी सांस लेना चाहिये । उचित प्रकार गहरी सांस लेते हुए टहलने से अच्छा कोई दूसरा व्यायाम नहीं है । यह लिखा जा चुका है कि टहलते समय एक-दो कदम गहरी सांस लेते ही रहें और एक-दो कदम सांस निकालते ही रहें । कुछ दिनों में ही इसका सहज अभ्यास हो जायेगा । इस प्रकार गहरी सांस लेते हुये टहलने से तुरन्त ही जीवन-शक्ति Vitality या Vital power बढ़ जाती है । इस व्यायाम को आबाल-वृद्ध-वनिता कर सकते हैं ।

सब व्यायाम के समान बल्कि श्वास-व्यायाम विशेष रूप से शुद्ध वायु में करना चाहिये । क्योंकि श्वास-व्यायाम का उद्देश्य फेफड़ों के द्वारा शरीर के प्रत्येक कोष में शुद्धतम वायु को भेजना और उनको नवजीवन देना और उनका विकार जलाना है तथा उनकी गन्दगी नष्ट करना है । इस प्रकार यह शरीर-शुद्धि में सहायक है । गन्दी वायु में श्वास-व्यायाम से गन्दी वायु शरीर में जायगी और उपरोक्त लाभ नहीं करेगी ।

महिलायें

श्वास-व्यायाम फेफड़े का या वक्ष का व्यायाम है । इससे वक्ष में या छाती में अधिक वायु जाती है अर्थात् वक्ष फूलता है । इससे वक्ष चौड़ा भी हो जाता है । यह व्यायाम महिलाओं के लिये भी बहुत उपयोगी है ।

श्वास-व्यायाम को करते समय छाती और पेट के कपड़े ढीले होने चाहियें, कसे नहीं होने चाहियें । सब प्रकार के व्यायामों के लिये छाती और पेट के कपड़े ढीले होने चाहियें । इस प्रकार वर्षा ऋतु में स्वास्थ्य-लाभ के कुछ प्राकृतिक-साधन संक्षेप में दर्शाये हैं ।

———

(गतांक से आगे)

स्वप्न-विवेचन

(लेखक स्व० श्री अनुभवानन्द जी महाराज)

मैंने वैदिक साहित्य के जितने ग्रन्थ पढ़े हैं, उसके आधार पर इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि, महिदास ऐतरेय से लेकर गोपथकार तक जितने ब्राह्मण ग्रन्थों की रचना हुई; जिनमें उपनिषद् और आरण्यक भी सम्मिलित हैं, उन सब में 'सूर्यमण्डल' को ही महत्वपूर्ण आत्मतत्त्व और उपासनीय माना गया है। पर ब्रह्म,परमात्म तत्त्व का जहां कहीं कुछ आभास मिलता है, वह भी या तो 'लुप्तोपमा' की छाया में है और या फिर किसी और रूप में प्रगट किया गया है। इन ग्रन्थों में वेद को अपौरुषेय मानकर भी पुरुष के विषय में 'सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च' से आगे जाने का भाव नहीं मिल पाता। इसके अतिरिक्त इनमें जितने भी ऐतिहासिक वर्णन मिलते हैं, उन्हें मूल मन्त्रों के आधार पर ही कहा गया है। मैं तो यहां तक देखता हूं कि, जहां आकाशीय नक्षत्रों में संघर्ष का संकेत है, वहां उन सकेतों को भी मानव इतिहास बना दिया गया है। उदाहरण के लिए 'ऐतरेय ब्राह्मण' और 'तैत्तिरोय संहिता' में 'अजीगर्त नक्षत्र के आकर्षण में तीन पुच्छल तारे हैं जो क्रमशः १५-३० और ४५ वर्ष के पश्चात् निम्न गति में आकर हमारी भूमि के भी निकट आ जाते हैं। उन्हें ऋग्वेद में एक को 'शुनी' दूसरे दोनों का श्वानौ के नाम से प्रगट किया गया है। बस इतना मात्र आधार पाकर 'अजीगर्त्त' ऋषि और उसके तीनों पुत्र 'शुनः शेप, शुनः पुच्छः और शुनः लाङ्गूल' बनाकर कथानक खड़ा कर दिए गए हैं। क्षमा करना यदि भाषा-विज्ञान की पहली सीढ़ी पर खड़े होकर भी हम देखें तो 'शुनः शेप' का अर्थ करते समय स्वयं ही संकोच का अनुभव करेंगे-शुनःपुच्छ और शुनः लाङ्गूल तो फिर भी 'कुत्ते की पूंछ और कुत्ते की दुम रह-कर उतना संकोच भी नहीं होने देंगे।

जिन्हे वेदों का द्रष्टा माना जाता है, उनके नामों का यह नमूना हो तो, अंग्रेज विद्वानों के इस कथन में पाप क्या होगा कि "उस समय की अपेक्षा आज हम कहीं अधिक सभ्य हो रहे हैं।" तिस पर इस अजीगर्त की जो कहानी ऐतरेय में दी गई है, वह कुछ कम घिनौनी नहीं। एक ओर तो हरिश्चन्द्र को परमसत्यवादी कहा जाता है, दूसरी ओर उसके दस बीस नहीं पूरे सौ (१००) विवाह किए जाते हैं। फिर भी पुत्र के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ होकर रोहिताश्व का जन्म होता है। इतने पर भी आक्षेपों की कमी नहीं थी; किन्तु एक तरफ तो वह सत्यवादी हरिश्चन्द्र अपना राज्य ही नहीं, शरीर तक दान करता है। वह एक बधक के हाथों बिकता है और श्मशान में टैक्स लेने का काम करता है। घर में रोहिताश्व मर जाता है, रानी असहाय अवस्था में स्वयं उठा कर श्मशान में जाती है और शव के पिता तथा रानी के पति अपने सत्य की झोक में टैक्स लिए बिना शव भी नहीं जलाने देते।

इधर ऐतरेय का पाठ करो तो सत्यवादी हरिश्चन्द्र के सत्यवादिता का नंगा नाच हो रहा है। १०० रानियां लाकर भी पुत्र नहीं होता, सारे देवतों के घर घूम आता है, सभी उसे टरका रहे हैं। अन्त को 'वरुण' ने इस शर्त पर पुत्र दिया कि, पहला पुत्र उस वरुण के नाम पर बलि

दिया जाएगा। पुत्र पैदा हो जाता है, वरुण बार-बार प्रतिज्ञा पूरी करने को कहता है, और सत्यवादी जी मिथ्या बहानेबाजी का खेल खेल रहे हैं। अन्त को रोहित को पट्टी पढ़ाकर वन को भेज दिया, वरुण ने क्रोध में आकर राजा का पेट पकड़ा, उसे जलोदर हो गया, वन में पुत्र को समाचार मिला, उसने अजीगर्त को मूल्य देकर शुनःशेप खरीदा और पहुंच कर उसे कुरबानी का बकरा बनाया।

यह सारी कहानी नक्षत्र-मण्डल की केवल एक घटना को लेकर मानव रूप में बदल गयी और आज वह भारत और वैदिक काल का 'इतिहास' बन गई है। स्वामी दयानन्द पहला मनुष्य है, जिसने वेद को इस विनियोग, प्रयोग और कथानक की दलदल से निकाल कर अथवा अलग करके आर्ष बुद्धि से विचारने और समझने का जतन किया है। किन्तु खेद है कि, हम आजकल के भाष्यकार, टीकाकार और अनुवादक अपनी खोपड़ी से उस दलदल को निकाल कर वेद को विचारना अथवा समझना भी नहीं चाहते; और या फिर हममें वह योग्यता-शक्ति नहीं जिसका कि हम लोग घमण्ड रखते और दावा करते हैं।

एक बात सम्बोधनों के विषय में भी कहने की इच्छा होती है। स्वामी दयानन्द जी ने ऋग्वेद भाष्य और यजुर्वेद भाष्य में चेतना सत्ता के बिना किसी के लिए 'सम्बोधन' नहीं दिया। आ० प्र० सभा युक्त प्रान्त द्वारा प्रकाशित यजुर्वेद भाष्य में ऐसे सम्बोधनों की कमी नहीं। आपके इस निबन्ध में भी 'स्वप्न' को सम्बोधन करके विचार प्रगट किये गए हैं। मेरा मत इस विषय में आपसे मिलता है। लोग वेद के सम्बोधन युक्त मंत्रों को "प्रार्थनामय" मान जान कर सम्बोधन का विरोध करते हैं कि, जड़ पदार्थों से प्रार्थना नहीं होना चाहिए।

इसके सर्वथा विपरीत मेरा मत यह है कि, वेद में भिखारियों की सी भिक्षावृत्ति है ही नहीं। मैं ऐसे समग्र मन्त्रों को "मानसिक भावनाओं का प्रकाशक" कहना चाहता हूँ। कारण कि जब हम कहते हैं कि 'तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु' तब हम किसी से गिड़गिड़ा कर कुछ मांगते नहीं, वरन् अपना भाव प्रगट करते हैं। एक मनुष्य को मार्ग चलते-चलते कांटा चुभ जाता है और कोई विशेष व्यक्ति का उद्देश्य मन में न रहते हुए अनायास उसके मुंह से निकल जाता है "अरे तेरा नाश हो लहू निकल आया" यह वाक्य मन के भाव को प्रगट करता है न कि किसी से प्रार्थना तिस पर जब ऋग्वेद और अथर्व में भी मनोविज्ञान परक मंत्रों की अच्छी खासी संख्या पायी जाती हो, तब मनोभावनाओं का विकास होना ही स्वाभाविक होना चाहिए। किन्तु हमें इस बात का दृढ़ता से ध्यान रखना होगा कि, वेद की भाषा 'संस्कृत' 'प्राकृत' आदि भाषाओं में से नहीं है। यह भाषा आदिकालीन और मानव सृष्टि की प्रभातकालीन भाषा है। इसे वर्तमान संस्कृत के साथ और संस्कृत के द्वारा प्रगट करने के लिए 'व्यत्यय, बहुल, विकल्प, विभाषा, का आश्रय लेना ही होगा।

प्रिय स्नातक जी ! मैंने इतने पन्ने लिख कर आपका समय नष्ट करने की सामग्री जुटाई है; किन्तु क्षमा नहीं मांगना चाहता; कारण कि, आपने स्वयं ही निबन्ध भेज कर मुझे मौन प्रेरणा दी है। मेरी कामना यह है कि, ऐसे विषयों पर

जितने भी पुस्तक वेद के आधार पर लिखे जाएं, उनकी रचना आधुनिक विज्ञान के ढंग पर होनी चाहिए।

प्रस्तुत पुस्तक अत्यन्त विचारपूर्ण लिखा गया है, इसकी भूमिका विस्तृत, उपादेय सामग्री से पूर्ण और मनोविज्ञान के आधार पर लिखी गयी तो आपका परिश्रम सफल ही नहीं--सराहनीय समझा जाएगा। क्या आपने 'डाक्टर गिरीन्द्र शेखर' M. A., M. Sc. के स्वप्न विज्ञान पर लिखे हुए लेख पढ़े हैं ? आपने 'धारणा निरोध' अर्थात् Concept of Repression पर कई एक लेख लिखे हैं। Psycho-analytic society of India के प्रधान होने से आपके लेखों का बहुत आदर हुआ है। आपका लिखा 'रुद्ध इच्छा सम्बन्धी सिद्धान्त' विषयक पुस्तक स्वप्न विज्ञान पर अच्छा प्रकाश डालता है। मैंने सुना है कि इसका हिन्दी अनुवाद भी हो गया है। मैंने बंगला में पढ़ा है, कल जब वैद्य भूदेव जी से सुना तो हिन्दी में मंगाने को पत्र लिखा है--आने पर देखूंगा। बहुत दिन हुए कि मैंने हिन्दी में 'स्वप्न विचार' पर एक और भी पुस्तक देखा था।

आपका कृपा पात्र—

शान्त

नोट--(श्री पं० भगवद्दत्त वेदालंकार की 'वैदिक स्वप्न-विज्ञान' नामक पुस्तक पर स्व० श्री स्वामी अनुभवानन्द जी महाराज का समीक्षात्मक विवेचन समाप्त हुआ)।

—

वेद में अध्यात्म विद्या

(श्री जयदेव वेदालङ्कार (प्रथम वर्ष) वेदमहाविद्यालय गुरुकुल कांगड़ी)

मनु महाराज ने वेद को सर्वज्ञानमय कहा है। इसी को महर्षि दयानन्द ने " वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है" इन शब्दों में प्रकट किया है, परन्तु अनेक पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि वेद में अध्यात्म विद्या का प्रतिपादन नहीं है। उस में तो केवल सूर्य आदि प्राकृतिक पदार्थों को ही अन्तिम तत्त्व माना है। इन तत्त्वों से परे और इनसे सूक्ष्म आत्म तत्त्व ही इस विशाल ब्रह्माण्ड का मूलाधार है, तथा प्रेरक तत्त्व है—यह विचार उपनिषत् काल में उत्पन्न हुआ है। वैदिक आर्य इन सूर्यादि भौतिक पदार्थों के ही उपासक थे। उनसे परे सूक्ष्म आत्मा की उपासना करना वे जानते ही नहीं थे। इस लिये वे सदा धन, पुत्र, यश आदि पुत्रैषणा, वित्तैषणा तथा लोकैषणा में ही मग्न रहते थे। सांसारिक सुखों को परम सुख मानते थे। मुक्ति की कामना नहीं करते थे।

वस्तुतः कुछ पाश्चात्य विद्वानों का यह सिद्धान्त वेदाध्ययन करने से सचाई की कसौटी पर नहीं उतरता। स्वयं उपनिषत्कार ब्रह्मविद्या या अध्यात्म विद्या का आधार वेद को मानते हैं। उपनिषदों की रचना वेदों के विरोध में हुई विन्टर निट्ज आदि विद्वानों की मान्यता स्वयं उपनिषदों से ही खण्डित हो जाती है। उपनिषदों में स्वयं स्थान-स्थान पर अपने मत की पुष्टि

करने के लिये 'एतदृचाऽभ्युक्तम्'' इत्यादि वाक्य कह कर ऋग्वेद के मन्त्रों को उद्धृत किया गया है । यह सत्य है कि उपनिषदों में कर्मकाण्ड को वरिष्ठ मानने का विरोध किया गया है परन्तु उसका तात्पर्य है ज्ञानकाण्ड और कर्मकाण्ड का समन्वय । वेदों की निन्दा की हो या उसे ब्रह्मज्ञान से शून्य माना हो ऐसी बात नहीं । सम्पूर्ण शास्त्र, काव्य, दर्शन अपने-अपने सिद्धान्तों का मूल तत्त्व वेद निहित मानते आये हैं । ब्रह्म या अध्यात्म विद्या भी वस्तुत: वेद प्रतिपादित है । यह ठीक है कि जिस प्रकार उपनिषत्काल में कर्मकाण्ड के प्रतिक्रिया स्वरूप ब्रह्मविद्या पर अत्यधिक बल दिया गया था । उतना तीव्र बल वेदों में नहीं मिलता उसमें अभ्युदय और निश्रेयस दोनो मार्गों की समन्वयी भूतशिक्षा मिलती है । परन्तु यह समझना कि वेद में अध्यात्म विद्या के तत्त्व नहीं, यह भारतीय वाङ्मय में उत्तरकालीन उपज है—अनुचित है ।

कुछ विद्वान् तो यहां तक कहने लगे है कि मोक्ष और बन्ध की भावना ही वैदिक नहीं है। परन्तु जब हम वेद में से ही मोक्ष–प्राप्ति की और बन्धन से छूटने की प्रार्थना दिखलाते हैं तो वे प्रक्षिप्त कह कर अपना पिण्ड छुड़ाते हैं । देखिये, एक मन्त्र जो यजुर्वेद और ऋग्वेद दोनों वेदों में आया है । उसमें स्पष्ट बन्ध से छूटने की प्रार्थना की है । मन्त्र इस प्रकार है––

त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।
उर्वारुकमिव बन्धान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ।।

यह मन्त्र ऋग्वेदमण्डल ७ सूक्त ५९ का अन्तिम मन्त्र है । इस का भाव इस प्रकार है कि हम उस सुगन्धमय और पुष्टि का वर्धन करने वाले त्र्यम्बक परमात्मा की पूजा करते हैं । वह प्रभु हमें मृत्यु रूपी बन्धन से ऐसे ही छुड़ा देवे जैसे पका हुआ खरबूजा बेल से छूट जाता है । परन्तु जो बन्धन छूटकर अमृत अर्थात् मोक्ष प्राप्त हुआ है उससे न छुड़ावे ।

अध्यात्म विद्या का पारिभाषिक अर्थ क्या है ? उसका लक्षण क्या है ? इस विवाद में न पड़ता हुआ मैं अध्यात्म विद्या के आधारभूत सिद्धान्तों का उल्लेख मात्र करके यह दिखाने का प्रयत्न करूंगा कि ये सिद्धान्त वेदों में भी यत्र तत्र विद्यमान हैं ।

अध्यात्म–विद्या विषयक प्रमुख सिद्धान्त निम्न हैं:—

१. इस दृश्य भौतिक जगत् से भिन्न तथा इस से सूक्ष्म अभौतिक तत्त्व है, जो इससे महान् है ।
२. वह अभौतिक तत्त्व या आत्मतत्त्व सर्वत्र व्याप्त है, विभु है ।
३. वह सावयव नहीं और परिणामी भी नहीं ।
४. वह चिन्मय तथा आनन्दमय है ।
५. वह सम्पूर्ण जगत् का आधार है । वही जगत् का प्रेरक मूल स्रोत है ।
६. उसको प्राप्त करके ही मनुष्य सम्पूर्ण दु:खों से मुक्त हो सकता है ।

इन सिद्धान्तों के प्रतिपादक उपनिषद् वचनों को इस थोड़े से समय में उद्धृत करना उपयोगी न होगा । मुझे तो केवल इन्हीं सिद्धान्तों का मूलरूप में प्रतिपादन वेद में है यह बताना है ।

प्रथम जो कहा था इस संसार से भिन्न कोई अभौतिक तत्त्व है । वेद में उसके लिये आत्मा पुरुष, प्रजापति सकम्भ के अतिरिक्त अग्नि सोम इन्द्र आदि विशेषण सभी वेदों में आते हैं ।

यजुर्वेद के अन्तिम चालीसवें अध्याय में इस अभौतिक तत्त्व का ही वर्णन मिलता है । इस सम्पूर्ण संसार को परमात्मा से आधारित बताया

है। जगत् एक हिरण्यमय आवरण है। जिसमें लिप्त रहने से सोमस्वरूप परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता। अतः संसार के भोगों का त्यागपूर्वक भोग करना चाहिये। इस प्रकार करने से मानव कर्मों में लिप्त न होता हुआ मुक्ति को प्राप्त कर लेता है।

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम् ॥
कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतꣳ समाः।
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥२॥

जो लोग आत्मघाती होते हैं वे मर कर अन्धकार को प्राप्त होते हैं। मन्त्र में स्पष्ट कहा है। मन्त्र इस प्रकार है—

असुर्य्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः।
ताँस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥

७. परमात्मा शरीरादि से सावयव न होकर निरवयव है परिछिन्न न होकर विभु है। अल्पज्ञ न होकर सर्व मनीषी है। पाप कर्मो से लिप्त न होकर अपापविद्ध है।

यजुर्वेद के ४० वें मन्त्र में इस प्रकार कहा है—

स पयगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्नाविरꣳ शुद्धमपापविद्धम्।
कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थान् व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥८॥

सब जगत् का आधार होने से उसे स्कम्भ कहा गया है। स्थान स्थान पर निम्न वचन उसका सर्वाधार होना प्रकट करते हैं।

स वेद पुत्रः पितरं स मातरं स सूनुर्भुवत् स भुवत् पुनर्मघः।
स द्यामौर्णोदन्तरिक्षं स्वः इदं विश्वमभवत् साभवत् ॥

यजुर्वेद के ३२।८ वें मन्त्र में इसी भाव को इस प्रकार दिखाया है।

वेनस्तत्पश्यन्निहितं गुहासद्, यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्।
तस्मिन्निदꣳ सं च वि चैति सर्वꣳ स ओतः प्रोतश्च विभूः प्रजासु ॥

चतुर्थ सिद्धान्त में कहा था वह स्कम्भ परमात्मा चित्मय तथा आनन्दमय है। वही परमात्मा अकाम, धीर तथा अमृतमय है।

अकामो धीरोऽमृतः स्वयम्भू रसेन तृप्तो न कुतश्चनोनः।
तमेव विद्वान्न विभाय मृत्योरात्मानं धीरमजरं युवानम् ॥

इस प्रकार परमात्मा को स्थान स्थान पर आनन्दमय तथा अमृतमय कहा गया है।

वेद में स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य उसको जाने बिना दुखों से नही छूट सकता है। मृत्यु से पार होने तथा मोक्ष प्राप्ति का यही एकमात्र साधन है।

तमेव विदित्वाऽति मृत्युमेति।
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥

आगे कहा है—

यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्नध्यैरन्तः ॥

इत्यादि। वास्तव में वेदों के पढ़ने का मुख्य प्रयोजन उसी परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना है।

उस प्रियतम के दर्शन हमें क्यों नहीं होते इसका वर्णन वेद में स्पष्ट है। कहा है जिस परमात्मा ने इस सारे ब्रह्माण्ड को बनाया है और जो व्यापक है जीवात्मा से भिन्न है। हे मनुष्यो! तुम उसको नहीं जानते। साथ ही न जानने के कारण अन्धकार रूपी कोहरा, जल्प आदि बतलाये हैं। मन्त्र इस प्रकार है—

न तं विदाथ य इमा जजानाभ्यद्युष्माकमन्तरं बभूव।
नीहारेण प्रावृता जल्प्या चासुतृप उक्थशासश्चरन्ति॥

उस परमात्मा विष्णु का पाना परपद है। कहा है।

तद्विष्णो परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः।
दिवीव चक्षुराततम् ।।

प्रभो-प्राप्ति के साधन भी वेदों में भली भांति बतलाये हैं। मन्त्र इस प्रकार हैं--

युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः।
वि होत्रा दधे वयुना विदेक इन्मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः ।।

युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियम्।
अग्नेर्ज्योति निचाय्य पृथिव्या अध्याभरत् ।।
युक्तेन मनसा वयं देवस्य सवितुः सवे।
स्वर्ग्याय शक्त्या ।।

उपरोक्त इन तीन मन्त्रों में बतलाया है कि मनुष्य मन को परमात्मा में लगावें। उपासना काल में सभी वृत्तियां परमात्मा में स्थिर रहें। जो इस प्रकार विषयों से विमुख होकर अपने आप को परमात्मा के लिये समर्पित कर देते हैं। वह प्रभु उन पर अपनी अनुकम्पा की वृष्टि करता है। वह उस मोक्ष-सुख को प्रदान करता है। वह जीवात्मा तद्रूपमय हो जाता है। जैसे अग्नि में लोहे का गोला अग्निमय हो जाता है। यजुर्वेद के ३२ वें अध्याय के १२ वें मन्त्र में इन भावों को इस प्रकार कहा है।

परिद्यावा पृथिवी सद्यऽइत्वा परिलोकान् परि दिशः परिस्वः।
ऋतस्य तन्तुं विततं विचृत्य तदपश्यत् तदभवत् तदासीत् ।।

मैंने इस थोड़े से समय में यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि वेद में जहां अभ्युदय का वर्णन है। वहां निश्रेयस की प्राप्ति का वर्णन स्थल स्थल पर आया है। भारत में चिरकाल से चली आ रही इस अध्यात्म विद्या का बीज वेदों में न होता, भला यह कैसे सम्भव था। धन्य उस महर्षि को जिन्होंने वेदों के सच्चे रहस्य को संसार के समक्ष रखा।

जीत के गीत

श्री जयलक्ष्मी

बढ़ चलो जवानो, आगे को, प्रहरी हो आजाद चमन के।
आज गुंजा दो तुम जगती में, जीत के गीत निज प्रिय वतन के ।।
भारत धरा का स्वर्ग-उपवन, उतरी जहां पर पहली किरण।
सौरभ-सना था मादक पवन, आज वहीं भौंरों का क्रन्दन ।।
सुमनों को जो डसने वाले, 'हम तुम भाई' कहने वाले।
उग आये कुछ बर्बर काँटे, कद के छोटे, मन के काले ।।
उन्हें उखाड़ ही डालेंगे, माली हम आजाद चमन के।
और गुंजायेंगे जगती में, जीत के गीत निज प्रिय वतन के ।।

—

व्यायाम और ब्रह्मचर्य

श्री मुनि देवराज जी विद्यावाचस्पति (गुरुकुल झज्जर)

व्यायाम और ब्रह्मचर्य का आपस में बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध है। व्यायाम के सम्बन्ध में आयुर्वेद शास्त्र का क्या कथन है वह देखिये—

शरीरचेष्टा या चेष्टास्थैर्यार्था बलवर्धिनी।
देहव्यायामसंख्याता मात्रया तां समाचरेत्॥

चरक सं. सू. अ. ७ श्लोक ३०।

व्यायाम का लक्षण—जो शरीर की चेष्टा मन को अभीष्ट होते हुये स्थिरता, दृढ़ता, तथा बल बढ़ाने के लिये की जाती हो, उस चेष्टा का नाम शारीरिक व्यायाम है। इस व्यायाम को मात्रापूर्वक ही करना चाहिये। सुश्रुत में व्यायाम की मात्रा को बताते हुये कहा है कि आधे बल से व्यायाम किया जाय। यथा—

सर्वेष्वृतुष्वहरहः पुंभिरात्महितैषिभिः।
बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्यतोऽन्यथा॥

अपना हित चाहने वाले मनुष्य को सभी ऋतुओं में प्रतिदिन बलार्ध से व्यायाम करना चाहिये। बलार्ध का लक्षण इस प्रकार है—

हृदि स्थानस्थितो वायुर्यदा वक्त्रं प्रपद्यते।
व्यायामं कुर्वतो जन्तोस्तद्बलार्थं विनिर्दिशेत्॥

अर्थात् फुफ्फुस के अन्तिम सिरे तक छोटे छोटे कोष्ठकों में भी जब व्यायाम करते हुये श्वास-प्रश्वास होने लगे उसे बलार्ध जानना चाहिये। अथवा—कक्षा ललाटनासासु हस्तपादादिसन्धिषु।

प्रस्वेदात् मुखशोषाच्च बलार्धं तद्विनिर्दिशेत्॥

कक्षा, मस्तक, नाक तथा हाथ, पैर आदियों की सन्धियों में पसीना आने से तथा मुख के सूखने से बलार्धं जानना चाहिये।

क्रमवृद्धया सदारोग्यं शरीरबल पुष्टिदः।
आरोग्यबलपुष्टिघ्नः स एवाक्रमसेवितः॥
स्वेदागमः श्वासवृद्धिर्गात्राणां चातिलाघवम्।
हृदयाद्युपरोधश्च इति व्यायाम लक्षणम्॥

लाघवं कर्मसामर्थ्यं स्थैर्यं क्लेशसहिष्णुता।
दोषक्षयोऽग्निवृद्धिश्च व्यायामादुपजायते॥

मात्रा में किये गये व्यायाम से शरीर में लघुता (हलकापन, फुर्तीलापन), कार्य करने की शक्ति, स्थिरता, क्लेश तथा दुःखों का सहना, दोषों का नाश और अग्नि की वृद्धि होती है॥३१॥

सुश्रुत में भी व्यायाम का लक्षण तथा इसके लाभ बताये गये हैं—

शरीरायास जननं कर्मव्यायामसंज्ञितम्।
तत्कृत्वा तु सुखं देहं विमृद्नीयात्समन्ततः॥
शरीरोपचयकान्तिर्गात्राणां सुविभक्तता।
दीप्ताग्नित्वमनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा॥
श्रमक्लमपिपासोष्णशीतादीनां सहिष्णुता।
आरोग्यं चापि परमं व्यायामादुपजायते॥
न चास्ति सदृशं तेन किञ्चित्स्थौल्यापकर्षणं।
न च व्यायामिनं मर्त्यं मर्दयन्त्यरयो भयात्॥
न चैनं सहसाक्रम्य जरा समधिरोहति।
स्थिरीभवति मांसंच व्यायामाभिरतस्य च॥
व्यायामक्षुण्णगात्रस्य पद्भ्यामुद्वर्तितस्य च।
व्याधयो नोपसर्पन्ति सिंहं क्षुद्रमृगा इव॥
वयोरूपगुणैर्हीनमपि कुर्यात्सुदर्शनम्।
व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धमपि भोजनम्॥
विदग्धमविदग्धं वा निर्दोषं परिपच्यते।
व्यायामो हि सदा पथ्यो बलिनां स्निग्धभोजिनाम्।
स च शीते वसन्ते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः॥

शरीर के भार का लगभग आधा भाग मांस-पेशियों का है। ये मांस पेशियां जिस शक्ति को पैदा करती हैं, उससे शरीर की उष्णता तथा चलने फिरने आदि के अतिरिक्त अन्य कार्य भी होते हैं। मांस-पेशियों के द्वारा ही एक संवहन, श्वास-प्रश्वास तथा आमाशय एवं आँत आदियों की गति में सहायता मिलती है। यह न समझना

चाहिये कि यह शक्ति तभी उत्पन्न होती है जब कि मांस-पेशियों को अपनी इच्छा होने पर संकुचित किया जाता हो। शरीर में ये मांस-पेशियां नरन्तर उष्णता को पैदा करती रहती हैं। यही उष्णता शरीर के तापांश को बनाये रखती है। व्यायाम से यह उष्णता अधिक पैदा होती है। अभिप्राय यह है कि व्यायाम से न केवल जठराग्नि की वृद्धि होती है अपितु धात्वग्नि की भी। वस्तुतः यहां धात्वग्नि की वृद्धि पर ही जठराग्नि की वृद्धि का होना निर्भर है। यदि मनुष्य पोषक घृतादि पदार्थों का सेवन करता हो और व्यायाम न करे तो रक्त में पोषक भाग बहुत अधिक जमा हो जाता है। परिणाम यह होता है कि वह मनुष्य मेदस्वी बन जाता है। यदि व्यायाम करता रहे तो मेद जमा नहीं होने पाती और जमा हुई जलकर शक्ति को पैदा करती है, अन्यथा शिर गौरव, गठिया, आमवात, मेद रोग हो जाते हैं। व्यायाम से मलमूत्र, पसीना आदि भी शीघ्र बाहिर निकल जाते हैं जिससे शरीर भी निरोग रहता है।

श्रमः क्लमः क्षयस्तृष्णारक्तपित्तं प्रतामकः।
अतिव्यायामतः कासो ज्वरश्छर्दिश्च जायते।।

अति व्यायाम से थकावट, क्लम, (परिश्रम करने के बिना ही जो थकावट होती है) रस-रक्त आदि धातुओं का क्षय, तृष्णा रोग, रक्त पित्त, प्रमत्तक श्वास (दमा), कास (खांसी), ज्वर तथा कै होती है। यहां पर कई लेखक 'दोष' से मेदो दुष्टि का ग्रहण करते हैं। वृद्ध वाग्भट्ट में कहा है--

लाघवं कर्मसामर्थ्यं दीप्तोऽग्निर्मेदसः क्षयः।
विभक्तघनगात्रत्वं व्यायामादुपजायते।।
अरोगी जीर्णभक्तश्च नरो व्यायाममाचरेत्।
नाति पीडाकरो देहे बलवान् श्लैष्मिके गदे।।
व्यायामोष्णशरीरत्वात् स्वेदाच्च प्रविलायिते।
श्लेष्मणि श्लैष्मिका रोगा न भवन्ति शरीरिणः
अजीर्णिनस्त्वामरसः व्यायामेनाकुलीकृतः।
देहे विसर्पन् जनयेत् रक्तपित्तमयान् गदान्।।
येऽति व्यायामतो रोगा मानवानां भवन्ति हि।
व्यायामहास्यभाष्याध्व ग्राम्य धर्म प्रजागरान्।
नोचितानपि सेवेत बुद्धिमानतिमात्रया।।

व्यायाम (हास्य) हंसना, (भाष्य) बोलना, सैर करना या चलना, मैथुन तथा रात्रि जागरण प्रभृति का चाहे अभ्यास भी हो तो, बुद्धिमान् पुरुष को चाहिये कि उनका अधिक मात्रा में सेवन करें। सुश्रुत में भी कहा है--.

नस्वप्नजागरणशयनासनचङ्क्रमणयानवाहन-प्रधावनलंघनप्लवनप्रतरणहास्यभाष्यव्यवायव्यायामादीनुचितानप्यति सेवेत।।

एतानेव विधांश्चान्यान् योऽति मात्रं निषेवते।
गजः सिंहमिवाकर्षन्सहसा स विनश्यति।।

इन्हें तथा इस प्रकार के अन्य कार्यों को जो अति मात्रा में सेवन करता है। वह शीघ्र ही रोग एवं मृत्यु का ग्रास होता है। जैसे सिंह हाथी को मारकर दूसरी जगह ले जाना चाहता है अर्थात् मात्रा में अधिक उसे खींचने में शक्ति लगाता है उसका परिणाम यही होता है कि वह मर जाता है।

अतिव्यवायभाराध्वकर्मभिश्चातिकर्षिताः।
क्रोधशोकभयायासैः क्लान्ता ये चापि मानवाः।।
बालवृद्धप्रवाताश्च ये चोच्चैर्बहुभाषकाः
ते वर्जयेयुर्व्यायामं क्षुधितास्तृषिताश्च ये।।
(इति योगेन्द्रनाथ सेनः)

व्यायाम के विषय में पर्याप्त लिख चुकने के पश्चात् अब ब्रह्मचर्य साधन के विषय में संक्षेप से लिखते हैं। इस विषय में श्री देशबन्धु विद्यालंकार द्वारा लिखित 'व्यायाम संजीवनी' पुस्तक से सहायता लेना कुछ ठीक रहेगा।

परमात्मा का ध्यान ब्रह्मचर्य साधना (वीर्य-रक्षा) का सर्वोत्तम उपाय माना गया है। परन्तु परमात्मा का ध्यान कह देने में जितना आसान है करने में उतना ही कठिन है इसलिये अपने दैनिक जीवन का पुरोगम (प्रोग्राम) ऐसा कस कर बनाओ जो कि उसमें एक भी मिनट विश्राम के लिये न हो या खाली न हो, याद रखो, पाप एकान्त की तालाश करता है। कभी एकान्त सेवन न करो। क्योंकि पाप अथवा अब्रह्मचर्य अन्धकार में है, तामस है. इस को आड़, परदा या अन्धकार से सहायता मिलती है। इसलिये रात्रिचर्या के लिये दिनचर्या से भी अधिक सावधान रहो, जागरूक रहो।

——(शेष आगामी अंक में)

गरजते गोले

श्री हरिमोहनलाल श्रीवास्तव

सीमा के सजग सिपाही ने, वीरो, अब तुम्हें बुलाया है।
बस उठो, चुकाओ दूध–मोल, लोहे का अवसर आया है ॥१॥
उत्तर में धरणी डोल रही, कब से है विजय पुकार रही !
ललकार उठ रही गङ्गा में, है यमुना भी हुंकार रही ॥२।
सागर में मचल उठी ज्वाला, हिमगिरि पर है संग्राम ठना।
युग-युग से था निर्भय-अजेय, नर-मुण्डों का है हार बना ॥३॥
नेफा का कुरुक्षेत्र जगा है, लद्दाख बना हल्दी-घाटी।
मिल जाय जवानी मिट्टी में, जो बचा न पाये निज माटी ॥४॥
चंगेजों को दूर भगाने, भारत ने हुंकार भरी है।
काली के सूने खप्पर ने, शत्रु-रक्त की मांग करी है ॥५॥
ले बुद्धदेव सा शान्ति-दूत, अब हमें उन्होंने युद्ध दिया।
वीरो, तुम उसका अन्त करो, बौनों ने जो आरम्भ किया ॥६॥
है दुष्ट चीन सिद्धान्त-हीन, पर भारी भारत का पानी।
प्राचीन समर-आदर्शों से, मारो तुम बर्बर, अभिमानी ॥७॥
टकरा जाओ, आग उगल दो, चीनी-टीढ़ी लौट न पायें।
बढ़े चलो वीरो, तुम आगे, मारो-काटो, भाग न जायें ॥८॥
भारत नरसिंह दहाड़ उठे, प्रलयंकर बन कर डोल रहे।
जन-जन का प्रण मर मिटने का, हृदय-पटल सब खोल रहे ॥९॥
बूढ़े भारत की नस-नस में, फिर नई जवानी आई है।
मरने पर अमर बनाती जो, अब वही चेतना भाई है ॥१०॥
ओ हिन्द-जवानो, झपट पड़ो, हिमगिरि तो सदा हमारा है।
हड्डी की माला दान करो, वृत्रासुर ने ललकारा है ॥११॥
आल्हा-ऊदल बन कर जूझो, निश्चय ही विजय हमारी है।
छेदो-बेधो दुश्मन-दिल को, गर्जन गोलों का भारी है ॥१२॥

——

गुरुकुल-समाचार

ब्र. सूर्यप्रकाश 'मदन'

समाज सेवा शिविर लच्छीवाला

यह शिविर देहरादून के निकट २३ मई से १ जून तक आयोजित हुआ। इसमें उत्तरप्रदेश के लगभग एक हजार केडिट्स ने भाग लिया। सुरेश मार्ग के निर्माण में सभी केडिटों ने सच्ची लगन से कार्य किया। गुरुकुल विश्वविद्यालय से सी० एस० एम० सुशीलचन्द्र, कारपोरल राजकृष्ण, कारपोरल सूर्यप्रकाश, केडिट धर्मवीर, केडिट राजबल ने तथा साइंस कालिज से सारजेन्ट रवीन्द्रनाथ ने प्रशंसनीय कार्य किया।

इस मार्ग का उद्घाटन मेरठ डिविजन के कमिश्नर तथा देहरादून जिलाधीश ने किया और एन. सी सी. केडिटों के कार्य की उन्होंने सराहना की।

नव सत्र प्रारम्भ

गुरकुल विश्वविद्यालय के समस्त महाविद्यालयों तथा विद्यालय विभाग में नव सत्र १ जुलाई से प्रारम्भ हो गया है। पुराने छात्र अपने २ घरों से वापिस आ गये हैं। नवीन छात्रों का प्रवेश भी प्रारम्भ हो गया है। आशा है अन्य वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष अधिक छात्र प्रविष्ट होंगे।

महाविद्यालयों में प्रवेश

वेद, आयुर्वेद, साधारण (आर्ट्स) विज्ञान, कृषि महाविद्यालयों में १ जुलाई से प्रवेश प्रारम्भ हो चुका है। इस वर्ष समस्त महाविद्यालयों का परीक्षा-परिणाम बहुत ही उत्तम रहा।

गुरुकुल विश्वविद्यालय की समस्त उपाधियों को पंजाब विश्वविद्यालय, पञ्जाबी विश्वविद्यालय एवं अलीगढ़, दिल्ली, गुजरात, सरदार वल्लभभाई विद्यापीठ, रांची, विश्वभारती, जोधपुर आदि कई विश्वविद्यालयों ने मान्यता प्रदान कर दी हैं। अब कइयों से पत्र-व्यवहार चल रहा है। आशा है निकट भविष्य में उनसे भी मान्यता प्राप्त हो जावेगी। उपरोक्त महाविद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश-योग्यता निम्न प्रकार है—

एम० ए० तथा एम० एस-सी० में प्रवेश-योग्यता

गत दो वर्षों से गुरुकुल में वैदिक साहित्य, संस्कृत साहित्य, दर्शन शास्त्र, अंग्रेजी साहित्य, मनोविज्ञान, गणित, हिन्दी व इतिहास में एम. ए. कक्षायें प्रारम्भ हो चुकी हैं। गणित विषय में एम. एस-सी. भी है। इस वर्ष सभी विषयों का परिणाम उत्तम रहा। अतः विश्वविद्यालय के समस्त उपाध्याय कठोरतम परिश्रम के लिए साधुवाद के पात्र हैं। आशा है प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी भारी संख्या में छात्र प्रवेश लेंगे—

१ अलंकार (विद्यालंकार, वेदालंकार, आयुर्वेदालंकार, सिद्धान्तालंकार) गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय।

२. बी.ए. बी. एस-सी, बी. काम.– किसी भी चार्टर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा।

३. शिरोमणि–गुरुकुल वृन्दावन।

४. शास्त्री–काशी विद्यापीठ।

५. आचार्य – वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर तथा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (केवल वैदिक साहित्य, संस्कृत साहित्य तथा दर्शन विषयों की एम. ए. परीक्षा में प्रवेश के लिए)।

६ विद्याभास्कर–गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर (केवल वैदिक साहित्य, संस्कृत साहित्य तथा दर्शन विषयों की एम. ए. परीक्षा में प्रवेश के लिए।

७ शास्त्री–वाराणसेय संस्कृतविश्वविद्यालय अंगरेजी सहित (केवल वैदिक साहित्य, संस्कृत साहित्य तथा दर्शन विषयों की एम.ए.परीक्षा में प्रवेश के लिए।

८ साहित्यरत्न—हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, सरस्वती प्रयाग महिला विद्यापीठ १२-शास्त्री पञ्जाब विश्वविद्यालय (बी. ए. अंग्रेजी सहित ।

अलंकार परीक्षा में प्रवेश-योग्यता

१ अलंकार विद्याविनोद— गुरुकुल विश्वविद्यलय
२ संस्कृत सहित इन्टर ।
३ वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय की अंग्रेजी सहित उत्तर मध्यमा परीक्षा ।
४ विशारद—पञ्जाब विश्वविद्यालय (इन्टर की अंग्रेजी परीक्षा सहित)।

विद्या-विनोद में प्रवेश-योग्यता

१ विद्याधिकारी परीक्षा—गुरुकुल विश्वविद्यालय।
२ वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय की अंग्रेजी सहित पूर्व मध्यमा ।
३ विशारद—पंजाब विश्वविद्यालय (मैट्रिक अंग्रेजी सहित ।
४ हाई स्कूल संस्कृत सहित ।

इसके अतिरिक्त हायर सैकेन्डरी परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को द्वितीय वर्ष में प्रविष्ट किया जायेगा । प्रवेश इच्छुक छात्रों को 'प्रस्तोता गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय' से पाठ्य विषयक जानकारी शीघ्राति शीघ्र प्राप्त करनी चाहिए ।

विशेष योग्यता

गुरुकुल विश्वविद्यालय की विद्याधिकारी परीक्षा में राजेन्द्रनाथ सर्वप्रथम रहे । हम आपको इस सफलता के लिए बधाई देते हैं ।

दान के लिए-धन्यवाद

५०१) श्री सेठ लाल भाई दलपत भाई जी अहमदाबाद ।
५०) श्रीमति सत्यवती जी गांधी कोलालमपुर।
१२५) श्रीरामनारायण शिवदत्त शर्मा तारगली धुलिया ।
१००) श्री सेठ रामेश्वरदयाल जी गुप्ता कलकत्ता।
२१) श्री मनसा राम जी प्रेम करौल बाग नई दिल्ली ।
२१) श्री रामनारायण जी अग्रवाल डाइरेक्टर कुन्दन शूगर मिल अमरोहा ।
२१) श्री चन्दौसी पब्लिक कैरियर आपरेटर सोसायटी चन्दौसी मुरादाबाद ।
५०) श्री सुन्दरदास जो सिन्ध सिन्दूशंकर होटल बडगांव ।
१००) श्री जगन्नाथ जी आर्य दीवान लाइम लाइम कम्पनी सतना ।
१००) मालिक श्री सोमनाथ चैरिटेबुल ट्रस्ट कलकत्ता ।
१००) श्रीयामाराम नर्सय्या आर्यसमाज सूर्यपेट (आन्ध्र-प्रदेश) ।
२०) श्री सुदर्शन वर्मा मालिडीना रोड, पूना।
२०) श्री धर्मसिहजी जाट सुपुत्र श्री हरनामसिह जी किलोई ।
२०) श्री जोखनराम जी आर्य बक्शीपुर गोरखपुर।
५१) रायसाहब धर्माराम जी इन्जीनियर फिरोजपुर कैन्ट ।

चिकित्सालय से विद्यालय विभाग के प्रविष्ट रोगियों की सूची

प्रविष्ट होने की तिथि	नाम	कक्षा	रोग	मुक्त होने की तिथि
११ जून	प्रदीप	५	ज्वर	२० जून
१० जून	ओम्प्रकाश आर्य	४	ज्वर	१५ जून
१४ जून	महेन्द्र	३	चोट	२० जून
१६ जून	दिनेश	८	चोट	२४ जून
२२ जून	कुमारराव	५	ज्वर	२६ जून

स्वाध्याय के लिये चुनी हुई पुस्तकें

वैदिक साहित्य

वेदोद्यान के चुने हुए फूल (सजिल्द)	५.००
वेद का राष्ट्रीय गीत (सजिल्द)	५.००
मेरा धर्म (सजिल्द)	७.००
वरुण की नौका (दो भाग)	६.००
अग्निहोत्र (सजिल्द)	२.२५
आत्म-समर्पण	१.५०
वैदिक स्वप्न विज्ञान	२.००
वैदिक अध्यात्म विद्या	१.७५
वैदिक सूक्तियां	१.७५
ब्राह्मण की गौ (सजिल्द)	.७५
वैदिक ब्रह्मचर्य गीत	२.००
वैदिक विनय (तीन भाग)	६.००
वेद गीतांजलि	२.००
सोम सरोवर (सजिल्द)	२.००
वैदिक कर्त्तव्य शास्त्र	१.५०
सन्ध्या सुमन	१.५०
स्वामी श्रद्धानन्द जी के उपदेश	३.७५
आत्म मीमांसा	२.००
वै. पशु यज्ञमीमांसा	१.००
सन्ध्या रहस्य	२.००
अथर्ववेदीय मन्त्रविद्या	१.५०
ईशोपनिषद्भाष्य (सजिल्द)	२.००
अध्यात्म रोगों की चिकित्सा	२.५०
ब्रह्मचर्य संदेश	४.५०
आर्य संस्कृति के मूल तत्त्व	४.००
स्त्रियों की स्थिति	४.००
एकादशोपनिषद्	१२.००
विष्णु देवता	२.००

ऐतिहासिक तथा जीवन चरित्र

भारतवर्ष का इतिहास ३य भाग	४.५०
बृहत्तर भारत	७.००
योगेश्वर कृष्ण	४.००
स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज	१.२५
स्वामी दयानन्द का पत्र व्यवहार	.७५
गुरुकुल की आहुति	.५०
अपने देश की कथा	१.३७
दी मिडिल ईस्ट (इङ्गलिश)	३.००

स्वास्थ्य सम्बन्धी ग्रन्थ

स्तूप निर्माण कला (सजिल्द)	३.००
प्रमेह श्वास अर्शरोग	१.२५
जल चिकित्सा विज्ञान	१.७५
होमियोपैथी के सिद्धान्त	२.५०
आसवारिष्ट	२.५०
आहार	५.००

संस्कृत ग्रन्थ

संस्कृत प्रवेशिका प्रथम भाग	.८७
संस्कृत प्रवेशिका २य भाग	.८७
बालनीति कथा माला	१.७५
साहित्य सुधा संग्रह	१.२५
पाणिनीयाष्टकम् (दो भाग)	प्रतिभाग ७.००
पंचतन्त्र पूर्वार्द्ध (सजिल्द)	२.५०
पंचतन्त्र उत्तरार्द्ध, सजिल्द	२.००
सरल शब्द रूपावली	१.२५
सरल धातु रूपावली	१.६०
संस्कृत ट्रांसलेशन	१.२५
पंचतंत्र (मित्र सम्प्राप्ति)	.७५
पंचतंत्र (मित्र भेद)	१.५०
संक्षिप्त मनुस्मृति	.५०
रघुवंशीय सर्गत्रयम्	.२५

पुस्तकों का बड़ा सूचीपत्र मुफ्त मंगाइये। धार्मिक संस्थाओं के लिये विशेष रियायत का भी नियम है।

पुस्तक भण्डार, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार (ज़ि० सहारनपुर)।

अनुपम भेंट

गुरुकुल कांगड़ी का

च्यवनप्राश

विविध प्रकार की कमजोरियों से रक्षा करता है

हिमालय के

ताज़े आँवलों से निर्मित

प्राकृतिक

विटामिन सी, लौह

तथा

कैलशियम से भरपूर

गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी हरद्वार

च्यवन प्राश

शरीर की निर्बलता, पुराना बुखार आदि

गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी

गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी, हरद्वार

सम्पादक : भगवद्दत्त वेदालंकार। प्रबन्धक : प्रेमदेव।
प्रकाशक : धर्मपाल विद्यालंकार, प्रशासक : गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
मुद्रक : जी० ... : गुरुकुल कांगड़ी मुद्रणालय।

गुरुकुल पत्रिका

१४/८/६५

वर्षम् १७ | श्रावणमासः २०२२, जुलाई-अगस्त १९६५ | अङ्कः १२

वार्षिकशुल्कम्
(स्वदेशे ४), विदेशे ६)

गुरुकुलकांगड़ीविश्वविद्यालयः, हरिद्वारम्

मूल्यम्
४० पैसे

व्यवस्थापकः—श्री पं० सत्यव्रतो विद्यामार्तण्डः, एम०पी०

गुरुकुल - पत्रिका

श्रावण मासः २०२२ वि.
जुलाई-अगस्त १९६५ ईस्वी
पूर्णाङ्कः २०४

व्यवस्थापकः
श्री पं. सत्यव्रतो विद्यामार्तण्डः
मुख्याधिष्ठाता,
गुरुकुलकांगड़ीविश्वविद्यालयस्य.

अस्मिन्नङ्के

वार्षिकं मूल्यम्
देशे ४.००
विदेशे ६.००
मूल्यम् : ४० पैसे

अङ्कः १२
वर्षम् १७

सम्पादकः
श्री भगवद्दत्तो वेदालंकारः
प्रबन्धकः
श्री प्रेमदेवः

ओ३म्

गुरुकुल-पत्रिका

[गुरुकुलकांगड़ीविश्वविद्यालयस्य मासिक पत्रिका]

श्रावण मासः २०२२ विक्रमी, जुलाई-अगस्त सन् १९६५ ई०

मेधातिथिः काण्वः । इन्द्रावरुणौ । गायत्री ४–५ पादनिचृत् (५ ह्रसीयसी वा) गायत्री

श्रुति-सुधा

इन्द्रावरुण नू नु वां सिषासन्तीषु धीष्वा ।
अस्मभ्यं शर्म यच्छतम् ॥ ऋ० १।१७।८

(इन्द्रावरुण) हे इन्द्र और वरुण (सिषासन्तीषु) शक्ति सेवन की इच्छा वाले अस्मभ्यं) हमारे (धीषु) बुद्धि केन्द्रों में (वां) तुम दोनों (नू नु) अवश्य ही था अत्यन्त शीघ्र (शर्म) सुख व आश्रय (आयच्छतम्) प्रदान करो ।

अस्मभ्यं=अस्माकं विभक्ति व्यत्ययः ।

"धी" बुद्धि को कहते हैं । बहुवचन में यह ज्ञान के विभिन्न केन्द्रों का वाचक होता है जास समय मनुष्य अन्तर्मुखी अवस्था को प्राप्त होकर मस्तिष्क में अपने को केन्द्रित करता है तो इन्द्र और वरुण की कृपा से ज्ञान के विभिन्न केन्द्र (धी) नयी २ ज्ञानोप-लब्धि की कामना करते हैं । इस का अनुमान हम इस से कर सकते हैं कि वह कभी चक्षु-शक्ति की वृद्धि में प्रयत्न करता है तो कभी श्रोत्र-शक्ति व कभी प्राण-शक्ति आदि की वृद्धि का प्रयास करता है । यहां सिषासन्ती का यही भाव है ।

प्र वामश्नोतु सुष्टुतिरिन्द्रावरुण यां हुवे ।
यामृधाथे सधस्तुतिम् ॥ ऋ० १।१७।९

हे इन्द्रावरुणौ (वां) तुम दोनों को मेरी (सुष्टुतिः) उत्तम स्तुति (प्र अश्नोतु) उत्कृष्ट रूप से प्राप्त हो । (यां) जिस की वृद्धि के लिये मैं तुम दोनों को (हुवे) आह्वान करता हूँ । (यां) जिस (सधस्तुतिं) बुद्धि केन्द्रों की मिलकर की गई सहस्तुति को तुम (ऋधाथे) बढ़ाते हो ।

यहां 'सधस्तुति' सहस्तुति का वाचक है। यह सहस्तुति अर्थात् मिलकर कइयों की स्तुति को बता रहा है । मिलकर स्तुति करने वाले बुद्धि के विभिन्न केन्द्र हैं । ये सब केन्द्र मिलकर इन्द्रावरुण की स्तुति करते हैं जिस से सभी ज्ञानकेन्द्रों में प्रकाश पैदा होता है ।

राजस्थान-संस्कृतसाहित्यसम्मेलनस्य द्वादशाधिवेशने

(वेदपरिषदोऽध्यक्षस्य श्री युधिष्ठिर–मीमांसकस्य अभिभाषणम्)

एवं वेदार्थविषये किञ्चिदुक्त्वा वेदेषु प्रतिपादितस्य अतीन्द्रियस्यातिसूक्ष्मस्य सृष्टिविज्ञानस्य प्रतिपादकाः केचन मन्त्रा उद्ध्रियन्ते––

महदण्डस्य=विराट् पुरुषस्योत्पतिः––परमपुरुषस्य सान्निध्यादीक्षणाद्वा प्रकृतिरुत्तरोत्तरं विपरिमाणा भूतोत्पत्त्यनन्तरम् अण्डभावं१ प्राप्ता। मन्त्रेषु अयमण्ड एव गर्भशब्देन व्यपदिश्यते। अस्याण्डस्योत्पत्तिविषयका बहवो मन्त्रा वेदेषु समुपलभ्यन्ते। परन्त्विह एक एव उदाह्रियते––

तमिद् गर्भं प्रथमं दध्र आपो यत्र देवाः समगच्छन्त विश्वे।

अजस्य नाभावध्येकमर्पितं यस्मिन् विश्वा भुवनानि तस्थुः॥ ऋ० १०।८२।६॥

अस्मिन् मन्त्रे स्मृतोऽजो आदिदेव-प्रजापति-हिरण्यगर्भादिपदैः स्मृतो महदण्डरूपो महान् गर्भः। द्रष्टव्यमत्र वायुपुराणस्य पञ्चमाध्यायस्य चत्वारिंशत्तमः श्लोकः।

अस्याण्डस्योत्पत्तिर् अप्सु अग्निप्रवेशेन भवति। तथा च मन्त्रवर्णो भवति––

अग्निं या गर्भं दधिरे विश्वरूपास्ता न आपः शं स्योना भवन्तु। तै० सं० ५।६।१॥

---

१. समस्तस्य ब्रह्माण्डस्योत्पत्या एतादृशाः संख्यातीता अण्डाः समुत्पद्यन्ते। तदुक्तं विष्णुपुराणे—

अण्डानां तु सहस्राणां सहस्राण्ययुतानि च।,
ईदृशानां तथा तत्र कोटिकोटिशतानि च॥
वि० पु० २।७।२७॥

वायुपुराणेऽपि—अण्डानामीदृशानां तु कोट्यो ज्ञेयाः; सहस्रशः।१५१।४६॥

एतद्विषये वायुपुराणस्याधोलिखितः श्लोको द्रष्टुमर्हः––

पुरुषाधिष्ठितत्वाच्च अव्यक्तानुग्रहेण च।
महदादयो विशेषान्ता अण्डमुत्पादयन्ति वै।
४।७४॥

यदा तस्मिन्नण्डे पृथिव्यादयो लोकाः पूर्णतामापद्यन्ते तदा सोऽन्तरूष्मणा पच्यमानः स्वर्णनिभः संजायते। तदुक्तं मनुना––

तदण्डमभवद्धैमं सहस्रांशुसमप्रभम्। १।९॥

तादृशावस्थापन्नः सोऽण्डरूपो गर्भो हिरण्याण्ड-शब्देन–हिरण्यगर्भशब्देन वा व्यवह्रियते। अस्यैव वर्णनं निम्नमन्त्र उपलभ्यते—

हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्।

स दाधार पृथिवीमुत द्यां कस्मै देवाय हविषा विधेम॥ ऋ० १०।१२१।१॥

द्यावापृथिव्यादीनां तस्मिन्नेवाण्डे निर्माणात् स एव द्यावापृथिव्यौ दधार।

पूर्णतामापन्नोऽण्डः कालान्तरे यदाऽभिद्यत, तस्मिन् काले द्यावापृथिव्यौ अत्यन्तं समीपवर्तिनावास्ताम्। तथा च मन्त्रवर्णो भवति––

जामी सयोनी मिथुना समोकसा इति।
ऋ० १।१५९।४॥

अस्मिन् मन्त्रे द्यावापृथिव्योः 'जामी' विशेषणेन सहोत्पतिरुभयोर्द्योत्यते। 'सयोनी' पदेन महदण्डरूपैकयोनित्वम्, 'मिथुना' पदेन परस्परं सहभावः, 'समोकसा' पदेन समानं निवासस्थानं च बोध्यते।

अस्यैव 'समोकसा' पदस्य ब्राह्मणग्रन्थेष्वित्थं व्याख्यानमुपलभ्यते--

द्यावापृथिवी सहास्ताम् । तै० सं० ५।२।३।। तै० ब्रा० १।१।३ २।।

सह हैवेमावग्रे लोकावासतुः । शत० ७।१।२। २३ ।।

कालान्तरे समोकसौ द्यावापृथिव्यौ वियुतावभवताम् । सा वियुतिर्दूरता सूर्यस्य दिव्यारोहणेन सम्पन्ना । तदेतेन मन्त्रवर्णेन सूच्यते---

अग्न आयाहि वीतये इति । साम पू० १।१।१।

व्याख्याता चेत्थमियमृक् शतपथे--

अग्न आयाहि वीतये इति । तद्वेति भवति वीतय इति समन्तकमिव ह वा इमे अग्रे लोका आसुरिति उन्मृश्या हैव द्यौरास इति ।

अस्मिन् मन्त्रे द्यावापृथिव्योर्वीतिभावोऽग्निकारणेनाभवदिति प्रतिपाद्यते ।

सहभूतयोर्द्यावापृथिव्योर्वीतिभावे 'इमौ लौकौ सह सन्तौ व्यैताम्' इति ब्राह्मणवादोऽपि भवति ।

सूर्यस्य दिव्यारोहणमनेकेषु मन्त्रेषु श्रूयते । तद्यथा--

इन्द्रो दीर्घाय चक्षसे आ सूर्यं रोहयद्दिवि । ऋ० १।७।३।।

द्यावापृथिव्योर्वीतिभावेऽन्तरिक्षं वरीयोऽभवत् । तथा च मन्त्रवर्णो भवति--

यत्ते दिवि वर्चः पृथिव्यां यदोषधीष्वप्स्वा यजत्र । येनान्तरिक्षमुर्वाततन्थ त्वेषः स भानुरर्णवो नृचक्षाः इति । ऋ० ३।२२।२।।

द्यावापृथिव्योर्वियुत्याऽन्तरिक्षप्रादुर्भावो ब्राह्मणग्रन्थेष्वपि श्रूयते । तद्यथा--

सह हैवेमावग्रे लोकावासतुः । तयोर्वियतयोरन्तरेणाकाश आसीत् तदन्तरिक्षमभवत् । श० ७। १। २। २३।।

अग्निकर्मणा द्यावापृथिव्यौ वियुतौ, तयोर्वियुत्यैवान्तरिक्षं वरीयोऽजायत । अत एव मन्त्रे येना (अग्निना) न्तरिक्षमुर्वाततन्थ इत्युक्तम् ।

द्यावापृथिव्योर्वियुतिभावे, सूर्यस्य दिव्यारोहणे, अन्तरिक्षस्य वरीयत्वे चान्येऽपि देवा सहायका अभूवन् । अतो वेदेषु अन्येषामपि देवानां इदं कर्मत्रयं श्रूयते ।

मरुतां मरीचयः--आपृथिवीत आदिवं मरुतां विषयः । ते चैकोनपञ्चाशत्संख्यकाः । ते च सप्तपरिवहेषु सप्तसप्तत्वेन विभक्ताः । अत एवोक्तं शतपथे--सप्त सप्त हि मारुता गणाः (६।३।१। २५) इति । तेष्वेको गणो[१] मरीचिनामा । तेषां मरीचिनाम्नां मरुतां मरीचयो रश्मयोऽपि भवन्ति । अत एव वेदेष्वनेकत्र मरुतां रुक्मवक्षसः इति विशेषणमुपलभ्यते । तेषां रश्मयः सूर्यरश्मिभिरुपमीयन्ते विरोकिणः सूर्यस्येव रश्मयः (ऋ० ५।५५।३) इति । उत्तरमन्त्रे सूर्यस्येव मरुतामपि चक्षणं दर्शनं दिदृक्षेण्यत्वेन श्रूयते---आभूषेण्यं वो मरुतो महित्वनं दिदृक्षेण्यं सूर्यस्येव चक्षणम् (ऋ० ५।५५।४) इति । यजुषि वायुरसि तिग्मतेजाः (१।२४) इति पठ्यते । शतपथे चास्य मन्त्रस्य व्याख्याने एतद्वैतेजिष्ठं तेजो यदयं पवते (१।२।४।७) इति श्रूयते । एतदेव सर्वमभिसमीक्ष्य गीतायां स्मर्यते--मरीचिर्मरुतामस्मीति (१०।२१) ।

सहस्ररश्मिः सूर्यः—सूर्ये ये रश्मयः सन्ति ते वैदिकविज्ञानानुसारं सहस्रप्रकाराः सन्ति । सूर्यरश्मीनां सहस्रविधत्वम् ऋग्वेदे ह्येवं श्रूयते—

---

१. सम्भवतः षष्ठपरिवहस्था मरुतो मरीचिनामानः । तत्सान्निध्यात् । पञ्चमसप्तमपरिवहस्थानां मरुतामपि 'रुक्मवक्षसः' विशेषणं क्वचिद् वेदेषूपलभ्यते ।

युक्ता ह्यस्य हरयश्शता दश (६ ४७ १८) इति। तथा च ब्राह्मणवादो भवति—सहस्रं हैत आदित्यस्य रश्मयः (जै० उप० ब्रा० १।४४।५) इति । महाभारतेऽप्युक्तम्—यस्य रश्मिसहस्रेषु (शान्ति० ३७२।३) इति । पुराणेषु एषां सहस्ररश्मीनां विस्तरेण वर्णनमुपलभ्यते (द्र० वायु ५३।१६-२३; मत्स्य १२८।१८-२२) ।

एत एव सहस्रविधा रश्मयः स्थूलतया सप्तधा विभज्यन्ते । अत एव सूर्यः सप्तरश्मिः सप्ताश्व आदिनामभिरपि व्यवह्रियते ।

आदित्यमण्डले कार्ष्ण्यम्— आदित्यमण्डलस्य मध्यभागे कृष्णाः कलङ्काः सन्ति । अत एव वेदेषु आदित्यः कृष्णपदेन बहुधा स्मर्यते । यथा—कृष्णो नोनाव वृषभो यदीदन् (ऋ० १।७९।२) इति । अत्र कृष्णपदेन आदित्यरूपोऽग्निः स्मर्यते, आ कृष्ण ई जुहुराणो जिघर्ति (ऋ० ४।१७।१४) इत्यादिषु आदित्यरूप इन्द्रः । अत एव जैमिनिब्राह्मणे श्रूयते—असावेव संवत्सरो योऽसौ तपति । तस्य यद् भाति तत् संवत्, यन्मध्ये कृष्णं मण्डलं तत्सर इत्यधिदैवतम् इति ।

इमे कृष्णाः कलङ्का सदा परिसर्पन्ति, नैकत्र तिष्ठन्ति । अत एव इमे 'सर' नाम्ना स्मर्यन्ते । एते एव चादित्यमण्डलस्था कृष्णाः कलङ्काः सर्पणादेव सर्पा इत्युच्यन्ते । आदित्यमण्डले सर्पाणां सद्भावः ये अमी रोचने दिव..... तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः (१३।३) इति याजुषमन्त्रे श्रूयते । अत एव ब्राह्मणवादोऽपि भवति-सर्प्या वा आदित्याः[१] (ता० ब्रा० २५।१५।४)इति । सर्प्याः सर्पवन्तः ।

पाश्चात्यैर्वैज्ञानिकैरादित्यमण्डलस्थाः कृष्णाः कलङ्काः, तेषामेकत्रानवस्थानं चाधुनैव विज्ञातम् ।

१. क्वचित् 'सर्पा वा आदित्याः' इत्येव पाठः ।

वैदिका विद्वांसस्तु वेदद्वारा सिद्धान्तमिमम् आदिकालादेव विदन्ति । सर्वविधानामतीन्द्रियविज्ञानानां बोधनादेव वेदानां वेदत्वम् । तदुक्तम्—

प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते ।
एतं विन्दन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता ॥२

यस्तूपायो न बुध्यते आधिदैविकस्याध्यात्मिकस्य चातीन्द्रियविज्ञानस्येति शेषः ।

एवं वेदज्ञानस्य महत्त्वं वैभवं वा प्रदर्श्य तेषां प्रसारोपायाः केचन प्रस्तूयन्ते--

वेदानां पुनःप्रसारायोपायचिन्तनात् पूर्वमेतद् विज्ञातव्यं यत् किमत्र कारणं यस्मात् परमविद्यानाम् आकरभूतानाम् अपि वेदानां प्रसार उत्तरोत्तरं न्यूनतां भजत इति । नहि रोगनिदानमविज्ञाय चिकित्सा प्रवर्तत इति न्यायानुसारं वेदप्रसारह्रासकारणविज्ञाने सत्येव तत्प्रसारोपायानां चिन्ता सम्भवति । तस्मात् प्रथमं वेदप्रसारह्रासकारणान्युपस्थाप्यन्ते । तत्र कानिचित् कारणानि भारतीयपरम्पराप्रसूतानि सन्ति, कानिचिच्च पाश्चात्यविद्वद्भिरुत्पादितानि । तत्र तावत् भारतीयपरम्पराप्रसूतानि--

१--वेदाध्ययनं केवलमदृष्टार्थम्, न किञ्चिद् दृष्टफलार्थमित्येकम् ।

एतन्मतस्य प्रसारान्मन्त्रा अनर्थका३ इत्येतन्मतं प्रादुरभवत् । तेन वेदानां मानवजीवनेन सह यः साक्षात् संबन्ध आसीत् स प्रणष्टः, तन्नाशाद् वेदाध्ययनमनर्थकं मन्यमानास्तं परिहापितन्तः ।

२. सायणाचार्यकृतस्य तैत्तिरीयसंहिताभाष्यस्योपोद्घात उद्धृतोऽयं श्लोकः ।

३. यदि मन्त्रार्थप्रत्यायनायानर्थकं भवतीति कौत्सः, अनर्थका हि मन्त्रा इति निरुक्ते १।१५। निरुक्ते (१।१५) पूर्वमीमांसायां (१।२।३१। ३९) चैतन्मतं वहुभिर्हेतुभिरुपपादितम् ।

२—वेदाः केवलं यज्ञार्थं प्रवृत्ताः, नातोऽन्यत् किमपि तेषां प्रयोजनमिति द्वितीयम् ।

एतन्मतस्य प्रादुर्भावाद् वेदानाम् आधिदैविकाध्यात्मिकयोर्विज्ञानयोः साकं यः साक्षात् सम्बन्ध आसीत् स नाशमुपगतः । तन्नाशाद् वेदा निष्प्रयोजनत्वमापन्नाः । तेन 'प्रयोजनमननुदिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते' इति न्यायात् वेदाध्ययनाद् ग्लायन्तो वेदाध्ययनम् अत्यजन् ।

३—यज्ञा अपि केवलम् अदृष्टार्था एव, न तेषामन्यत् किमपि लौकिकं फलमिति तृतीयम् ।

एतन्मतस्य प्रसाराद् यज्ञानां सृष्टिविज्ञानपरिज्ञापनरूपस्य मुख्यस्य प्रयोजनस्य परित्यागात् साम्प्रतिकास्तर्कप्रधानाः श्रद्धाविरहिता मानवास्ततो ग्लायन्तो यज्ञान् अत्याक्षुः । यज्ञकर्मणां लोपाद् ब्राह्मणवृत्तेर्नाशः, तन्नाशात्तेषां वेदाध्ययनप्रवृत्तिरपि संकोचं प्राप्ता ।

४—स्त्रीणां शूद्राणां च वेदश्रवणेऽपि नाधिकारः,१ कुतस्तदध्ययने धारणे चेति चतुर्थम् ।

स्त्रीणां वेदाध्ययनप्रतिषेधात् पत्न्यो वेदज्ञानविरहिता अभूवन् । तासां च वैदिकज्ञानसंस्काराहित्यात् ता अज्ञानावृतचेतसोऽजायन्त । तेन तासामपत्यान्यपि वैदिकसंस्कारविरहितानि समभूवन् । तेन कुलान्यकुलतां गतानि । शूद्राणां वेदश्रवणाधिकारस्याप्यपहरणाद् वैदिकसंस्काररराहित्यात् ते आर्याः सन्तोऽप्यनार्याः संवृत्ताः । एवं मनुष्यसंख्यायाः स्त्रीरूपोऽर्धो भागः, शूद्ररूपश्चान्यस्तदर्धो भागोऽर्थाद् मानवसंख्यायाः ३ । ४ पादत्रयात्मको भागो वैदिकसंस्काररराहित्याद् अनार्यत्वमभजत् । तदुक्तं भगवता मनुना——

कुविवाहैः क्रियालोपैर्वेदानध्ययनेन च ।
कुलान्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च ।।
(३।६३) इति ।

शनकैः क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः ।
वृषलत्वं गता लोके ब्राह्मणादर्शनेन च ।।
(१०।४३) इति च ।

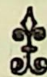
यदा क्षत्रियजातयोऽपि वेदानध्ययनेन वैदिकक्रियालोपैश्च वृषलत्वं गतास्तर्हि स्त्रीणां तु का कथा यत्राज्ञानान्धस एव साम्राज्यं विद्यते ।

५—पाश्चात्यशिक्षायाः प्रभावेण तपोज्ञानोपेतानां ब्राह्मणानाम् उपेक्षाऽनादरभावश्चेति पञ्चमम् ।

जगति किलैष नियमः 'समाजे यादृशस्य पूजा भवति सर्वो जनः तादृशमात्मानं भावयितुं प्रवर्तते' इति । अत एव पाश्चात्यशिक्षाप्रभावेण पाश्चात्यभावभाषादीक्षितानां धनिनां चानार्याणामपि सम्मानभावनाया उदयाद् ब्राह्मणा अपि आङ्गलभाषाध्ययने येन केन च प्रकारेण धनोपार्जन एवात्मनः श्रेयः पश्यन्तः कुलपरम्परागतं वेदाध्ययनं पर्यत्याक्षुः ।

---

१. अथास्य वेदमुपश्रृण्वतस्त्रपुजतुभ्यां श्रोत्रप्रतिपूरणम्, वेदोच्चारणे जिह्वाच्छेदः, धारणे शरीरभेद इति (वे० शां० भाष्ये १।३।३८) । स्त्रीशूद्रौ नाधीयाताम् इति च ।

श्री परमानन्दपारिजातमञ्जरी प्रथमा

(काश्मिरीगीतस्य पद्यानुवादः)

श्री जगन्नाथरिवूशास्त्रीभट्टयार आलीकदल श्रीनगर २ काश्मीर

भक्तियोगः

आशां त्वदीयां मनसि प्रधार्य
प्राप्तोऽस्मि तेऽहं प्रतिहारभूमिम् ।
दासं किमर्थं नयसे वृथा त्व-
मुदासभावं शरणागतं माम् ।
दावाग्निकल्पैस्त्रिविधैः प्रदीप्तैः
संसारतापैः रतिनीरहीनम् ।
दग्धं मदीयं जलजं हृदिस्थं
त्वया विना शर्म कथं लभेयम् ।।
अनेकजन्मार्जिततृष्णया च
समावृतोऽहं विषघूर्णितोऽस्मि ।।दासं०।।
श्रान्तं मनः स्वेन्द्रियवर्गयुक्तं
तथापि मे दीपितरागदीप्तिः
नोदेत्यभावेन विदग्धचेतः
सिञ्चामृतेनैव हि मामनाथम् ।।दासं०।।
क्रोशान्सहस्रान्समुतीर्य दासः
गतागतं शून्यकरः करोमि
यथा तथा द्वारि तवैव नूनं
साध्नोम्यनाथो भवतःस्वलाभम् ।।दासं०।।
स्मृत्या सदा वञ्चित एव दासः
सोऽहं च ते दृष्टिपथे गतोऽस्मि
दशा च ते मे श्रुतिगा त्वनाथो
वदामि किं राजकुले गतस्ते ।।दासं०।।
यच्छोभनं साधु सुकर्मकारय
प्राप्तं पुनर्जन्मशतं निवारय
अभ्यासयोगेन जगत्यनाथम–
प्यानन्दकन्दं वह मां प्रभो परम् । दासं०।।
जगन्नाथकृता सैषा परमानन्दमञ्जरी ।
प्रथमा पारिजातस्य विदुषां स्वस्यतुष्टये।।

कश्चित् जिज्ञासुः

पाणिनीय अष्टाध्यायी के "गोत्रावयवात्" (७।१।७९) सूत्र का भाष्य करते हुये ऋषि पतञ्जलि ने लिखा है "अष्टाशीतिः सहस्राण्यूर्ध्वरेतसां ऋषीणां बभूवुस्तत्रागस्त्याष्टकैः ऋषिभिः प्रजनोऽभ्युपगतः । इस वाक्य का विद्वान् भिन्न २ अर्थ करते हैं, अतः निश्चय होना आवश्यक है ।

(१) क्या ये ऋषि आदि सृष्टि में हुये थे ।

(२) अथवा सृष्टि के आरम्भ से पतञ्जलिकाल तक के ऋषियों का वर्णन है ।

(३) अष्टाशीतिः सहस्राणि के अर्थ में भी मतभेद है ।

(४) ऋषियों की जहां तक यह संख्या पहुंची है, उसके उत्तरकाल में कितने और कौन कौन से ऋषि हुये हैं इत्यादि अन्य भी स्वोपज्ञ उत्थानपूर्वक प्रश्नों का भाष्य देखकर समाधान कीजिये देश के सभी विद्वानों से निवेदन कर रहा हूं ।

काव्यस्यात्मा ध्वनिः

(लेखकः—श्री सुभाषचन्द्रो वेदालङ्कारः एम. ए., साहित्याचार्यः रिसर्चफैलो राजस्थान-विश्वविद्यालयः जयपुरम्)

परीक्षोपयोगी

साहित्यशास्त्रे प्रचलितेषु रस-ध्वनि-अलङ्कार-औचित्य-वक्रोक्तिसम्प्रदायेषु ध्वनिसम्प्रदायः सर्वानतिक्रम्याध्यास्ते । आचार्यप्रवरेणानन्दवर्धनेनास्य ध्वनेरुद्भावनं विधाय वस्तुत आनन्दवर्धनं कृत विदुषाम् । वामनो यथा रीतिं काव्यात्मत्वेनाङ्गीकरोति, रसवादिनो यथा रसं काव्यजीवितं ब्रुवते "वाग्वैदग्ध्यप्राधान्येऽपि रसएवात्र जीवितम्" आचार्यः कुन्तको यथा वक्रोक्ति काव्यात्मानं भणति क्षेमेन्द्रश्चौचित्यं तथैव आनन्दवर्धनो ध्वनिं काव्यात्मानं मन्यते । ध्वन्यालोकस्य मङ्गलाचरण एव ध्वनिसंकेतं कृत्वा प्रथमकारिकायां "काव्यस्यात्मा ध्वनिरितिबुधैर्यः समाम्नातपूर्वः.........इत्यादौ ध्वनिरेव काव्यस्यात्मा वरीवर्तीति न केवलं मामकीनं मतं किन्तु अपरेऽपि कोविदास्तथैवामन्यन्त इति स्पष्टं प्रतिपादयति ।

ध्वनिस्तावत् कथं काव्यात्मेति विचारात् पूर्वं ध्वनिशब्दस्यार्थे विचारसरणिः प्रसारणीया ।

चतुर्धा व्युत्पत्तिर्वर्तते ध्वनिपदार्थस्य

१. ध्वनतीति ध्वनिः २. ध्वन्यतेऽस्मिन्निति ध्वनिः ३ ध्वन्यते यः स ध्वनिः ४ ध्वन्यते अनेनेति ध्वनिः ।।

प्रथमा व्युत्पत्तिः शब्ददृष्टया वर्तते, शब्द एव च ध्वनिरस्तीति बोध्यते । किन्तु शब्दो नैव ध्वनिर्भवितुमर्हति यतः न खलु सः प्रतीयमानः साक्षात्रूपेण श्रवणगोचरत्वात् । ध्वनिश्चप्रतीयमान उक्त आचार्यैः । द्वितीया व्युत्पत्तिः काव्यं बोधयति तच्चापि न काव्यात्मत्वेनाङ्गीकर्तुं शक्यते यतस्तस्यैव आत्मान्वेष्टव्यो ननु, काव्यभेदेषु तावत् उत्तमं ध्वनिकाव्यमभिहितमेव विद्वतल्लजैः "इदमुत्तममतिशायिनि व्यङ्ग्ये वाच्यात् ध्वनिर्बुधैःकथितः"

तृतीया व्युत्पत्तिः व्यञ्जनाव्यापारस्य बोधिका खलु । नायं व्यापारोऽपि आत्मत्वेनाङ्गीकार्यः, स तु बोधकोऽस्ति ध्वनिश्च बोध्यः । अन्ततश्च "ध्वन्यते यः स ध्वनिः" इत्येव व्युत्पत्तिः काव्यात्मानं सूचयति इयञ्च व्यङ्ग्यार्थावबोधिका खलु । व्यंग्यार्थयुक्ता ध्वनिरेव काव्यस्यात्मेति सारोऽस्या व्युत्पत्तेर्विद्यते ।

अयं व्यङ्ग्यार्थः प्रतीयमानोऽप्युच्यते अलङ्कारादिभ्यश्च सर्वथा भिन्न एवायम् । अत एव ग्रन्थकारो लिखति—

"प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम् ।

यत् तत् प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवाङ्गनासु" ।।

अत्रेयं शङ्का समुत्पद्यते यत् ध्वनिकारेण प्रधानतः रसवस्त्वलङ्कारध्वनिरिति त्रयो भेदा विहिता ध्वनिपदार्थस्य; प्रतीयमानश्चार्थः त्रिष्वपि वर्तते किन्तर्हि त्रयोऽपि भेदाः काव्यात्मत्वेन स्वीकृताः समानरूपेण, कश्चिदेक एव वा । अत्र तावदेतदुत्तरं यत् ध्वनिकारः रसध्वनिमेव काव्यात्मानं मन्यते । "प्रतीयमानं पुनरन्यदेव......अनया कारिकया ध्वन्यलङ्कारादिभेदं प्रदर्श्य, पञ्चमकारिकायां स लिखति—

"काव्यस्यात्मा स एवार्थस्तथा चादिकवेः पुरा"
क्रौञ्चद्वन्द्ववियोगोत्थः शोकः श्लोकत्वमागतः ।।

कारिकाया वृत्तौ "विविधवाच्यवाचकरचना प्रपञ्चचारुणः काव्यस्य स एवार्थः सारभूतः। तथा चादिकवेर्वाल्मीकेः......क्रौञ्चाक्रन्दजनितः शोक एव श्लोकतया परिणतः" ।।

सुव्यक्तमनेन यत् काव्यस्य सारभूत अर्थः रस एवास्ति क्रौञ्चद्वन्द्वे एकस्य मृत्योः करुणरस एव निष्पन्नो भूत्वा सहृदयानाह्लादयति ।

अस्यैव पुष्टिः द्वितीयोद्योतस्यानेकाभिः कारिकाभिरपि क्रियते। प्रथमं तावत् ध्वनिभेदान् प्रदर्शयता ग्रन्थकारेण रसध्वनेरेव सर्वाधिकं महत्त्वं मत्वा तस्यैव वर्णनं सर्वतः पूर्वं कृतम्। तृतीयकारिकायाञ्च रसभावादिरेव काव्यात्मा निगदितः।

"रसभावतदाभासतत्प्रशान्त्यादिरक्रमः
ध्वनेरात्माऽङ्गिभावेन भासमानो व्यवस्थितः"।।

कारिकावृत्तौ च लिखति ग्रन्थकारः यत् "रसादिरर्थो हि सहैव वाच्येनावभासते। स चाङ्गित्वेनावभासमानो ध्वनेरात्मा" ततश्च ध्वनेरात्मभूते श्रृङ्गारे दोषा परित्याज्या इति वर्णयन्नाह ग्रन्थकृत्--

श्रुतिदुष्टादयो दोषा अनित्या ये च दर्शिताः
ध्वन्यात्मभूते श्रृङ्गारे ते हेया इत्युदाहृताः ।।

अनेनापि सिद्धयति यत् ध्वनेरात्मा रस एव ननु भवतु नाम स करुणरसः "शोकः श्लोकत्वमागतः" श्रृङ्गाररसो वा अन्यो वा कश्चित्।

किञ्च पञ्चदश्यां कारिकायां ध्वन्यात्मभूते श्रृङ्गारे यमकादिनिबन्धनं दूषितमुक्तम्--

"ध्वन्यात्मभूते श्रृङ्गारे यमकादिनिबन्धनम्
शक्तावपि प्रमादित्वं विप्रलम्भे विशेषतः" ।।

पुनश्च सप्तदश्यां कारिकायां, आचार्यवर्यो लिखति यत् रूपकाद्यलङ्कारस्य यथार्थता तदैवास्ति यदा ध्वन्यात्मभूते श्रृङ्गारे अन्येषु रसेषु वा स अलङ्कारवर्गः सम्यक् विविच्य विनिवेश्येत--

"ध्वन्यात्मभूते श्रृङ्गारे समीक्ष्यविनिवेशितः
रूपकादिरलङ्कारवर्ग एति यथार्थताम् ।।"

इदं विवेचनमपि रसध्वनिः काव्यात्मास्तीति ग्रन्थकर्तुरभीष्टमिति साधयति ।

रस एव काव्यात्मा वर्वर्तीति युक्तिभिरपि सिद्धयति। रसे च काव्यात्मनि सिद्धे, रसध्वनिः काव्यात्मेति स्वतः सिद्धं भविष्यति ।

१. अलङ्कारवादिनः अलङ्कारं सर्वोत्कृष्टतत्त्वं मत्वा तमेव सर्वस्वं मन्यन्ते। किन्तु अलङ्कारो न काव्यात्मा यतः यत्र रसादितात्पर्येण अलङ्कारयोजनं विधीयते तत्रैव चमत्काराधिक्यं भवति केवलमलङ्कारा एव नाह्लादयितुमर्हन्ति सहृदयहृदयानि, कामं वाच्यमात्रे कृतपरिश्रमेभ्यः ते आनन्दं प्रददतु; अतएव आनन्दवर्धनो लिलेख यदलङ्काराणामलङ्कारत्व तावदेवास्ति यावत्ते रसादितात्पर्येण स्थाप्यन्ते--

"रसभावादितात्पर्यमाश्रित्य विनिवेशनम्
अलङ्कृतीनां सर्वासामलङ्कारत्वसाधनम् ।।

अन्यच्च ध्वन्यात्मभूते श्रृङ्गारे समीक्ष्य विनिवेशितः इत्यादावपि पुष्टिर्भवति यथा "अपसारय घनसारं कुरु हारं दूर एव किं कमलैः" इत्यादौ अलङ्कारचमत्कारो रसकारणादेवास्ते रसं स पोषयत्येव--अपरत्र च "स्वच्छन्दोऽच्छलदच्छकुच्छकुहरच्छातेतराम्बुच्छटा०---इत्यादौ शब्दस्यैव चमत्कारः रसाभावाच्च न सहृदयहृदयाह्लादो जायते ।

२. क्षेमेन्द्रस्य कथनमस्ति यत्
"औचित्यं रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम्" अत्रविषये कोविदाः कथयन्ति यत्
"अनौचित्यादृते नान्यत् रसभङ्गस्य कारणम्"
अनेन प्रतीयते यत् औचित्यानौचित्ययोर्व्यवस्था रसाश्रितैव विद्यते अतः रसस्यैव-प्राधान्यम् रस एव काव्यात्मा खलु ।

३. दोषाणां दोषत्वं तदैवास्ति यदा ते रसनिष्पत्तौ बाधका भवन्ति--
"रसापकर्षका दोषाः--"
"मुख्यार्थहतिर्दोषः रसश्च मुख्यः"
एतत् विश्वनाथमम्मटप्रतिपादितं लक्षणद्वयमपि रसप्राधान्यमेव प्रदर्शयति दोषाणाञ्च गौणताभिव्यज्यते अत एव ते परित्याज्याः सन्ति--"ते हेया इत्युदाहृताः"

४. वामनमते=रीतिः काव्यात्मा वर्तते
"रीतिरात्मा काव्यस्य" तल्लक्षणश्च
"विशिष्टपदरचना रीतिः विशेषो गुणात्मा"
इत्यस्ति अर्थात् गुणालङ्कृता विशिष्टपदरचना एव रीतिरस्ति, गुणरहिता रीतिरपि महत्त्वशून्या, गुणाश्चैते रसस्यैव धर्मा ननु, "ये रसस्याङ्गिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः" इति मम्मटवचनात् । विश्वनाथमतेऽपि रीतिः रसोपकर्त्री विद्यते–पदसंघटना रीतिः उपकर्त्री रसादीनाम्" ।। एतेन विवेचनेन रसस्यैव प्राधान्यं; आत्मत्वञ्च प्रतिपाद्यते । अत एव मम्मटादिभिर्लिखितं यत् यत्र गुणालङ्काराः रसपुष्टिं न कुर्वन्ति तत्र ते उक्तिवैचित्र्यमात्रं खलु यथा—
स्वच्छन्दोच्छलदच्छकुच्छकुहर० -- इत्यादौ यत्र रसोऽस्ति तत्रालङ्काराभावेऽपि चमत्कारो जायते यथा--"यः कौमारहरः स एव हि वरः" गुणास्तु रसस्य स्थायिनो धर्माः 'अचलस्थितयो गुणाः" अलङ्काराः रसं सर्वदैव न पोषयन्ति—उपकुर्वन्ति तं सन्तं येऽङ्गद्वारेण जातुचित् हारादिवदलङ्कारा तेऽनुप्रासोपमादयः ।।

५. कुन्तकस्य वक्रोक्तेः खण्डने दर्पणकारो ब्रूते यत् वक्रोक्तिस्तु अलङ्कारमात्रमेवास्ति कथं सा काव्यात्मा भवेत् किञ्च "वाक्यं रसात्मकं काव्यम्" प्रतिपाद्य; रस एव काव्यात्मत्वेन साधितः ।। अथ च अग्निपुराणस्य "वाग्वैदग्ध्यप्रधानेऽपि रस एवात्र जीवितम्" नाट्यशास्त्रे च "नहि रसादृते कश्चिदर्थः प्रवर्तते" इति वचनाभ्यामपि रसः काव्यात्मेति सिद्ध्यति ।

६. काव्यसाफल्यं तदाह्लादजनकत्वे, कमनीयतायामेव च तिष्ठति, स चाह्लादः रसेनैवाधिकं प्राप्यते, अलङ्कारादिमात्रेणैव न, तस्मादेव आचार्यमम्मटः काव्यप्रयोजनेषु रसमेव सर्वोपरिस्थानं ददाति—
"सकलप्रयोजनमौलिभूतं समनन्तरमेव रसास्वादनसमुद्भूतं विगलितवेद्यान्तरमानन्दम्"
इत्थञ्चैतत् सम्यगवगम्यते यत् काव्यात्मा रस एवास्ति नालङ्कारो नापि रीतिः न चौचित्यं वक्रोक्तिर्वा ।। तदाश्रिता रसध्वनिश्चात्मा इति सिद्धम् ।

अथ चेदमाशङ्क्यते' यत् चेत् रसध्वनिः काव्यात्मास्ति तर्हि--काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति नैव लेख्यं--काव्यस्यात्मा रसध्वनिरित्येव लेखनीयम्--सामान्येनैव कथं लिखितम् ।

अत्रोच्यते प्राधान्येन तु रसध्वनिरेव काव्या-

त्मास्ति किन्तु गौणरूपेण, अलङ्कारध्वनिः वस्तु-ध्वनिश्चापि भवितुमर्हतः ।

यत्र हि रसापेक्षया, अलङ्कारः चमत्कारातिशयजनको भवेत् यथा--इतराङ्गापराङ्गगुणीभूतव्यंग्ये तत्र खलु अलंकारध्वनेरधिकं चारुत्वं भवति रसोऽन्यस्याङ्गं संजायते यथा--

"अयं करः रसनोत्कर्षी पीनस्तनविमर्दनः--इत्यादौ, अत्र खलु अलंकारध्वनिः काव्यात्मा वक्तुं शक्यते । अपरत्र च "जनस्थाने भ्रान्तं--इत्यादि पद्ये मयाप्तं रामत्वं—इत्यादौ वस्तु एव व्यंग्यमस्ति रसापेक्षया वस्तु एव चमत्कारजनकं विद्यते अथवा "भ्रम धार्मिकविस्रब्धः--पद्येऽपि वस्तुध्वनौ चमत्कारः एतादृशेषु स्थानेषु वस्तुध्वनिः काव्यात्मा भविष्यति ।

तात्पर्यमिदमस्ति यत् यद्यपि प्राधान्येन रसध्वनिरेव काव्यात्मा विद्यते किन्तु यत्रापि अलंकारे वस्तुनि वाधिकं चमत्कारो भवेत् तत्र तदपि काव्यात्मत्वेनाङ्गीकर्तुं शक्यते इति विकल्पयैव लिखितं आनन्दवर्धनेन--

भवाटवी !

(ले० विद्याभूषणः श्रीगणेशरामशर्मा, झालावाडः (राज०)

क्वाहं भवाटवीपथे स्वलक्ष्यतोऽस्खलम् !
हा हन्त ! हन्त !! मन्दधीर्विमार्गतोऽचलम् !!! १॥
घोरा घनान्धकारघटाटोपभीषणा;
सैषा कुहू निशा, दिशां न बोधमाश्रयम् ! २॥
उद्घातिनी धरा विसर्पिणी सकण्टका;
भूयो भ्रमामि सर्वतो न वेद्मि सम्बलम् ! ३॥
गर्तेषु गह्वरेषु कन्दरेषु भूरिशो—
भ्राम्यन् भयार्दितोऽस्मि मूर्च्छितोऽस्मि केवलम् ! ४॥
झंझानिलाहतं रजोदृशौ विहन्ति मे;
क्षीणापि न प्रकाशते स्वचेतना, बलम् ! ५॥
शुष्यद्गलस्तृषा क्षुधा विपन्नचेतनो--
जातोऽस्मि विक्लवो भयादरक्षितोऽस्म्यलम् ! ६॥
वन्या गजाः सरिसृपाः सिंहाश्च हिंस्रकाः;
गर्जन्ति भीषयन्ति सर्वतो दिगञ्चलम् !! ७॥
सोऽहं पतन् पदे पदे धैर्यच्युतोऽस्मि भोः !
पाहि प्रभो ! स्खलन्तमात्मनो न मे बलम् !! ८॥
एता विमूर्च्छयन्ति मामसह्या वेदनाः;
क्वाहं विभो ! व्रजामि किञ्च मे मनोबलम् ! ९॥
सद्यो हरन्ति कान्दिशीकमुत्पथानुगम्;
चौराः खलास्तुदन्ति जीवनं ममाकुलम् ! १०॥
उद्भ्रान्तसर्ववृत्तिकं दीनं दयानिधे !
निस्तारमार्गलम्बिनं विधेहि मां खलम् ॥११

प्राच्यविद्याविशारदो विनयतोषभट्टाचार्यः

(मूललेखकः श्रीशङ्करदेवविद्यालंकारमहाभागः)
अनुवादकः विद्याभूषणः श्रीगणेशरामशर्मा, झालावाडः

भारतीयस्येतिहासस्य, पुरातत्त्वस्य, मूर्तिकलायास्तथा तन्त्रशास्त्रादीनां भारतीयविद्यानां प्रकृष्टकोटिको विद्वान् डाक्तरवर्यो विनयतोषभट्टाचार्यमहाभागो गतवर्षे २२ जून १९६४ दिनाङ्के सहसा दिवङ्गतो बभूव । तस्य विलयात् प्राच्य-विद्या-विशारदेष्वेकस्य विशिष्टस्य मनीषिणः स्थानं रिक्तं बभूव ।

श्री विनयतोषमहाभागस्य जन्म बङ्गप्रदेशस्य संस्कृतविदुषामेकस्मिन् कुलीने परिवारे, बर्दवानमण्डलान्तर्गते देम्प्रासीननामके ग्रामे ६ जनवरी सन् १८९० खृष्टदिनाङ्के बभूव । अतः संस्कृतविद्याया उत्तराधिकारं स जन्मनैव प्राप । तस्य पिता महामहोपाध्यायो हरप्रसादशास्त्रिवर्यः संस्कृतसाहित्यस्य, भारतीयेतिहासस्य पुरातत्त्वस्य च लब्धप्रतिष्ठो मनीषिप्रवरोऽन्वेषकश्चासीत् ।

कालिकातायाः क्राइस्ट–चर्च-कालेज इत्याख्ये महाविद्यालये प्रोच्चशिक्षणं लब्ध्वा सोऽयं भट्टाचार्यमहोदयः सन् १९०९ खृष्टबर्षे एम. ए. इत्युपाधिं प्राप्तवान् । तदनन्तरं "भारतीयबौद्धमूर्तिकला" (एलिमेण्ट्स ऑफ इण्डियन बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी) इति विषयमधिकृत्य शोधपूर्णं महानिबन्धं विलिख्य ढाकाविश्वविद्यालयादसौ पी. एच. डी. पदवीं प्राप । भारतीयकलानां, पुरातत्त्वशास्त्रस्य, बौद्धवाङ्मयस्य तथा तन्त्रशास्त्रस्यानुसन्धान-क्षेत्रे भट्टाचार्यमहाभागस्य योगदानमतिमहत्त्वपूर्णमास्ते । बौद्धमूर्तिकलाविषयमधिकृत्य लिखितेनानेन पुस्तकेनासौ भट्टाचार्यमहाभागोऽन्ताराष्ट्रियां ख्यातिं लेभे ।

अथ सन् १९२४ खृष्टाब्देऽसौ भट्टाचार्यमहोदयो बड़ौदानगरस्य सुप्रसिद्धाया गायकवाड़प्राच्यविद्याग्रन्थमालायाः प्रधानसम्पादको नियुक्तः । बडौदानगरे संस्कृतस्य प्राचीनानाम् हस्तलिखितानां ग्रन्थानामेकः सुविशालो महान् पुस्तकालयोऽभूत् । भट्टाचार्योऽसौ तस्याप्यध्यक्ष आसीत् । डाक्तरवर्यस्यास्य विनयतोषभट्टाचार्यस्य प्रतिभाप्रकर्षेण, गवेषणा-प्रावीण्येन, कार्यकौशलेन च तत्कालीनो बडौदा-नरेशः सरसयाजीरावगायकवाड़महोदयोऽतीव प्रसन्नो बभूव, स च सन् १९२७ ईषवीये वर्षे ताविमां संस्थाद्वयीमेकीकृत्य "प्राच्यविद्यामन्दिरम्" (Oriental institute) इति नामिकामेकामभिनवां संस्थां समस्थापयत् । सोऽयं डाक्तरो भट्टाचार्यस्तस्या अध्यक्षपदेऽव्रियत ।

प्राच्यविद्यानां विषये भट्टाचार्यमहाभागस्यास्यानुसन्धानकार्याद्दीर्घदृष्टेस्तथाऽऽयोजनकौशलात् प्राच्यविद्यामन्दिरस्य तथा गायकवाड–प्राच्यविद्याग्रन्थमालायाश्च स्वदेशे, विदेशेषु च विशिष्टं स्थानं, संस्थानद्वयञ्च बभूव । अत्र हि डाक्तरवर्योऽसौ भट्टाचार्यः प्राचीनानामनेकेषां हस्तलिखितानां संस्कृतपुस्तकानामुद्धारं विधाय वैदुष्यपूर्णाः प्रस्तावना लिलेख । स्वकीये कार्यकालेऽसौ भट्टाचार्यमहाभागः प्राच्यग्रन्थमालायां प्रायेणाष्टाशीतिसंख्यानां पुस्तकानां सम्पादनं, प्रकाशनं च विदधे । सन् १९५२ वर्षेऽयं भट्टाचार्यः प्राच्यविद्यामन्दिरस्य कार्यादवकाशं जग्राह ।

अथ सन् १९३३ खृष्टाब्दे सप्तम्याः प्राच्यविद्यापरिषदोऽधिवेशनं डा. काशीप्रसादजायसवालस्य सभापतित्वे बडौदानगरे सम्पेदे । तस्य सम्मेलनस्य कौशलपूर्णाया आयोजनायाः साफल्यस्य च श्रेयोभागसौ भट्टाचार्यमहाभाग एव । तत्प्रयत्नैरेव प्रोक्तेऽवसरे संस्कृतस्य सुप्रसिद्धं

नाटकं "मृच्छकटिकम्" संस्कृतभाषामाध्यमेनाभिनीतमासीत्।

देशस्य विदेशानां चानेकाभिः शोधसंस्थाभिः समं डाक्तरवर्यस्य भट्टाचार्यमहोदयस्य विशिष्टः सम्बन्धोऽभूत्। तासु कासाञ्चन नामानीत्थं वर्तन्ते— भाण्डारकर-प्राच्य- विद्या - संशोधन-मन्दिरम्, पूना, बंगाल-एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता, बिहार- उड़ीसा- रिसर्च- सोसाइटी, पटना, बंगीय-साहित्य-परिषद्, कलकत्ता, अन्तार्राष्ट्रिय- मनोविज्ञान- संशोधन- कांग्रेस, लन्दन, कर्न इंस्टिट्यूट, लाइडन (हालेण्ड) प्रभृतयः।

बडौदा-नरेशो भट्टाचार्यमहाभागस्य विद्यासेवाभिः प्रसन्नो भूत्वा तस्मै 'राज्यरत्नम्' तथा 'ज्ञानज्योतिः' पदव्यौ स्वर्णपदकं च प्रदाय सम्मानितवान्। डाक्तरवर्यो भट्टाचार्यः शोधसम्बन्धिषु विविधेषु सामयिकेषु पत्रेषु शतद्वयाधिकाञ्छोधपूर्णान्निबन्धाँल्लिलेख। अस्य भट्टाचार्यमहाभागस्य ख्यातिप्राप्ता रचनास्ता एता विद्यन्ते—

१- एलिमेण्ट्स ऑफ बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी (भारतीया बौद्धमूर्तिकला)
२- इन्ट्रोडक्शन टू बुद्धिस्ट एसोटेरिज़्म (बौद्धरहस्यवादस्य भूमिका)
३- साधनमाला-भागद्वयम्
४- गुह्यसमाजतन्त्रम्
५- वज्रयानसम्प्रदायविषयकौ द्वौ ग्रन्थौ
६- निष्पन्न योगावली
७- शक्तिसंगमतन्त्रम्

स खलु स्वकीयैरेवैकाकिभिः प्रयत्नैः "भारतीयमूर्तिविद्याकोशस्य" सम्पादनयोजनां कृतवानासीत् परं दैववशात्तदेतत्कार्यं पूर्णं न बभूव।

बडौदानगरस्य प्राच्यविद्यामन्दिरस्य तत्त्वावधान एव लोकशिक्षणदृशा गुर्जरभाषायां, महाराष्ट्र्यां तथा हिन्दीप्रभृति भाषासु श्रीसयाजीसाहित्यमालायाः, श्रीसयाजीबालज्ञानमालायास्तथा ग्रामविकासमालादीनां ग्रन्थमालानाम् प्रवर्तनमकार्षीत्। पुस्तकैरेभिर्मानवविद्यानां तथा विज्ञानस्य विविधशाखानां ज्ञानं लोकभोग्यया शैल्या सामान्ये जनसमाजे प्रसारितं क्रियते।

एकस्मात्तेजस्विनो विद्यासेविनोऽन्वेषकाच्चातिरिक्तं—डाक्तरवर्ये भट्टाचार्येऽस्मि मानवप्रेम्णो मानवसेवायाश्च महान् हि गुणो बभूव। स खलु कुशलो हि होमियोपैथिकश्चिकित्सकोऽभूत्। किंविधमपि शुल्कग्रहणं विनाप्यसौ वर्षान् यावत् बडौदानगरे तत्पश्चात् स्वकीये जन्मस्थाने नैहाटीत्याख्ये रोगिणामुपचारमौषधिवितरणं च कुर्वाणस्तस्थौ। तस्योपचारेणानेके धनिनो जनाः स्वास्थ्यलाभं प्रापुः। तेषां धनिनां स्वेच्छाकृतेन धनदानेनायं भट्टाचार्यमहाभागोऽनेकान् धर्मार्थ-होमियोपैथिकौषधालयान् व्यवस्थापयामास।

प्रकृतेर्मानवस्य च गुप्तशक्तीनामन्वेषणं प्रति तस्य विशिष्टाभिरुचिरासीत्। भारतीयस्य अगम्यवादस्य तन्त्रशास्त्राणां च तस्य सम्यग्ज्ञानमभूत्। अनेन स रत्नैर्लोहचुम्बकेन च मनुष्याणां विविधानां रोगाणामुपचारकरणार्थमाकृष्टो बभूव। विषयाणामेतेषां शोधान्वेषणादिकं कृत्वा भट्टाचार्यमहाभागो निम्नाङ्कितानि पुस्तकानि प्रणिनाय—

१- साइन्स ऑफ कॉस्मिकरे थेरेपी (विश्व-किरण-चिकित्सा)
२- जेम थेरेपी (रत्न-चिकित्सा)
३- मेगनेट डार्उजिग (चुम्बकेन खनिजानामन्वेषणम्)
४- त्रिदोष-विज्ञानम्
५- सप्टेनेट मिस्टर्स इन होमियोपेथी

अवकाशग्रहणानन्तरं रोगोपचारस्य विविधपद्धतीनां शिक्षणप्रदानमन्येभ्यो लोकेभ्यः प्रारब्ध-

वानासीत् । तस्य मार्गनिदर्शने देशे विदेशेषु च टेलिथेरेपि–चिकित्सायाः अनेकानि केन्द्राणि संस्थापितान्यभूवन् ।

डाक्तरवर्यो विनयतोषभट्टाचार्यो विशुद्ध-हृदयः स्पष्टवक्ता समभूत् । मनुष्याणां गुणविशेषाणां परिचितो प्रतिभाशाली मनीषी बभूव । स किलोच्चकोटिको लेखकस्तथा सम्भाषणकलायां प्रवीणोऽभूत् । तस्य प्रभावपूर्णेन व्यक्तित्वेनानेके विद्वांसो विद्यार्थिनश्चाकृष्टा भवन्ति स्म । सोऽतीव स्नेहशील आसीत् ।

नेहरूस्मृतिः

श्री उमाशंकरशर्मात्रिपाठी, स० प्राध्यापक (अंग्रेजी विभाग) काशी विद्यापीठ वाराणसी

जीवता सन्ततम् येन राष्ट्र एव समर्चितः
प्रयतोऽपि स्मृतिः साध्वी तद् व्रतम् तस्य रक्षति । १

ध्वान्तप्रलीने गहनगिरिगुहाः सेवमाने स्वदेशे
स्वान्तर्दीप्तस्फुलिङ्गान् रिपुकलुषहरान् दिक्षु मुक्तम् विकीर्य ।
सूतिर्नित्योदयानां निखिलजनहितम् या वितेनेऽस्तशङ्का
धाम्नां भूः श्रेयसे सा जयतु विजयिनी नेहरूभारती नः । २

पूर्वस्याम् पश्चिमायां यमदिशि धनदस्योत्तरस्यां निकामम्
राष्ट्रे राष्ट्रे स्फुलिंगाः जनहृदयशयाः त्वत्प्रदिष्टाः ज्वलन्ति ।
स्वातन्त्र्यं चेष्टमानो व्यपहततिमिरो बन्धमोक्षाय लोकः
स्तेनाचारान् विदेश्यान् क्षणमपि सहते वीक्षितुं न स्वदेशे । ३

दुर्भिक्षेऽहेतुबन्धौ कवलयति भुवम् वर्षणे वा दुरन्ते
वित्ताधीशे कुबेरे स्पृहयति निखिल काञ्चनं स्वाधिकारे ।
स्वार्थाऽऽस्वादानुरक्ते परिहृतचरिते नेतृवर्गे विमूढे
दीनानां कः शरण्यो विधिहतमनसाम् नेहरो ! त्वाम् विहाय । ४

कारागारं निषेव्यासकृदरिविहितां यातनाञ्चानुभूय
भूयो भूयो ब्रुवाणो जनमतमचलम् सत्पथन्यस्तचेताः ।
भोगान् भीतिम् प्रलोभान् रिपुरचितविधीनेकसन्धो विजित्य
सर्वस्वं राष्ट्रहेतौ बलिमिव विदधत् त्वदृते कः परोऽन्यः । ५

शङ्काझञ्झाकराले निविडतरतमस्तोमलीढेऽन्तरिक्षे
लुप्यत्तारावितानेचलसलिलकरक्षोभकम्पत्पयोधौ

कल्पान्तं शङ्कमानो मनुरिव सभयं सभ्यतापोतमद्य
आरूढो लोकतन्त्रः श्रयति यदि तटम् कर्णधारस्त्वमेव । ६
स्वार्थस्थैर्याविमोहस्खलितनयकथावर्त्मभृद्राष्ट्रमुख्ये
अन्योन्याऽऽक्षेपवातोच्छ्वसितचिरशयाऽऽजिस्फुलिंगप्रचारे
येनाऽऽश्चर्यैकधाम्ना निखिलजनमता राष्ट्रताटस्थ्यनीतिः
यत्नादाविष्कृतेयम् भृशमभयमनाः भीतिबन्धं भिनत्ति । ७
यूनामुत्साहबन्धौ मृदुनववयसामेकमित्रे शिशूनाम्
वृद्धानामात्मतोषे जनहितमनसां वर्त्मदीपे सुधीनाम्
निर्ह्रीकाणामरीणामुरसि गिरिशठे दारुणे वज्रकीले
देशप्राणे त्वयीत्थं व्रजति दिवमियं भूः परिव्राजिकैव । ८
त्वय्यारूढे द्युलोकं विदलितहृदया मातृभूमिः वराकी
नूनं सर्वंसहाऽपि प्रमुषितविभवा शोकमूर्च्छाऽब्धिमग्ना
द्रष्टुं त्वामेकबन्धुं शरणमशरणा दृष्टिमावर्जयन्ती
दौर्भाग्यं प्रेक्षमाणा पुनरपि रुदती रोदयत्येव लोकम् । ९
उत्कोचे विचकत्यगतिभुजगे सीम्नि क्षुधा सर्पति
दैन्ये नृत्यति निर्भयम् प्रतिगृहं स्वर्णेऽपि पुञ्जीयति
कुर्वन्त्युग्रकरे प्रजां विवसनां दुश्शासने शासने
देशोऽय यदि जीवतीत्थमपि तद्हेतुः भवत्सस्मृतिः । १०
यदपत्येषु जीवत्सु चत्वारिंशत्सु कोटिषु
क्रन्दति भूरपुत्रेव यं विनाऽसौ जवाहरः । ११

आवश्यक-सूचना

पाठकों को जानकर अत्यन्त प्रसन्नता होगी कि गुरुकुल-पत्रिका का आगामी अंक (वर्ष १८ का १ म अंक) वेदांक के रूप में प्रकाशित होगा। जो आकार में साधारण अंक की अपेक्षा लगभग ढाई गुणा व तिगुना वृहत् होगा। इसका मूल्य १ ७५ पैसे रखा गया है।

पढ़ने के इच्छुक व्यक्तियों से निवेदन है कि वे मूल्य एम.ओ. द्वारा भेज देवें तथा इस विशेषांक का उचित उपयोग उठावें।

—सम्पादक

राष्ट्रीयध्वजगौरवम्

श्री रत्नाकर शास्त्री एम. ए., गुरुकुल कांगड़ी

अयि विमलमतयः प्रेयान्सः पाठकाः ! नात्राविदितमस्ति विदुषामत्रभवतां यदस्माकं स्वातन्त्र्यप्रतीकभूतोऽयं ध्वजः कस्य न दृशः पदं प्राप्नोति।

दर्शं दर्शममुं कस्य न सहृदयस्य हृदयं हर्षातिरेकमनुभवति ।

अयं हि-स्तम्भः स्वातन्त्र्यप्रदीपस्य, प्रतीकः सर्वजनभावनायाः, समुद्भवः प्रभूतदृढभावनानाम्।

आलोकमालोकममुं के न कलयन्ति कलितमहिमानं स्वाभिमानम् ।

अत्र हि त्रिविधरंगरंजिता वसनपट्टिकात्रयी कस्य न मानसमाकर्षति ।

यतो हीयं भारतमातुर्ग्रीवाप्रदेशार्पितत्रिसूत्रग्रथितोपवीतमालेव राजते ।

यत्र हि––श्वेतपट्टिकया शुक्लकर्मकर्तृणाम्, रक्तपट्टिकया च रजोगुणगर्भितानां शुक्लाशुक्लकर्मोद्भावनया निजपथानुसरन् शरणोद्देश्यतया मध्यमजनानां आदर्शभूता, हरितपट्टिकया च कृष्णकर्मकरणलालसानां मनः केवलं कर्त्तव्यकर्मणि प्रवर्तयन्ती वायुवेगजनितचंचलतया समाह्वयन्तीव निजाभिमुखं वैदिकधर्मोद्देश्यनिर्देश्यपालनप्रवृत्यर्थं संकेतमिव कुर्वाणा कस्य न नयनगोचरी भवति ।

अथवा

श्वेतपट्टिकया सर्वेभ्यो देशवासिभ्यो विमलज्ञानोद्देश्यप्रकाशपरम्परायाः प्रतीकभूता, रक्तपट्टिकया च विविधापत्संकटसहनशक्ति निर्दिशन्ती, हरितपट्टिकया च शस्यावश्यकतामौषधोपचारं फलमूलकन्दादीनां प्राचुर्यं प्रवर्तेत—सर्वत्रापीत्यादेशमिव ददाना सर्वैरपि मनस्विभिः स्वेषु स्वेषु कर्त्तव्येषु प्रवर्तितव्यं, समस्तैरपि विहाय स्वभेदभावान् प्रभविष्णुभिः सहिष्णुभिश्च भाव्यमिति च संदेशमपि ददती व्योम्नि विराजते ।

एतदर्थमेव गुरैर्वीरवरैः स्वकर्त्तव्यपालनपरैरनेका अपि स्वात्माहुतयः प्रादायिषत। एतदर्थमेव च स्वसभ्यताभिमानिभिः स्वकीयसंस्कृतिगौरवशालिभिर्भारतमातुः स्वातन्त्र्याभिलाषिभिः के न कृता उत्सर्गाः स्वात्मनाम्, के न समर्पिताः स्ववैभवविलासाः स्वसदनस्य, के च न सर्वस्वप्रदानेनापि प्रकटिताः स्वस्नेहसम्भाराः स्वहृदयस्य ।

अमुं ध्वजमेव च निर्दिश्य–शिशुभिर्बालकैस्तरुणैर्वृद्धैर्बालिकाभिस्तरुणीभिर्वृद्धाभिश्च स्वातन्त्र्यहेतुकविविधसंकटसहनसरण्या च के न मार्गाः परिष्कृता भारतमातुः सेवायै सर्वेषाम् ।

अमुमेव चोद्दिश्य प्रातस्मरणीयः स्वनामधन्यो महर्षिदयानन्दः: लोकमान्यतिलकः, महात्मागांधी, सरदारपटेलः, जवाहरलालनेहरु, लाला लाजपतरायः सुभाषचन्द्रः, प्रभृतयः महानुभावाश्च न केवलं भारतमातुः स्वतन्त्रतायै अनेकवारं कृष्णमन्दिरमलंचक्रुः किन्तु तदनुसरन् परायणे न जाने कियद्भिर्नेतृभिः, कियद्भिश्च निजबलिदानप्रदानप्रियैः, कियद्भिश्च तदान्दोलननिरतमानसैः स्वकीयप्रियपरिवारोपेक्षां कुर्वद्भिश्च कठिनकारावासकष्टानि सोढानि ।

अतएवास्माकमपि कर्त्तव्यं यत् प्रबलप्रयत्नोपलब्धस्वातन्त्र्यमहत्त्वरक्षायै स्वकीयसमुत्पादितविकटसंकटविभीषिकां निवारयितुं सन्नद्धा भवेमः।

यतो हि स्वातन्त्र्यमेव जीवनं वरीवर्ति । समुचितमेव निगदितं केनापि यत्—

सुखं परं किं निजतन्त्रतैव
दुःखं परं किं परतन्त्रतैव ।
वनेषु कीराः सुखिनो भ्रमन्ति
दीनाः पुनः कांचनपंजरेषु ॥

———o———

जीवेच्चिरं भारतलोकराज्यम्

(वृत्तं उपजातिः)

श्री प्रा० हरिश्चन्द्र जी रेणापुरकर एम. ए., सहयाद्रि कालेज, शिमोगा (मैसूर)

†वर्षाणि पञ्च त्रिगुणानि तस्य जातस्य जातानि हि केवलानि ।
तथापि सर्वाधिककीर्तिशालि जीवेच्चिरं भारतलोकराज्यम् ॥१॥
यदा प्रभृत्येव विमुक्तभूतं तदाप्रभृत्याहितनित्ययत्नं ।
स्वाधीनताहीनजनस्य मुक्त्यै जीवेच्चिरं भारतलोकराज्यम् ॥२॥
लोकं विधास्यन्निव वीतशोकं दोधूयते मानयुतो यदीयः ।
अशोकचक्रांकितराष्ट्रकेतु जीवेच्चिरं भारतलोकराज्यम् ॥३॥
गांधिर्महात्मा महनीयकीर्तिर्विनाऽपि शस्त्रं जितवीरशत्रुः ।
विशोभते राष्ट्रपिता यदीयो जीवेच्चिरं भारतलोकराज्यम् ॥४॥
अलोकसामान्यविशालदृष्टिर्विश्वस्य शान्त्याततभूरियत्नः ।
जवाहरो यस्य विदग्धशिल्पी जीवेच्चिरं भारतलोकराज्यम् ॥५॥
शास्त्रेषु निर्बाधगतिर्मनीषी श्रीसर्वपल्लिस्स दिगन्तकीर्तिः ।
यद्राजते राष्ट्रपतिर्विशिष्टः जीवेच्चिरं भारतलोकराज्यम् ॥६॥
लघ्वाकृतिस्सन्नपि दीर्घकीर्तिरुत्तेजनायामपि शान्तमूर्तिः ।
यच्छास्त्रिवर्योऽस्ति महाधुरीणः जीवेच्चिरं भारतलोकराज्यम् ॥७॥
अनामयं यस्य सदा वितन्वन् नगाधिपस्तिष्ठति दत्तचित्तः ।
तथैव धावंश्चरणौ समुद्रो जीवेच्चिरं भारतलोकतन्त्रम् ॥८॥
भागीरथी पुण्यजलाभिषिक्तं देवांगनागीतयशः प्रगाथं ।
असंख्यदेवर्षिसमिद्धतेजो जीवेच्चिरं भारतलोकराज्यम् ॥९॥
विश्वस्य सांग्रामिकसंघमुक्ता तटस्थवैदेशिकराजनीतिः ।
त्रैलोक्यक्षेमाय बभूव यस्य जीवेच्चिरं भारतलोकतंत्रं ॥१०॥
स्वाधीनतां मानवबन्धुतां च समानतां सर्वविचारभाजां ।
आदर्शरूपेण बहुमन्यमानं जीवेच्चिरं भारतलोकराज्यम् ॥११॥
लोकस्य लोकाय च लोकचाल्यं लोकोन्मुखं लोकहितानुबन्धि ।
इत्युच्चध्येयेन कृतप्रयाणं जीवेच्चिरं भारतलोकराज्यम् ॥१२॥
आशांकुरो मानवसभ्यतायाः सद्वत्सलं दीनजनार्तिहारि ।
बद्धादरं बद्धजनस्य मुक्त्यै जीवेच्चिरं भारतलोकराज्यम् ॥१३॥
अगणितरणवीरैर्दत्तहव्यं स्वप्राणैः प्रथितविमलकीर्ति श्रीमदौदार्यशालि ।
सुरगणमुनिवृन्दैराशिराशिकृताढ्यं जयतु जयतु राज्यं भारतीयं विशालं ॥१४॥

†Note : Though freed on 15 August 1947. India was declared as republic only on 26 January 1950. Hence 15 years of old.

———o———

दीक्षान्तभाषणम्

(श्रीआचार्यवासुदेवद्विवेदिशास्त्रिणाम् वाराणसेयसार्वभौमसंस्कृतप्रचारकार्यालयसंचालकानाम् असमसंस्कृतसमितेः अष्टाविंशे समावर्तनोत्सवे)

सरस्वती श्रुतिमहती महीयताम्

सुविशालं निजं देशं विशालां संस्कृतिं निजाम् ।
विशालं निजसाहित्यं भूयो भूयो नमाम्यहम् ॥
ये ये संस्कृतभारती-प्रणयिनो ये संस्कृताधीतिनो
ये वा संस्कृतरक्षणे तदुदये श्रद्धानिबद्धादराः ।
भार्याशिष्यसुतादिभिः सह मुदा ये संस्कृतालापिन-
स्तेषां पावनपादपद्मयुगले साष्टाङ्गपातं नमः ॥

सम्माननीयाः सभापतिमहोदयाः, परमादरणीया विद्वांसः, संस्कृतप्रणयिनो भद्रजनाः, देव्यः, प्रियाः स्नातकाश्च !

अहं सर्वप्रथमं तावद् असमसंस्कृतसमितेः सम्मान्यसदस्येभ्यः सम्पादकमहोदयेभ्यश्च भूयसीं कृतज्ञतां ज्ञापयितुमिच्छामि यैरहं सामान्योऽपि जनः परममहत्त्वपूर्णेऽस्मिन् समारोहे दीक्षान्तभाषणं कर्तुं सादरमुपामन्त्रितः । पुनश्च अहं खलु निसर्गत एव भ्रमणप्रियो जनः । तथापि संस्कृतविषयिणी चर्चा मम जीवनस्य एकमात्रं प्रियतमं लक्ष्यम् । एतत्प्रदेशे तु संस्कृतस्य न विशेषतो शोभनीया दशेति अत्रत्यानां सर्वेषामपि विदुषां साक्षात्कारस्य तथा तैः सह विचारविनिमयस्य च विगतवत्सरादेव मे बलवती स्पृहा आसीत् । तदत्र महोत्सवे ममामन्त्रणेन मदीयं सर्वमपि प्रियं भवद्भिः सुसम्पादितमिति वस्तुत एव हार्दिकीं कृतज्ञतामावहामि न तु वचनमात्रेण ।

महानुभावाः, वयमत्र सर्वेऽपि संस्कृतशिक्षासम्बन्धिनि समारोहे समुपस्थिताः स्म । तदत्र तस्मिन्नेव विषये किमपि पर्यालोचनं प्राप्तकालं भवति । तत्र "प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते" इति सूक्त्यनुसारं कमपि लाभं विना न कस्यापि कस्मिन्नपि कर्मणि प्रवृत्तिर्भवतीति स्वाभाविकमेव । पुनश्च एतस्मिन् लौकिकलाभप्रधाने युगे कार्यशतसङ्कुले च जीवने एषा मानवानां प्रवृत्तिरतितरां बलवती । अतः संस्कृतशिक्षायाः प्रचारेण संवर्द्धनेन च वर्तमानसमये राष्ट्रस्य तथा व्यक्तीनाञ्च कः खलु अनन्यशिक्षासाधारणो विशिष्टो लाभ इति प्रथमं चिन्तनीयं भवति । ततश्च तस्याः शिक्षायाः कीदृशी साम्प्रतमवस्था ? सदवस्था दुरवस्था वा ? यदि दुरवस्था तदा तस्या निवारणाय तथा भूयोऽपि समीचीनरूपेण संस्कृतशिक्षाप्रसाराय शासनस्य, संस्कृत पण्डितानां, जनतायाश्च किं कर्तव्यम् ? इति सर्वं विचारणीयं भवति । तदेतानेव विषयान् अवलम्ब्य मया केचन स्वकीया विचारा अनुभवाश्च इदानीं श्रीमतां पुरस्तादुपस्थाप्यन्ते समासतः ।

यदा संस्कृतशिक्षेति पदमुच्चार्यतेऽस्माभिः तदा तस्य द्विविधोऽर्थः प्रतिपद्यते । प्रथमस्तु संस्कृतभाषायास्तथा तत्साहित्यस्य च सर्वेषां कृते साधारणं ज्ञानं तथा द्वितीयः केषाञ्चित् जनानां संस्कृतभाषोपनिबद्धानां विविधशास्त्राणां तलस्पर्शि प्रौढं वैदुष्यम् । तत्र संस्कृतभाषायाः साधारणं ज्ञानं तथा तत्साहित्यस्य सामान्यः परिचयश्च देशस्य कियत् कल्याणं साधयतीत्येव वयं प्रथमं पश्यामः । इदानीं देशे राष्ट्रहितदृष्ट्या सर्वाधिकं महत्त्वपूर्णा समस्या अस्ति राष्ट्रस्य एकतायाः । एतस्या एकतायाः उपलब्धये प्रतिष्ठापनाय च केन्द्रे एका परिषत् संस्थापिता वर्तते या एतत्सम्बन्धिनो विविधान् उपायान् चिन्तयति तथा तेषां प्रचारार्थं विविधाः पुस्तिकाश्च प्रकाशयति । परन्त्वस्माकं दृष्ट्या संस्कृतस्य ज्ञानमेव एकं तादृशं साधनमस्ति यत् विविधभाषाभाषिणो जनान् परस्परमेकतायाः सूत्रेण आबध्नाति तथा एकस्यां भावभूमिकायां च सहजतयैव प्रतिष्ठापयति । यदि सर्वेषां भारतीयानां कृते संस्कृतस्य

ज्ञानमनिवार्यं सम्पाद्येत, यदि केचन सुबोधा वेदोपनिषदां भागाः, यदि केचन रामायणस्य महाभारतस्य च अध्यायाः, यदि कानिचित् शङ्कर-रामानुजादीनां स्तोत्राणि, यदि काश्चन चाणक्यस्य नीतयः, यदि कतिचित् कालिदासादिकवीनां कविताः, यदि हितोपदेश-पञ्चतन्त्र जातकादीनां कश्चन कथाभागः, यदि कानिचित् भर्तृहरेः सुभाषितानि, यदि केचन कपिलकणादादीनां विचाराः, यदि कानिचित् जयदेवस्य ललितानि गीतानि च सर्वेष्वपि विद्यालयेषु श्रद्धापूर्वकम् अनिवार्यरूपेण अध्याप्येरन् तदा नूनमेव समस्ते भारते सर्वैरभिलष्यमाणाया भावनात्मिकाया एकताया यथार्थरूपेण प्रतिष्ठापना जायेत । एकमेव साम्प्रदायिकताया मिथ्याभयं परिहृय शिक्षाविभागेन सर मिर्जा इस्माइल प्रभृतिभिर्यवनमनीषिभिरपि समादृताया गीतायाः यदि प्रतिविद्यालयं यदाकदाचन नियमितः पाठः प्रवर्तितः स्यात् तदा भाषाज्ञानतोऽपि समधिकरूपेण ऐक्यमनुभूयेत तथा विचारव्यवहारा अपि समधिकं सुरुचिसम्पन्नाः सुसंस्कृताश्च स्युः सोऽयं प्रथमो महत्तरो लाभः संस्कृतशिक्षायाः ।

अथ द्वितीयो लाभः संस्कृतशिक्षायाः समस्तेऽपि भारते पारिभाषिकशब्दानां निर्माणम्, तेषां व्युत्पत्तिलभ्यार्थज्ञानं तथा तेषां प्रयोगे सौविध्यञ्च वर्तते । स्वतन्त्रताप्राप्त्यनन्तरं यस्मात् कालादस्माकं देशवासिभिः शिक्षाधिकारिभिः आङ्गलभाषायाः स्थाने हिन्द्यां प्रादेशिकीषु भाषासु च समस्तविषयाणां शिक्षणस्य सिद्धान्तः स्थिरीकृतस्तत आरभ्य सर्वेषामपि शासनगतानां तथा तत्तद्विषयसम्बद्धानाम् आङ्गलशब्दानां स्थाने संस्कृतस्य साहाय्येन नवीनशब्दानां निर्माणस्य केन्द्रे तथा प्रदेशेषु च योजना विहिता । अद्यावधि केन्द्रीय-पारिभाषिकसमित्या विभिन्न-विद्याशाखा-सम्बन्धिनो यावन्तः पारिभाषिकाः शब्दा निर्मिता निर्मीयमाणाश्च सन्ति तेषां संख्या केन्द्रीयसूचनानुसारं निम्नांकिता अस्ति—

१ — निर्मितानां शब्दानां संख्या २, १९, ६२३ ।

२ — निर्मीयमाणानां शब्दानां संख्या १०००, १५०० ।

एतदतिरिक्तं तत्तत्प्रदेशेष्वपि विपुलसंख्यायां भूयांसः शब्दा निर्मिताः सन्ति तथा तेषां संग्रहाश्च प्रकाशिताः सन्ति । एते सर्वेऽपि नूतनाः शब्दाः पारिभाषिकशब्दनिर्माणसमितेः निर्णयानुसारं प्रायेण संस्कृतमया एव । अत एव च तेषामखिलेऽपि भारते समानरूपेण मान्यता वर्तते तथा प्रयोगश्च प्रचलति । इदानीं राष्ट्रहितदृष्ट्या एतत् परमावश्यकं कार्यं वर्तते यद् हिन्द्यां तथा प्रादेशिकीष्वेव भाषासु विश्वविद्यालयीयशिक्षापर्यन्तं पाठयिष्यमाणविषयाणां पाठनाय उत्तमोत्तमा ग्रन्था रचिताः स्युस्तथा तैरेव समस्तविषयाणामध्यापनं विधीयेत । यद्यपि खेदस्यायं विषयो वर्तते यद्यापि अनेके आंग्लभाषाभक्ता भारतीया लोकनायकाः शिक्षाधिकारिणश्च उपर्युक्तस्य निश्चयस्य यथावत् कार्यान्वयने अन्तरायमुत्पादयन्ति परन्तु अस्माकमयं सुदृढो विश्वासो वर्तते यत्—

यास्यति जलधर-समयस्तव च समृद्धिर्लघीयसी भविता
तटिनि! तटद्रुम-पातन-पातकमेकं चिरस्थायि ॥

इत्यन्योक्त्यनुसारं नातिचिरादेव भारतीयभाषाणामहरहः प्रसर्पता प्रभावातिशयेन तथा नागरिकेषु प्रबर्द्धमानेन राष्ट्राभिमानेन च आंग्लभाषायाः प्रभावः परिक्षीणतां यास्यति तथा तस्या अन्धसमर्थकानामिदं राष्ट्रविरोधि अशोभनीयञ्च अभियानं भारतस्य भाविनि इतिहासे कलंकरूपेणैव कृष्णाक्षरैरुल्लिखितं भविष्यति । परन्तु बान्धवाः, एष सर्वोऽपि भाषासमुन्नयनात्मकः समारम्भः तदैव यथार्थ-

तया सफलीभूतो भवितुमर्हति यदा सर्वेषामपि भारतीयानां संस्कृतभाषायाः कार्यनिर्वाहक्षमं ज्ञानं जायेत । यतः नवनिर्मितानां शब्दानां धारणं प्रयोगं च त एव अनायासं कर्तुं पारयन्ति येषां किञ्चित् संस्कृतज्ञानं भवति । अपरे पुनः संस्कृतज्ञानहीना जनाः कठोरान् अपि आंग्लशब्दान् सरलान् मन्यन्ते परन्तु सरलतमानपि संस्कृतशब्दान् कठिनतमान् मन्यन्ते तथा तेषामुच्चारणे प्रयोगे च महत् काठिन्यमनुभवन्ति तथा महतीञ्च असमर्थतां प्रकटयन्ति । सर्वथा संस्कृतज्ञानहीनानाञ्च कृते इदं वस्तुतः स्वाभाविकं तथा यथार्थमपि । अस्यामवस्थायां यदि संस्कृतज्ञानं सर्वेषां कृते अनिवार्यं भवति तदा शासने, शिक्षायां, सामान्यव्यवहारे सर्वत्र नवनिर्मितानां शब्दानां प्रयोगे उच्चारणे च सौविध्यं जायेत, भारतीयभाषाणां समुन्नयनस्य पन्थाः प्रशस्तः सम्पद्येत तथा भाषिकी एकरूपता राष्ट्रस्यापि एकताया वलवती साधिका स्यात् । तदिदं मतं स्वर्गीयैः श्रीनेहरूमहोदयैरपि अनेकधा सुस्पष्टं समर्थितम् ।

अथ भाषाशास्त्रदृष्ट्या निजनिजमातृभाषाणां सम्यक् परिज्ञानाय, निजनिजभाषाणां साहित्यस्य उत्कृष्टग्रन्थानां सम्यक् अध्ययनाय तथा स्वल्पेन परिश्रमेण परस्परमन्योन्यभाषाणां परिचयप्राप्तये च संस्कृतज्ञानं परमोपकारकं भवतीति सर्वैरपि भाषाशास्त्रविशारदैः स्वीकर्तव्यमेव । याः किल दक्षिणभारतीयभाषा. न संस्कृतप्रसूताः तास्वपि विशुद्धसंस्कृतशब्दानां विपुलः प्रयोगः । दक्षिणस्य तेलगू-कन्नड-मलयालमभाषाणां रचनासु तु संस्कृतशब्दानां तथा बाहुल्यं लभ्यते यथा तासां पृथक्करणमपि कठिनं जायते । एतासां प्रसिद्धरचनाभ्यः कानिचित् उदाहरणानि श्रीमतामपि मनोरञ्जनाय उपस्थापयितुमिच्छामि ।

एषा तावत् महाकवि श्री पोतन्नाविरचितस्य आन्ध्रभागवतस्य सरस्वतीवन्दना श्रूयताम्—

शारद नीरदेन्दु घनसार पटीर मराल मल्लिका–
हार तुषार फेन रजताचल काश फणीश कुन्दम–
न्दार सुधा पयोधि सित तामरसामरवाहिनी शुभा–
कारत नोप्पु निन्नु मदिगानग नेन्नडु गल्कु भारती ॥

अम्ब नवाम्बुजोज्ज्वल
करम्बुज शारदचन्द्र चन्द्रिका–
डम्बर चारुमूर्ति प्रकट
स्फुट भूषण रत्न दीपिका–
चुम्बित दिग्विभाग श्रुति·
सूक्ति विविक्त निज प्रभाव
भावाम्बर वीथि विश्रुत
विहारिणी नन् कृपचूडु भारती ॥
आन्ध्रभागवतम् १. १. ८–९ ॥

एतद् भागवतं समस्तमपि एतादृशीभिः संस्कृतमयीभिः प्रौढरचनाभिराद्योपान्तं परिपूर्णम् । अथ एतदपरमेकं पद्यं श्रूयतां मधुमासवर्णनपरम्—

ललनाजनापाङ्गवलनावसदनङ्ग
तुलनाभिकाभंग दोः प्रसङ्ग–
मलसानिल विलोलदल सासव
रसाल फलसादर शुकाल वनविशाल–
मलिनी गरुदनीक मलिनीकृतधुनीक
मलिनी सुभितकोक कुलवधूक–
मतिकान्त सलतान्त लतिकान्तर
नितान्त रतिकान्त रणकान्त सुतनु कान्त–
मकृतकामोद कुरवकाविकल वकुल–
मुकुल सकल वनान्त प्रमोद चलित–
ललित कलकण्ठ कुलकण्ठ काकली
विभासुरमवोल्चु मधुमास-वासरम्बु ॥
वसुचरित्रम् १. १२६ ।

एतासु कवितासु समासबन्धस्तु संस्कृतकविताभ्योऽपि क्वचिद् क्वचिद् लम्बायमानतरः ।

—क्रमशः

---०---

सम्पादकीय टिप्पराय:

स्वामिध्रुवानन्दमहाभागानां स्वर्वासः

आर्यसमाजस्य प्रसिद्धनेतारः विद्वद्वर्याः वेदादिशास्त्राणां मूर्धन्यपण्डिताः श्री स्वामिध्रुवानन्दमहाभागाः द्व्यशीतिवर्षायुषि दिवंगता इति महत्खेदास्पदं स्वर्गमनं तेषामस्मभ्यं सञ्जातम् । केवलं आर्यसमाजायैव तैः स्वजीवनं समर्पितमासीत् । आर्यसमाजस्य विभिन्नक्षेत्रेषु प्राणपणेन यावज्जीवं कार्यं कुर्वतां तेषां निधनं जातमिति महत्गौरवास्पदं स्थानं तैर्लब्धमार्यसामाजिकानां चेतःसु । परमस्त्यस्माकं किञ्चिद्वक्तव्यं तेषां महनीयकीर्तीनां शवयात्राविषये ।

'माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्या' इति श्रुतिवचनं घण्टाघोषेणोद्घोषयद्भिरार्यसामाजिकैः शवस्य दुर्गतिः कुतो विहिता ? बम्बईप्रदेश एव दाहसंस्कारः कुतो न विहितः ? यस्मिन् प्रदेशे यस्य देहपातो जायते स एव तस्मै संस्कारप्रदेश इति मन्तव्यम् । पुनश्च एते सन्यासिवर्या आसन् । तेभ्यः कश्चित् प्रदेशः प्रियः स्वकीयः कश्चिच्चापरोऽप्रियः परकीय इति किं व्याहर्तुं शक्यते ? आर्याणां नैषा परिपाटी विद्यते । एषा समग्रा पृथिवी अस्माकमार्याणां माता इति मनसि निधाय परधर्मावलम्बिनां परिपाटी नानुसर्तव्याऽस्माभिः । देहदर्शनेन किं जायते किं मृतो देहः पवित्री करिष्यति ? यस्मिन् जीवति सर्वे प्राणादयो जीवन्ति शरीर पवित्रमिति निगद्यते, अन्ये पुरुषाः सहवासेन, उपदेशेन वा पूताः भवन्ति यदासावेव शरीरं परित्यज्य बहिर्यातस्तदा विचित्रैषा शवस्य यात्रा कीदृशी ? को लाभो मौढ्यसरणिमनुसरणेन । अस्तु ! वयं दिवंगतायात्मतत्वाय सद्गतिं प्रार्थयामः ।

१५ अगस्त–स्वतन्त्रता-दिवसः

प्रतिवर्षं स्वतन्त्रता–दिवसः समायाति । स्त्रियो बालवृद्धाः सर्वे जनास्तद्दिनं पर्वरूपेण सोल्लासं सोत्साहं च मन्यन्ते । अस्मन्मते एतत् पर्वदिनं न केवलं राष्ट्रियध्वजोत्तोलने मिष्टान्नभोजने चित्रविचित्रपरिधानधारणे एव समाप्येत परमस्मिन् दिने राष्ट्रियोन्नत्यवनत्योः लाभालाभयोः समीक्षणमपि कर्तुं युज्यते । भौतिकाभ्युन्नतिविषये तु शासकवर्गीयाः दत्तावधानाः श्रूयन्ते निम्नगा इव द्रव्यधारा अपि तां लक्ष्यीकृत्य प्रवहन्ति । परं कदाचिदेतदपि विचारितं यत् राष्ट्रस्याध्यात्मिकोन्नतिर्जाता न वा जनतासु सच्चारित्र्यं प्रसृतं न वा । प्रतिपुरुषस्य जिह्वाग्रे एते दोषाः पदे पदे प्रस्फुरन्ति । यथा–भ्रष्टाचारः, उत्कोचः, निष्कर्मण्यता, दलबन्दिता, अन्नाभावः, पक्षपातः, पदलोलुपता, स्वार्थपरता, अर्थस्य दासता, एवं बहवो दोषाः राष्ट्रे समुद्भूताः सीमानं चोल्लंघ्य वृद्धिं प्रदाता इत्यवलोक्यन्ते । अतोऽस्मिन् दिने सर्वैः सम्भूय दोषापहाराय सच्चारित्र्यरक्षणाय च प्रयत्नो विधेयः । के के उपायाः प्रयत्नाश्च भवितुमर्हन्ति इति विचारणीयम् । न केवलं विचार एवालमपितु पदलोलुपतामर्थासक्तिं वा दूरीकर्त्तुं धीरैः कर्मठैर्राष्ट्रस्य सत्योन्नतिकांक्षिभिः शासकवर्गेषु कैश्चित् स्वेच्छया पदत्यागोऽपि कर्तव्यः । अस्मिन् दिने समुद्घोषणीयः । यथा सेवानिवृत्ते र्विशिष्टमायुर्निर्धारितम् तथैव राजनीतिसंन्यासस्यापि कालविशेषोऽभीष्टः । जननिन्दां तृणाय मत्वा उपेक्षावृत्तिः कदापि नोचिता ।

—भगवद्दत्तो वेदालङ्कारः ।

---०---

महर्षिचरितामृतम् (नाटकम्)

रचयिता : श्री सत्यव्रतः वेदविशारदः मोहमयी गुरुकुलस्य प्रतिष्ठितस्नातकः ।

प्रकाशकः—सत्यव्रत बी. कामदार, सत्यसदन प्लाट नं० २९५ भीमानी स्ट्रीट, पो० ओ० माटुंगा बम्बई १९, मूल्यम् २) ।

वेदविशारदपदवीधारिणा मोहमयीगुरुकुलस्य प्रतिष्ठितस्नातकेन श्री सत्यव्रतमहाभागेन विरचितं महर्षिचरितामृतं नाम नाटकं दृष्टिपथमायातम् । पुस्तकस्य प्रारम्भे लेखकमहोदयस्यालपतमः परिचयः प्रदत्तोऽस्ति । तेन ज्ञायते यद् विद्यते बहुमुखीप्रज्ञा विविधेषु विद्याक्षेत्रेषु स्नातकमहोदस्य । नैकेषु कर्मक्षेत्रेषु सेवाव्रतेषु चासौ कुशलत्वं प्रकटयामास । एतत् सर्वं संकल्पबलस्यैव फलम् । स्वयं संकलपधन : महाकविरयं संकल्पवह्ने र्महास्रोतसो दयानन्दर्षेश्चरित्रचित्रणं कृत्वा सहृदयावर्जकमार्द्रं चेतोऽपि धत्ते—इति प्रकटयति । अन्यदपि महदाश्चर्यं यत् विरुद्धदिग्देशस्थितयोरुभयोरपि सरस्वतीलक्ष्म्योः सहसमाराधनमसौ कथमेकमना विधत्ते । नाटकमिदं पुरातनमहाकविकृतीनां समकक्षतां प्राप्नोति । शृङ्गाररसस्याभावोऽत्र सुतरामवलोक्यते यतो हि लोकोत्तरपुरुषस्य महर्षिदयानन्दस्वामिनः चरित्रचित्रणे शृङ्गाररसस्यादर्शनं स्वाभाविकमेव । नाटकस्य पद्यबद्धं मनोहारि रूपं गम्भीरभावभरितं प्रौढत्वं व्यनक्ति । निदर्शनाय केचन श्लोका अत्रोदाह्रियन्ते—

सौजन्यैकपयोनिधेरविरलप्रारब्धपुण्यव्रत
प्रेयोलालितमानसस्य विशदः कस्यापि भव्यार्थिनः ।
कामं धाममुदामशेषजनताकीर्तिस्फुरत्तारका
तेजः स्तोमहरः स निर्मलयशः शीतद्युतिः शोभते ।
विश्वक्षेमकरीमनन्तमहसः कल्याणपारंपरी
खेलन्निर्जरिणीं पवित्रतरणिं संसारवारांनिधेः ।
भव्यां भानुविभामिव श्रुतिमधध्वंसाय संजाग्रतीम् ।
पुण्यां प्राणभृतां गतिं मुनिवरैराराधितां दध्महे ।।
चञ्चच्चन्द्रकरन्ति शिष्टपरिषच्चेतश्चमत्कैरवे
कल्याणामरवाहिनीं रसलसत्स्यन्दन्ति सन्मण्डले ।
श्रीमच्चन्दनलेपनन्ति मधुराः श्रीमद्दयानन्द ! ते
सर्वाङ्गे कुसुमप्रमोदरसिकाः शुभ्रा यशोराशयः ।
सत्यं ज्ञानमनन्तमादिविमलं ब्रह्मास्ति तत्त्वं परं
जीवः कर्मवशस्तदीय करुणापीयूषतोषांकुलः ।
संसारे घटियन्त्रवत् प्रचलिते भोक्ता फलानां कृती
मोक्षानन्द भवभ्रमादुपगतादायाति संयाति च ।
येषामशेषोदयदायि दिव्यं वचः सुधासाररसालहारम् ।
वन्देऽहमानन्दिपदारविन्दं श्रीमद्दयानन्दमहामुनीनाम्

एवं सर्वाङ्गसुन्दरमिदं पुस्तकं विरचितं महाभागेन । धन्यः साधुवादार्हश्चायं स्नातकमहोदयः । यदि अस्य नाटकस्य हिन्दीभाषायां व्याख्याऽभविष्यत् तत् सर्वेभ्यो विशेषतो महर्षिदयानन्दस्य भक्तेभ्यः क्षेमतरमभविष्यत् ।

मूलं संस्कृतम् एवं वैदिकभाषोत्पत्तिविज्ञानम्

रचयिता—पंडितराजआचार्यप्रवर, पंडित श्यामकुमार आचार्यः ।

प्रकाशकः—भारतीयविद्याप्रचारसमितिः पृष्ठ संख्या २८८, मूल्यम् ४) भारते, शिलिंग ७ विदेशेषु, डाक-व्ययः पृथक् ।

श्री आचार्यप्रवरश्यामकुमारद्वारा लिखितं सप्ताध्यायात्मकं पुस्तकमिदं यत्र तत्रावलोकितम् । पुस्तकस्योद्देश्यमिदं प्रतीयते यत् साधारणजनानां सुखबोधाय येन केनापि प्रकारेण संस्कृतं सरलं विधेयमिति । केन्द्रीभूतविषयस्यास्य परिपोषणाय नैकविधानां विषयाणामत्र स्पर्शमात्रं विहितम् । उद्देश्यं त्विदं-

समीचीनम् यत् गीर्वाणवाणी भारतस्य मातृराष्ट्र-भाषा भवेदित्यत्र नास्त्यस्माकं विप्रतिपत्तिः । परं सर्वत्र भारते संस्कृतप्रसारमपेक्ष्य यत् परिवर्तनं प्रस्तूयते तत्रास्ति किञ्चित् मतवैपरीत्यम् । कियन्मात्रं परिवर्तनं विधेयम् संस्कृतस्योपरि तस्य कः प्रभावः के च परिणामाः प्रकटीभविष्यन्तीत्यपि विचारणीयम् । पूर्वं तावत् एष प्रश्नः समक्षमायाति यत् सन्धिसमासादिपरिवर्तनस्य तत्त्यागस्य वा कः सीमा भवेत् ? एकदा परिवर्तने स्वीकृते किमस्ति सामर्थ्यं यस्य कस्यापि विदुषः परिवर्तन-प्रवाहापूरमवरोद्धुं? किमराजकता न प्रसरिष्यति ? अस्मन्मते तु सन्धिसमासलिङ्गविभक्त्यादीनां विपर्यासः भ्रंशः त्यागो वा पूर्णतया संस्कृतोपकाराय न भविष्यति । व्याकरणनियमरज्जुभिरप्रतिबद्धा सा संस्कृतभाषा प्राकृतगह्वरे अपभ्रंशगह्वरे वा नूनं पतिष्यति । सर्वासामपभ्रंशभाषाणामाविर्भावोऽनेनैव विधिना सञ्जातः । भाषणे वार्तालापे वा प्रायो विद्वांसः सन्धिसमासादिकार्यं विदधत्येव न । केवलं निबन्धादिलेखने पुस्तकविरचने च तत्कार्यं दृग्गोचरीक्रियते ।

यत्र सन्धिसमासादिपदप्रयोगकारणात् तेषु भ्रमः सञ्जायते, अर्थबोधे च काठिन्यं वाऽनुभूयते तत्र तत्कार्यं नैव विधेयम् ।

सामान्यजनानां कृते तु पूर्वमेव विकल्पमामनन्ति सुधियः । परमित्यवधेयं यत् संस्कृतस्य सारल्य-सम्पादनविधौ कदाचित् सूक्तिरेषा-विनायकं प्रकुर्वाणो रचयामास वानरम्—गतार्था न जायेत । अस्माकं मते तु केवलमेतदेव परिवर्तनं विधेयं यत् बालबुद्धिभ्यो बालेभ्यो वा सन्धिसमासादिविरहिताः ग्रन्था विरचनीयाः पण्डितेभ्यश्च यथापूर्वं भवतु । परमभिनन्दनीयः साधुवादार्हश्च श्यामकुमार-आचार्यमहाभागस्य संस्कृतानुरागः भूतले सर्वत्र संस्कृतप्रसाराय महान् समुद्योगः अस्यैव महाभागस्यावलोक्यते । ——भगवद्दत्तो वेदालङ्कारः ।

———

आवश्यकीयं निवेदनम्

सहृदयाः प्रियपाठकाः सविनयं निवेद्यन्ते यत् गुरुकुलपत्रिकायाः वर्षसमाप्तिः श्रावणमासे सञ्जायते । गुरूपूर्णिमायां श्रावणीपर्वदिनादारभ्य चातुर्मास्येष्टि-विधानं शास्त्रेषूपलभ्यते । तद्दिनादुपक्रम्य भारते वेदाध्ययनं प्रारभ्यते स्म । अत एवास्मिन्नवसरे गुरुकुलपत्रिकाया अष्टादशवर्षस्यागामी प्रथमोऽङ्कः बृहत्-कायो वेदाङ्को भविष्यति । तस्य मूल्यं डाकव्ययसहितं १)७५ रूप्यकं निर्धारितम् । परं पत्रिकाया ग्राहकेभ्यो विना अतिरिक्त मूल्यं प्रदास्यते । ये महानुभावा विगतवर्षस्य विष्णुअंकं ग्रहीतुमिच्छन्ति तैरपि १)७५ प्रेषणीयम् । परिमिता अङ्का एवावशिष्टाः सन्ति । —भगवद्दत्तो वेदालंकारः ।

गतांक से आगे—

व्यायाम और ब्रह्मचर्य

श्री मुनि देवराज जी विद्यावाचस्पति (गुरुकुल झज्जर)

रात की नींद दिन की थकावट का परिणाम हैं रात में गहरी नींद लाने के लिये व्यायाम करके शरीर को चूर करलो रातको सोने से पहले मन में विक्षोभ लाने वाली कोई पुस्तक न पढ़ो । स्वाध्याय की पुस्तक पढ़कर परमात्मा की प्रार्थना के मंत्रों का जाप करते हुये अपने तमाम दैनिक कार्यों को परमेश्वरार्पण करते हुये सोना चाहिये । दृढ़ संकल्प ससार की बड़ी से बड़ी कठिनाई को हल कर देता है । यदि हमारा संकल्प दृढ़ हो कि हम शक्ति का संचय करने के लिये वीर्य रक्षा, अवश्य करेंगे तो हम अपने रास्ते में आने वाली विघ्न बाधाओं को परास्त कर सकते हैं । ब्रह्मचर्य की साधना के बिना हम कोई बड़ा काम नहीं कर सकते इसके लिये हमें स्वामी दयानन्द, स्वामी श्रद्धानन्द, और महात्मागांधी के जीवन चरित्र पढ़ने चाहियें और ब्रह्मचर्य पर लिखी गई प्रामाणिक पुस्तकों का स्वाध्याय करना चाहिये और जानने की कोशिश करनी चाहिये कि ब्रह्मचर्यनाश किस नरक का नाम है, कौन कौन सी बीमारियां और कमजोरियां इसके पीछे चलती हैं । जब हमको वीर्य नाश के कुफल का अच्छा ज्ञान हो जायेगा तब यदि हमारे संकल्प में दृढ़ता हुई तो हम अवश्य संभल जायेंगे ।

ब्रह्मचर्य साधना की सीढ़ि जिह्वा इन्द्रिय का संयम है । निश्चय रखिये यदि आपको अपनी जीभ(रसना) पर काबू है तो आप ब्रह्मचारी बन सकते हैं । यदि जीभ पर काबू नहीं तो आप चाहें जितनी टक्करें मारें, टबबाथ लें, प्राणायाम करें, समाधि लगाएँ परन्तु आप ब्रह्मचारी नहीं रह सकते । जो बिना भूख के भोजन कर लेता है, जो जीभ के विषय के पीछे भूख से एक रोटी ज्यादा खालेता है । जो समझता हुआ भी अमुक पदार्थ उसके पाचन को बिगाड़ देगा खालेता है, अपनी जीभ का मालिक नहीं अपितु उस का गुलाम है । जो जीभ का गुलाम है उसका पाचन कभी ठीक नहीं हो सकता और जिसका पाचन ठीक नहीं उस के शरीर में, विषाक्त वायु और अणुरस प्रविष्ट हो जाते हैं जो कि स्नायु मण्डल के साथ साथ रक्त को उत्तेजित रखते हैं । उत्तेजित स्नायु मंडल और उत्तेजित रक्त वाला व्यक्ति कभी ब्रह्मचारी नहीं रह सकता । इसलिये ब्रह्मचर्य-साधना में सब से पहला पाठ स्वादेन्द्रिय का संयम है । इस पाठ को लेने का आसान तरीका यह है कि आपके सामने जब थाली परोसी जाय तो देखिये कि आपकी थाली में सबसे अधिक स्वादिष्ट कौनसी चीज है । दृढ़ संकल्प कीजिये वही चीज नहीं खानी है । मान लीजिये कि धनिये की चटनी है । यह चटनी थाली में पड़ी रहे जीभ उसको देख कर पानी बहाती रहे मगर क्या मजाल कि एक बार भी उसको जीभ पर रक्खो । दो महिने के अभ्यास में जीभ पर काबू हो जायगा ।

उड्डियान बध के प्रकरण में हमने कहा था ब्रह्मचर्य के साधकों के लिये यह अभ्यास परम बन्धु सिद्ध होगा । जिन नवयुवकों ने अधिक काम-चेष्टा से वीर्य संस्थान को अधिक भावुक और शिथिल बना लिया है, उनके लिये अर्थात् स्वप्न-दोष वालों के लिये उड्डियान् बंध का अभ्यास बड़ा हितकर है । रात में बन्द हवा में सोना, मुंह ढक कर सोना, अधिक गरम या नरम कपड़ों में सोना, यह सब बातें वीर्य नाश की सहायक हैं । इसलिये इन से सदा बचाव रक्खो ।

ठण्डे पानी से बारह महीने स्नान करने का अभ्यास, त्रैकालिक व्यायाम, परिमित भोजन व्य-

स्त पुरोगम (प्रोग्राम) एकान्त निवास और संकल्प की दृढ़ता ब्रह्मचर्य के साधक हैं।

संगति का प्रभाव बड़ा बेढ़ब होता है। अँग्रेजों की संगति में रह कर कितने ही हिन्दुस्तानी अंग्रेज़ बन गये। यदि हम कुसंगति में रहेंगे तो हमारे सब अभ्यास व्यर्थ हो जायेंगे और एक दिन आयेगा कि हम उन को जारी रखना भी नापसन्द करने लग जायेंगे। अच्छी संगत में बैठेंगे तो प्रति दिन हमें एक न एक बात अपने मतलब की मिलती जायेगी जिससे कि हमारी दिनों दिन उन्नति होगी।

हमारे नकली दोस्त हमारी उन्नति में बड़े बाधक हुआ करते हैं। व्यायाम शाला में हम जाते हैं तो किसी पहलवान का नाम लेकर हमारी मजाक उड़ाया करते हैं, जब हम किसी सत्संग में जाते हैं तो वे महात्मा का नाम देकर लजाने की कोशिश करते हैं। ऐसे नकली दोस्तों से बचते रहना चाहिये। आप इन बातों से डिगे नहीं, अपने निश्चय पर दृढ़ रहें। यदि आपने ब्रह्मचर्य व्रत को दृढ़ कर लिया तो सच जानना संसार की आधी तकलीफों पर विजय पाली। ब्रह्मचर्य व्रत की रक्षा में कुछ अभ्यास लिखे जाते हैं। १. चौबीस घंटे लंगोट बांधने का अभ्यास करना चाहिये। २. कपड़ों के इस्तमाल में किफायत से काम लो— कम पहनो और कम ओढ़ो ३. भूमि पर सोने का अभ्यास करो अथवा कठोर शय्या का उपयोग करो। ४. शाम के भोजन के बाद दो घन्टे तक टहलना बात करना पढ़ना और ईश प्रार्थना में समय बिताकर तब सोना चाहिये ५. सोने से ठीक पहले दूध नहीं पीना चाहिये क्योंकि इस से वीर्य-क्षोभ की संभावना रहती है, यह तो सर्वनाश को निमन्त्रण देता है। ६. जनानी आदतें नहीं अपनानी चाहियें, जैसे कि साज सिंगार करना, मांग पट्टी निकालना, लिपस्टिक से होठों और नखूनों को लाल करना, मूछें मुंडवा कर चेहरा चिकना बनाने को क्रीम पाउडर आदि का प्रयोग करना इत्यादि ये सब मर्दानी बातें नहीं हैं। स्त्री-उचित कपड़े भी धारण नहीं करने चाहिये। मर्दानी बात तो एक है कि हमारा शरीर पुष्ट हो। एक मठिया पहलवान जब बाजार में से निकल जाता है तो सभी द्रष्टा स्त्री या पुरुष उस की तैय्यारी को देख कर आश्चर्य कर उठते हैं। ऐसे ही बनने की कोशिश करो।

घर में या बैठक में कुवासना को जागृत करने वाली तस्वीरों को स्थान मत दो। तस्वीरें होनी चाहियें ब्रह्मचारी दयानन्द की, कर्मयोगी श्रद्धानन्द की, लोकमान्य तिलक की, गुरुगोविन्दसिंह की, महाराणा प्रताप की, छत्रपति शिवाजी की, महात्मागांधी की, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र की, भगवान् कृष्ण की इत्यादि। अपने मन में दृढ़ संकल्प करो कि हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। प्रयत्न करो कि अपने चारों तरफ का वायुमण्डल ब्रह्मचर्य के आचरण और विचार से परिपूर्ण हो। अश्लीलता, कामुकता, शृङ्गार, जनानापन और हिजड़ापन इन से दूर रहो। ७. स्त्री का दर्शन स्पर्शन, एकान्त सेवन, संभाषण, विषय कथा, विषयी लोगों का सङ्ग, विषयों का ध्यान, क्रीड़ा आदि कर्मों से बचे रहना चाहिये ऐसा दृढ़ निश्चय होने पर ब्रह्मचर्य व्रत की सिद्धि होती है। इति।

श्रीभगवद्गीता में भक्ति मार्ग

(ले० सूर्यप्रकाश 'मदन' वेदमहाविद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी)

भारतीय साहित्य में ज्ञान, कर्म, भक्ति का बहुत महत्व रहा है। भगवान् श्रीकृष्ण ने एक आदर्श पुरुष का चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उस आदर्श पुरुष को स्थितप्रज्ञ, त्रिगुणातीत या भक्त की संज्ञा दी गई है। उसकी प्राप्ति के तीन मार्ग बताये हैं ज्ञान, कर्म, भक्ति। श्री भगवद्गीता को हम "निष्काम कर्म योग युक्त भक्ति प्रधान ज्ञान पूर्ण अध्यात्म शास्त्र" कह सकते हैं। यह सभी प्रकार के मार्गों में संरक्षक, सहायक, मार्गदर्शक, प्रकाशदाता और पवित्र का पाथेय प्रत्यक्ष व्यवहारिक काम दे सकता है।

चार प्रकार के भक्त

ज्ञान, कर्म के समान प्रेम व भक्ति भी मनुष्य का स्वाभाविक गुण हैं। केवलतारतम्य का अन्तर है। प्रत्येक भक्त अपने गुण, कर्म, स्वभावानुसार भगवान् की भक्ति करता है। गीता ने हम भक्तों का चार श्रेणियों में विभाजन किया है—आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी—

चर्तुविधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन
आर्त्तो, जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ ७।१६

इनमें से प्रथम दो सकाम भाव से भक्ति करने वाले होते हैं तो शेष दो निष्काम भक्त। उपरोक्त चारों पुण्यात्मा हैं, परन्तु ज्ञानी भक्त सर्वश्रेष्ठ हैं।

भक्ति की महिमा

यहां पर हमें भक्ति मार्ग पर चर्चा करनी है। भक्ति मार्ग द्वारा हम शीघ्र तथा सरलता पूर्वक आदर्श पुरुष बन सकते हैं। अध्याय ९ में स्वयं श्रीकृष्ण ने भक्ति की महिमा को बताते हुए कहा है—"ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् ९।२९। अर्थात् भगवान सर्वत्र समभाव से व्यापक, न उनका कोई प्रिय है और न अप्रिय, परन्तु जो भक्त उनकी प्रेमपूर्वक भक्ति करते हैं, उनमें ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता है। आगे कहते हैं—न मे भक्तः प्रणश्यति' ईश्वर भक्त कभी भी नष्ट नहीं होता। वह सदा ही नित्यता को प्राप्त होता है।

भक्ति का महत्व बताते हुए कहा है कि ईश्वर की प्राप्ति वेद, तपस्या, दान, यज्ञ आदि विभिन्न कार्यों से किसी प्रकार भी नहीं हो सकती, परन्तु भक्ति में सामर्थ्य है। जैसा कि कहा है—

"भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन।
ज्ञातुं दृष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥

गीता के १२।६,७ श्लोक में स्वयं भगवान ने भक्त को दुस्तर संसार से पार करने का प्रण किया है।

अर्थात् जो भक्त व्यवहार काल में अपने सब कर्मों को ईश्वरार्पण कर देते हैं तथा अनन्य योग द्वारा परमेश्वर का ध्यान करते हुए उनकी उपासना करते हैं, ऐसे मनुष्यों का परमात्मा इस संसार सागर से जल्दी ही उद्धार कर देता है।

भक्ति के प्रकार

उपासना या भक्ति के दो रूप होते हैं—(१) सगुण भक्ति (२) निर्गुण भक्ति। उपासना काण्ड में सगुण का अर्थ होता है कि दया, क्षमा, आनन्द गुण वाले के समीप बैठना, अथवा पदार्थों के रूप रस गंध आदि व प्रकृति के सत रज तम गुणों को गति व चेष्टा में लाने वाली, इसलिये नानारूपों में दिखाई देने वाली उस एक परमेश्वर

की अनन्य शक्तियों को अनन्त रूपों में देखना इसके आगे इन्हें देखते ही परमेश्वर के ध्यान में मग्न हो जाना ही सगुण भक्ति है निर्गुण का अर्थ है गुण रहित मन को अनन्य वृत्तियों से शून्य परमात्मा के आनन्द स्वरूप में मग्न हो जाना निर्गुण भक्ति है।

वर्तमान समय में सगुण भक्ति का अर्थ ईश्वर का प्रतीक बना कर अथवा ईश्वर का अवतार मान कर उसकी मूर्ति बना कर उसकी पूजा की विधि को समझा जा रहा है। परन्तु यह वेद, गीता आदि से सम्मत नहीं है।

निर्गुण भक्ति दुर्लभ है। इस मार्ग की साधना विरले योगी कर सकते हैं। गीता में स्वयं भगवान् श्री कृष्ण ने कहा है--"क्लेशोऽधिकारस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्" उन सच्चिदानन्दघन ब्रह्म में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों के साधन में क्लेश अर्थात् विशेष परिश्रम है, क्योंकि देहाभिमानियों से अव्यक्त विषयक गति दुःख पूर्वक प्राप्त की जाती है। अर्थात् जब तक अभिमान रहता है तब तक निराकार ब्रह्म में स्थिति होनी कठिन है।

भक्ति के साधन

विषय-प्रीति मानव की स्वाभाविक है। भक्ति के लिये विषय-प्रीति त्याग कर एकाग्र चित्त होना तथा श्रद्धा का होना अत्यन्त आवश्यक है। प्रभु को अपने चित्त में अन्तर्भाव कर लेना यही भक्ति है। मन अत्यन्त चन्चल है, परन्तु सच्चा योगी वही है, जिसका मन प्रभु के हृदय सरोवर में लीन हो जाये। मन की स्वेच्छाचारिणी प्रवृत्ति को रोक कर भगवान् में लीन कर देना ही तो योग है। मन जब प्रभु में लीन हो जाता है तब योग युक्त भगवत् भक्त स्वयमेव ही तन्मय हो जाता है।

अनन्य भाव से प्रभु-प्रेम में आसक्त होना तभी सम्भव है जब कि मनुष्य में श्रद्धा हो। अतः श्रद्धा को भी भक्ति का आवश्यक अंग माना गया है। योग दर्शन में महर्षि पतञ्जलि ने लिखा है कि—श्रद्धाजननीव योगिनाम् पाति" अर्थात् श्रद्धा योगियों की माता के समान होती है। श्रद्धा की महिमा गीता में भी है—

श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः।
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्ति अचिरेणाधिगच्छति।

अर्थात् जब इन्द्रिय निग्रह और भगवत् परायणता के द्वारा श्रद्धावान् मनुष्य ज्ञान लाभ का प्रयत्न करता है तभी उसे ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान का अनुभव होता है और फिर उसे परम ज्ञान से पूर्ण शांति प्राप्त होती है। क्या ज्ञान, क्या भक्ति, क्या कर्म, इन सभी मार्गों में श्रद्धा की आवश्यकता होती है। जो श्रद्धाहीन है जिसको अपने आप में श्रद्धा नहीं है. वह तो मृत् प्रायः है। मन और बुद्धि को ईश्वर-समर्पण कर देने के बाद भगवान् स्वयं भक्त का उद्धार कर देते हैं। यदि मन ईश्वराधीन हो तो भक्त को किसी प्रकार की चिन्ता नहीं करनी चाहिये। जैसा कि दादूदयाल ने भी कहा है—

जब लगों राम सो, तब न अनत कहुं जाय।
दादू, पानी लून ज्यों, ऐसे रहे समाय॥

अब प्रश्न उठता है कि मन और सम्पूर्ण बुद्धि को तुरन्त समर्पित कर देना तो एक जटिल कार्य है। इस लिये पार्थ को भगवान् कृष्ण कहते हैं कि—

अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय।

अब तो निराशा का कोई भी कारण नहीं अभ्यास योग से एक न एक दिन चित्त अवश्य स्थिर हो हो जायगा। इसमें संदेह नहीं कि बड़ी भारी

शक्ति है अभ्यास में। जैसा कि तुलसीदास जी ने कहा है—

"करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान"

सारांश यह है कि अभ्यास योग की सहायता से धीरे २ इन्द्रियों का निग्रह करके तपः शुद्ध अन्तःकरण को परम प्रभु के प्रेम में लगा देना चाहिये। ईश्वर को प्राप्त करने का यह सफल साधन है। यदि इतना भी किसी के सामर्थ्य से परे है तो उसके लिये सरलतम उपाय निष्काम भक्ति है जैसा कि कहा है—सर्वकर्मत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्।

कर्म फल की आशंका से ही तो हमारा अन्तःकरण शुद्ध नहीं हो पाता इस लिये भगवान् ने कितना स्पष्ट रूप में निष्काम भक्ति का मानव को उपदेश दिया है—'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन'

निष्काम भक्त के योग क्षेम की चिन्ता भगवान् स्वयं करते हैं। उसकी सांसारिक आवश्यकताएं स्वयं पूर्ण हो जाती हैं जैसा कि निम्न दो वाक्यों से स्पष्ट है।

१—"न मे भक्तः प्रणश्यति"

२—"योगक्षेमम् वहाम्यहम्"

भक्ति का तात्पर्य केवल परमात्मा के नाम का जाप नहीं है, भक्ति से जीवन का रूपान्तर हो जाता है। भगवान् श्रीकृष्ण ने गीता के बारहवें अध्याय के अन्तिम चरण में आदर्श पुरुष का चित्र खींचा है। यह आदर्श पुरुष ही आदर्श भक्त है। ये सच्चे भक्त परमात्मा को प्रिय होते हैं।

इस प्रकार गीता में भक्ति की महिमा उसके साधन तथा भक्त का सच्चा स्वरूप हमारे सम्मुख रखा है। उस पर आचरण करने से ही हमारा कल्याण हो सकता है। केवल पाठ मात्र सेनहीं।

श्री जिज्ञासु जी के प्रति

श्री मित्रसेन आर्य एम.ए. शास्त्री सेवासदन, कटरा, अलीगढ़

व्याकरणी शिर से वरद-हस्त जिज्ञासु जी का हटा अरे।
निर्दयी विषैली नागिन सी डस गई काल की घटा अरे॥
　　चतुर-सारथी रहित हाय! व्याकरणी-रथ का क्या होगा?
　　'जिज्ञासु' पूत सपूत बिना संस्कृत–माता का क्या होगा?
मात शारदा का मन्दिर हा! बिना पुजारी आज हुआ,
ऋषि प्रणाली-आर्षपद्धति का सुनसान जहान हुआ॥
　　आदर्श पुनीता सीता सी वनवासिन कहीं न हो जावे।
　　सरला बाला उर्मिल जैसी यह विस्मृत कहीं न हो जावे॥
चतुर चितेरे भाषा के ओ! वेद शास्त्र के सुज्ञानी।
भारत माता के दिव्य-पूत! विज्ञान साधना के ध्यानी॥
　　प्राच्य-नव्य पद्धति का तुमने अपूर्व समन्वय कर डाला।
　　पतझड़ में लाकर बसन्त नवजीवन सबको दे डाला॥
जब तक रवि-शशि में प्रकाश गंगा यमुना में है पानी।
तब तक विकसे कीर्ति-कौमुदी ओ! दयानन्द के सेनानी॥
　　पद-वाक्य-प्रमाणज्ञ मुने! इतनी सब पर कृपा करो।
　　आरत भारत जनता की श्रद्धांजलि तुम स्वीकार करो॥

हंस किसका ?

श्री निगम शर्मा

मानुष की पद-चाप सुनते ही सरोवर के सभी हंस आकाश की ओर उड़ते हुए केङ्-केङ् करने लगे । सभी ने मिल कर घेरा बना लिया और चक्कर काटते हुए आगामिनी आपत्ति का सामना करने के लिए मानों दत्तावधान हो रहे हों। छोटे-छोटे शंख-श्वेत सुकुमार हंस, जिन्होंने अभी कुछ ही दिनों से उड़ना सीखा था– अपने निकट-वर्ती बड़े बूढ़ों की पङ्खों में डूबे– से जाते थे। तरुण मद-विह्वल एवं जाति पर गर्व करने वाले उद्धत हंसों ने ग्रीवा टेढ़ी करके अपनी लाल-लाल आंखों से नीचे ऊंचे देखना प्रारम्भ किया। सतर्क बगुले वृक्षों पर पहुंचे । सरोवर की सारी श्री इधर-उधर बिखर गयी। स्वच्छ, शान्त, निरुपद्रव पवन में एक अकथनीय व्यथा, सन्नाटा, भय एवं अधैर्य छा गया।

इतने में दूसरी ओर से एक तीर तीव्र गति से सनसनाता हुआ हंसों की ओर बढ़ा। हंस मंड-राते हुए उसे देखने लगे मानों उड़ता हुआ कोई प्राणहारी नाग हो । अपने-अपने प्राणों को बचाने के संकट में सभी बिखर कर और ऊपर को हुए कि इतने में एक हंस बेचारा धरती पर कराहता हुआ गिर पड़ा । इस प्रकार सब के प्राणों पर आयी विपत्ति को देख कर सभी हंस इधर उधर को चीत्कार छोड़ते हुए भागे पर उस हंस की भार्या उसी वृक्ष की डाली पर बैठ कर क्रन्दन करने लगी जिस के नीचे उसका प्राण-वल्लभ छट पटा रहा था । रुधिर से सना हुआ सनी हुई धरणी पर वह हंस बड़ी व्यग्रता से चेष्टा कर रहा था । घुसे हुए तीर के बार बार हिलने से जो वेदना होती थी मानों इसी संवेदना में सभी वृक्ष मौन थे। जिस प्रकार राजहंस कमल– नाल में से सूत्र खींच लेते हैं इसी प्रकार संहारकारी यम-राज आज उस राजहंस के शरीर में से उस के प्राण-सूत्र को खींच रहा था।

इसी बीच में परम–गम्भीर, उदार–मूर्ति, राजकुमार सिद्धार्थ ने केलि वन में पदार्पण किया और धीरे धीरे ममताभरे सज्जन के पास जिस प्रकार सत्य का उदय होता है इसी भांति उस हंस के समीप पहुंच गए, दुर्दिन में दुर्दैन्य से छटपटाते हुए उस राजहंस को देख कर राजकुमार की आंखें डब डबा आयीं । उन्होंने दौड़ कर उसे गोद में उठा लिया और धीरे धीरे पुचकारते हुए उस मर्मान्तक पीड़ाकारी तीर को निकाल फेंका। तत्काल बहते हुए घाव से रक्त-स्राव होने लगा । राजकुमार की पीली चादर पर रक्त की धारियां पड़ने लगी । राज कुमार ने उस भभकते हुए घाव को हथेली से दाब लिया और अशान्त हो कर उसे उत्सङ्ग में लिए लिए इधर-उधर घूमने लगे । इतने में सामने उदुम्बर का तरु दिखायी दिया । कुमार ने एक हाथ से उसकी पत्तियां तोड़ीं और दूसरे हाथ से घाव सहित हंस को संभालते रहे फिर धीरे-धीरे पत्तियों के रस को निचोड़ कर घाव पर टपकाया । इस के उपरान्त कुछ कोमल कोमल पत्तियां वहीं जमा दी, तत्काल उन्होंने अपनी चादर फाड़ी और पट्टी बांध कर घर को ले चले । हंस उनकी गोद में पीड़ा के असीम बोझ से लदा-लदा सो गया ।

इतने में बड़ी तीव्रता से पीछे से आते हुए राजकुमार देवदत्त ने उन्हें ललकारा । कुमार रुक गये । आते ही उन्होंने कहा— "हंस कहां लिये जाते हैं आप ? हंस तो मेरा है ।" राजकुमार ने

पूछा–'यह हंस आपका कैसे है ?'

"देखते नहीं, मैंने इसे मारा है, इस हेतु मेरा है, आपने इसे नहीं मारा"

"हां, मैंने तो नहीं मारा है, पर मैंने इसे बचाया है, इस हेतु मेरा है, आप इसे नहीं पा सकते।"

इस प्रकार दोनों में बातचीत बढ़ गयी। राजकुमार सिद्धार्थ ने कहा– "उचित यह है कि आप मार्ग से हट जायें, जो उचित समझें करें, मुझे अभी इसका औषध-उपचार कराना है, आप मेरे मार्ग को न रोकें।'

मंत्री कुमार ने घर पहुंचते ही अपनी पूरी असूया राजमंत्री से की और कुमार ने राज वैद्य बुलवा कर हंस की सेवा करनी प्रारम्भ की। कुछ दिन भी अच्छे थे और भाग्यवान् पुरुषों के हाथ में भगवान् की मांगलिक छाया भी रहती है। फल यह हुआ कि धीरे-धीरे हंस अच्छा हो गया। जिस प्रकार चन्द्रमा की गोद में निःशङ्क हो कर कुरङ्ग रहता है इसी भांति कुमार की गोद उस हंस से पुलकित एवं पावन बनी।

पर देवदत्त की ईर्ष्या दिनों दिन बढ़ती गयी। राजमंत्री एवं महाराज की पारस्परिक मैत्री का लाभ उठा कर कान भरने में उन्होंने कोई अल्पता या अल्पज्ञता नहीं दिखायी। अन्त में निर्णय यह हुआ कि यह निर्णय हंस ही करेगा कि वह किसका है ? जिसके पास अभिरुचि से हंस चला जाय वही उसका अधिकारी माना जायेगा। पर वारी प्रथम देवदत्त को ही दी जायगी। फलतः राजकुमार को अवसर दिया गया। हंस बीच में उनकी ओर छोड़ा गया पर वह पंखों को संकोड़ता हुआ सभय एवं आतङ्कित हो कर दूसरी ओर को मुड़ा। राजकुमार आगे बढ़े पर वह संत्रस्त होकर और आगे को सरक गया। बलि को छलने के लिए वामन की भांति वामनी मूर्ति धारण करके धीरे-धीरे राजकुमार ने अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाया। हंस फुदक कर आगे निकल गया मानों गुरु शुक्राचार्य ने सीख दे दी हो। फिर धनुषाकार हो कर राजकुमार ने उसे हथियाना चाहा पर वह तीर-सा सरक गया। अब की राजकुमार ने नूरजहां के कोमल हाथों जैसे सुकुनार हाथों का सहारा लिया पर वह कबूतर की भांति फरक गया। अब की बार सन्नद्ध हो कर राजकुमार ने नन्द–मंत्री राक्षस के द्वारा आग्रहपूर्वक मगध के राजछत्र की भांति पकड़ा पर वह मनोरथ दूरवर्ती हंस फड़ फड़ा कर दूर निकल गया। सुन्दरता के सार के समुदाय से बनाए गए और विधि के विमल हाथों से संवारे गये उस पावन हंस को प्राप्ति में विवशता देखकर राजकुमार ने भी मृदुतर चेष्टा प्रारम्भ की। अब की हंस भी धीमा पड़ गया। राजकुमार चरणों तक झुके पर द्विजराज ऐसे बढ़ गये मानों उन्हें अशीर्वाद भी देना इष्ट नहीं। सारे यत्न वृथा जाते देखकर राजपुत्र ने धनुष की टङ्कार पर हंस का क्रेंकार लेना चाहा पर वह मुनियों की मनोवृत्ति मात्र से निर्ग्राह्य परम हंस के हृदय–सरोवर में विलास करने वाले परम ब्रह्म के समान हो उनकी समाधानहीन दृष्टि से ओझल हो गया और वे तीर सन्धान कर इधर-उधर देखते ही रह गये जैसे कि सांसारिक पुरुष जिज्ञासा एवं आशा में इधर-उधर देखते ही रहते हैं। थोड़ी देर में वृक्ष पर से हंस को पुनः उतारा गया और बीच में अभ्यागत के समान वह बैठ गया। अब की कृपण की धन पूंजी के समान राजपुत्र उधर लपके पर वह मृगतृष्णा में उपजे आनन्द के समान हाथ

नहीं आया। अबकी अलिकसुन्दर की भाँति वे चन्द्रगुप्त पर झपटे पर चाणक्य रूप पक्ष बल के सहारे वह निकल कर फिर सामने आया। इस प्रकार सभी चेष्टाओं के बेकार जाने पर उस हंस पर पुनः उन्होंने तीर सम्भाला। बायें हाथ में धनुष एवं दायें हाथ में तीर लिए हुए राजकुमार उसे निहारने लगे। ललाट एवं लाल गाल पर स्वेद की बूदें झलकने लगीं। ज्यों ही तीर को उन्होंने धनुष पर सम्भाला कि वह खग-नन्दन गगन में गोलाकार चक्कर काटते हुए कैं कैं करने लगा मानों जता रहा हो कि यह समस्त जनों के सामने ही अधर्म हो रहा है। महाराज ने महामन्त्री की ओर सस्मित दृष्टि की। मन्त्री-कुल मूर्धन्य ने कहा—"बस, बस, देवदत्त ! अब राजकुमार सिद्धार्थ परीक्षा देंगे।

राजकुमार देवदत्त का मुख विवर्ण एवं आंखें नम्र हो गयीं। ईर्ष्याग्नि में वे भीतर ही भीतर भभक उठे पर गुरुजनों की गुरुता के भार से वे आनत और इसा हेतु निश्चलाङ्ग हो गये तथा धीरे से अपने राज मंच पर आ बैठे। इधर दूसरी ओर से राजकुमार सिद्धार्थ ने आंगन में पदार्पण किया। उनकी समन्तभद्र पावनमुद्रा दर्शनीय एवं स्पृहा के योग्य थी मानों सुषुप्ति के आनन्द का जागरण-काल से मेल हो रहा हो। वे शनैः शनैः पुष्करिणी के गन्ध के समान आगे बढ़े मानों प्रयत्न करने वाले की ओर ब्रह्मानन्द का आगमन हो रहा हो। बहुत देर तक व्यायाम एवं संकट में फंसे हुए हंस ने अपने भगवान् को बड़ी कातरदृष्टि से देखा मानों प्रीति-संलिप्त क्रोध से वह यह निवेदन कर रहा हो कि उन्होंने अब तक इसकी चिन्ता क्यों नहीं की ? वह प्रेम के आवेग में उड़ कर उनकी गोद में जा चिपटा मानों मनीषी का मन अजन्मा के मन से जा मिला हो। उन्होंने बायीं भुजा से उसे गोद में संभाल कर दायीं भुजा से उस पर सहलाना आरम्भ किया मानों बेटा बहुत संकट से निकल कर मां से मिला हो।

देखने वाले सभी लोगों की आंखे—केवल देवदत्त की दो आंखों को छोड़ कर रस—स्निग्ध हो गयीं। एक साधारण पक्षी भी इस प्रकार प्रेमालिंगन का रहस्य एवं प्राण-त्राण की कृतज्ञ-लहरी समझता है और महाराज तो बार २ बहतो आंखों को पोंछ पोंछ कर इस अपूर्व कौतुक को ही देखने में तल्लीन थे।

समस्त जनता ने एक होकर एक स्वर से बिना किसी हिचकिचाहट के और बिना किसी कूटनीति-प्रपंच के यह घोषणा कर दी कि काश्मीर भारत को मिलेगा पर पाकिस्तान अब यही रट लगा रहा है कि काश्मीर उसे ही मिलना चाहिये। काश्मीर क्यों पाकिस्तान को मिलना चाहिए ? क्योंकि वह इसका शिकार है।

कुंकुम और केसर की क्यारियों से अलंकृत, कविता की दिगन्त पावन अनुभूतियों को वल्लरियों से विमण्डित, बड़े-बड़े आचार्यों की तपः साधना से प्रसाधित, अद्वितीय, राजर्षियों एवं महर्षियों का पावन धर्म क्षेत्र, अचंचल हिमाञ्चल से उदंचित, बौद्ध भिक्षुकों से आसेवित, अन्तः स्मरणीय, स्पृहणीय, सरस-सहज-सुन्दरता का निकेत, सम्पदाओं का संकेत भगवान् अमरनाथ का विलास, विधि का मधु-उल्लास यह काश्मीर ! जिसमें उच्चतम कवियों ने वाग्दान दिया है; जिसमें काव्य अंकुर अपने आप फूट निकलते हैं, जहां पर भगवती सरस्वती स्वयं आठों पहर वीणा की झंकार छेड़ती रहती है, जहां कुंज-कुंज से मादक, मोहक, आह्लादक ध्वनियां निकलती रहती हैं, जहां के स्वच्छ सरोवर सज्जनों के मन के समान सदा ही प्रसन्न रहते हैं, जहां के विहंगमों में अपूर्व सौन्दर्य एवं आनन्द का समावेश है, राग और द्वेष से परे रहकर जहां प्रकृति आठों याम तटस्थ मनोवृत्ति से विश्राम

करती हुई-सी सजग रहती है, वह काश्मीर।

जम्मू और काश्मीर की घाटी यह दोनों इस राजहंस के शुभ्र पंख हैं। लद्दाख की पवित्र भूमि इसकी चोंच-स्थान है। हिमानी की श्वेतता, स्वच्छता एवं पवित्रता इन पंखों पर पुती हुई है। सुरम्य सौन्दर्य से उभरी हुई प्रकृति ने ही इन दोनों पंखों पर चमक की कान्ति चढ़ा दी है।

पाकिस्तान ने खड़खड़ाहट के साथ तीर चलाया। इसकी कर्कश टंकार को सुनते ही हैदराबाद, देहली, भरतपुर, जूनागढ़, अजमेर, भूपाल, रामपुर, अलवर आदि सभी फड़फड़ाने लगे। पाकिस्तान के प्रवेश करते ही चारों ओर कोलाहल-सा होने लगा। सभी पक्षी विपक्षी घबड़ा कर इधर उधर सन्नाटे में छा गये जिसे जिधर अवकाश मिला उधर ही भगा, पर बेचारा काश्मीर औंधे मुंह जा गिरा, पाकिस्तान का तीर गहरा चुभ गया था।

भारत को मर्मान्तक पीड़ा हुई और वह अश्रु बहाता हुआ काश्मीर के निकट पहुंचा। धीरे २ इसके हृदय गह्वर तक घुसे हुए तीर को निकाला और तत्काल जो कुछ हो सकता था—औषध-उपचार किया। पुनः धीरे धीरे ऊंचे-ऊंचे राज वैद्यों के सहारे से उसके क्रन्दनकारी घाव भरे। अब काश्मीर धीरे-धीरे चंगा होने लगा पर बीच-बीच में पाकिस्तान चिल्लाता ही रहा कि 'काश्मीर तो मेरा शिकार है।'

पाकिस्तान ने विश्व की प्रवर परिषद् के प्रधान पुरुषों के कान भरने आरम्भ किये और धीरे-धीरे वह भी दिन आया कि देखा जाय कि काश्मीर किधर जाता है? सबके सामने निदर्शन और प्रदर्शन हुआ। पाकिस्तान ने शेख अब्दुल्ला पर हाथ फेर कर अपनी वामनी कूटनीति का आयोजन किया पर इस बाह्य लोभ में अन्तःसार नहीं था, इस कारण पाकिस्तान की यह चाल भी असिद्ध पड़ी। पुनः उसने इस्लाम, कुरान और मस्जिद की बातें पकड़ कर इसके एक पंख को ही अपनी ओर घसीटना चाहा पर वह पावन हंस अब की बार भी फिसल गया। बल प्रदर्शन करके धोखा खा चुका था, इससे फिर भी आशावान् होकर उसने अमरीकी सेना का सहारा लिया पर बारामूला के रणाङ्गन में हिमालय के भाल पर भारती-शंकर का तृतीय नेत्र चमकता दिखायी दिया।

भगवान् शरणागत के हाथ को भाग्यवान् बनायें और शरणागत को सदा सानन्द। यह धरणी पावन, पुलकित एवं मृदु बनी रहे जैसा कि राजकुमार सिद्धार्थ की गोद में हंस।

———

श्री लालबहादुर जी शास्त्री का भाषण

मन्त्रियों को केवल अपने अफसरों की राय पर ही नहीं चलना चाहिए, बल्कि अपने नीति सम्बन्धी निश्चयों को नम्रता और कड़ाई से लागू कराना चाहिए। नीति सम्बन्धी निर्णय लेने का काम अफसरों पर छोड़ देना चाहिये। मन्त्रियों को अपने निर्णयों को लागू कराने में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार यदि एक बार सरकार या मन्त्री कोई निर्णय ले लेता है तो अधिकारियों का इसमें हस्तक्षेप करने का कोई मतलब नहीं।

इलाहाबाद १६-३-१९६४

श्रेष्ठाचार की एक झांकी

श्री डा. सुन्दरलाल भण्डारी, एम. बी. बी. एस. पी. सी., एम. एस. (रिटायर्ड)

यह भी मेरी अन्तरात्मा के उद्गार ही हैं। किसी पुस्तक में इन्हें नहीं पढ़ा। वह यह कि—"यदि कोई स्त्री सड़क पर सामने से जा रही हो, तो उसकी तरफ एक बार देखना—"शिष्टाचार", दो बार देखना—"भ्रष्टाचार" और तीन बार देखना—"व्यभिचार।" यह बात मैंने कैसे बनाई, यह नीचे लिखा जाता है—

मैंने कहीं पुस्तक में पढ़ा था कि जब कोई स्त्री सामने से गुजर रही हो तो उसकी ओर देखना नहीं चाहिये और आंखें नीची करके गुजर जाना चाहिये। यह भी पढ़ा था कि आर्यों का पर्दा आंखों की पलकें ही हैं, कपड़े-बुरके की कोई आवश्यकता नहीं। इस बारे में मुझे एक बचपन की अपने गांव की घटना भी याद आ गई। एक दिन गली में एक कुएं पर एक युवती नङ्गी नहा रही थी। उसने देखा कि सामने से उसका बूढ़ा ससुर गुजर रहा है। उसने कहा—"बाबा! आंखें परली तरफ करके निकल जाओ, मैं नङ्गी नहा रही हूं।" कितना उच्च चरित्र था उस समय का। यह था प्राचीन आंखों का परदा। उसको उस पर पूरा विश्वास था, कि वह मेरी तरफ नहीं देखेगा और वह उसी तरह नहाती रही।

तबसे मैं रास्ते पर चलते किसी स्त्री की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था और नीची नजर करके चला जाता था। परन्तु एक दिन क्या हुआ कि मैं जालन्धर शहर में सायंकाल "ग्राण्ड ट्रंक रोड" पर घूमने जा रहा था। सामने से चार-पांच युवतियां आ रही थीं। मैं नीची नजर करके गुजरने ही वाला था, कि उनमें से एक ने, जो मेरी सालो थी, मुझे डांटकर कहा—"जीजा जी आप बड़े घमण्डी हो गये हैं, पास से गुजर रहे हैं और नमस्ते भी नहीं करते।" मुझे बड़ी शर्म आई और मैं पसीना-पसीना हो गया और हाथ जोड़कर नमस्ते की। तबसे मैंने यह उसूल बना लिया कि जब भी कोई श्रीमती जी पास से गुजरें, तो उनकी तरफ एक बार अवश्य देखता हूं कि वह अपनी परिचित तो नही है? और तभी से मैंने यह ऊपर लिखा नियम बना लिया है।

इसमें एक और बात आवश्यक है, वह यह कि सिवाय अपनी पत्नी के बाकी सबको एक बार भी देखें तो माता, बहन या बेटी की नजर से देखें, अन्यथा यह एकबार का देखना भी भ्रष्टाचार ही हो जायेगा।

है तो यह बात बड़ी मुश्किल। मन बड़ा खराब है और इस पर काबू पाना कठिन है। पंजाबी की कहावत है—'मन हरामी हुंजता ढेर।" परन्तु दो चार दिन हुए मुझे इस पर काबू पाने के लिये एक सुझाव सूझा। वह यह कि जब कोई स्त्री सामने से गुजरती हुई नजर आये तो यदि वह परिचित है तो मन में विचार करो कि उसकी आयु कितनी है? यदि वह बहुत छोटी है तो आहिस्ता से जीभ हिलाकर मुंह में कहो—'बेटी।' यदि वह बहुत बड़ी है, तो कहो—'माता।' और यदि बराबर आयु की है तो कहो—'बहन।' इसी तरह जब कोई स्त्री किसी अपरिचित पुरुष को सामने से जाता देखे, तो मन में उसकी आयु का विचार करके आहिस्ता से मुंह हिलाकर कहे—'बेटा', 'पिता', 'भाई।' बस मसला हल हो गया, मन मर जायगा और बुरे विचार खत्म हो जाएंगे। मैंने ऐसा कुछ दिनों से करना शुरू कर दिया है और मुझे इसमें बड़ी सफलता हुई है।

पर यह बड़ा कठिन है। मेरी आयु इस समय पिच्चहत्तर वर्ष की हो चुकी है। फिर भी जब कोई लड़की पीछे से आती दीखती है तो इच्छा

होती है कि आहिस्ता चलूं जिससे उसको पास से गुजरती देख लूं। यह है इस पापी मन की करतूत। पर फिर मैं इस पापी मन को झाड़ता हूं और कहता हूं—'तुम्हें शर्म नहीं आती ? इतनी उमर हो गई, वह बच्ची है, बेटी है, उसको देखकर क्या करेगा ? इच्छा होती है कि उसके जूते लगाऊं। ऐसा कहने से वह कुछ सहम जाता है। और सीधे रास्ते पर आ जाता है। मेरी यह राय है कि जब भी मन ऐसा करे तो, अपने से इसे अलहदा समझ कर, सबको इसी प्रकार इसे झाड़ना चाहिये।

अन्त में एक लाभ की बात बताकर इस लेख को समाप्त करता हूं। वह यह कि यदि यह सब कुछ करने पर भी कहीं भूल हो जाये जो कि सम्भव भी है तो आत्मशुद्धि के लिये प्रायश्चित करें। वह यह कि चलते-चलते दायां पांव रखें तो सांस अन्दर खेंचें और कहें 'ओ३' और जब बांया पांव रखें तो सांस बाहर निकालें और कहें 'म्'। इस तरह १०८ बार करने से 'ओ३म्' के जाप की एक माला हो जायगी। इस तरह तीन माला जपें तो मन निर्मल और आत्मा शुद्ध हो जाएगी। यदि ऐसी आदत ही हो जाये और हर समय चलते-चलते हर सांस के साथ 'ओ३म्' कहा जाता रहे फिर तो कहना ही क्या ? बेड़ा पार हो जाएगा। भवसागर से तरने और संसाररूपी इस पथरीली वैतरणी नदी को पार करने के लिये यह एक अति उत्तम नौका है।

—०—

"फिर से यौवन आ गया है"

राजेन्द्रकुमार 'रंक' तृतीय वर्ष, आयुर्वेद महाविद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी

भयंकर उष्णता से ग्रीष्म में
कोमल पात शुष्क हो
काल-कवलित हो गये;
भूमती लहराती श्याम बेलें
निज अस्तित्व खो चलीं;
वृक्ष ठूंठ-मात्र रह गये
हरीतिमा भूतल से उठ गयी
औ' भू पर मुर्दनी-सी छागयी
टप-टप करके मेघ
अश्रु टपका रहा
ताल, तलैया, पोखर भर रहा;
तृप्तिकारक वर्षारम्भ हो गया है!
प्रकृति में फिर से यौवन आ गया है

———

एक संक्षिप्त सर्वेक्षण

हिन्दी रंगमंच और नाट्य रचना

श्री विष्णुदत्त राकेश, हिन्दी-विभाग

हिन्दी का सर्व प्रथम नाटक सन् १८६२ में काशी में जानकीमंगल नाम से खेला गया। कुछ विद्वान् अवध के वाजिदअलीशाह के दरबार में १८५३ में खेले गये अमानत विरचित इन्दरसभा को रंगमंचीय दृष्टि से प्रथम मानते हैं। लिखित नाटकों में १६४३ के लगभग जसवन्तसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रबोधचन्द्रोदय का अनुवाद, १७०० के लगभग विश्वनाथ सिंह जू लिखित आनन्दरघुनन्दन तथा १८४१ में भारतेन्दु के पिता गोपाल चन्द्र द्वारा लिखित नहुष नाटक प्रसिद्ध हैं; पर यह श्रव्यमात्र रहे, मंच पर खेले नहीं गये। नाटयरचना और मंच को प्रेरणा भक्ति काव्य से मिली, ऐसा जगदीशचन्द्र माथुर का विश्वास है। भारतीय संस्कृति और समाज में १३ वीं शती से १६ वीं शती तक रसानुभूति और भावोन्मेष की जो धारा उमड़ी, उसने भगवान् की लीलाओं को नाटकीयप्रदर्शन का रूप दिया। इस प्रकार एक आकर्षक और लोकप्रिय मंच के लिये प्रचुर सामग्री प्रस्तुत हो गई। वैष्णव आन्दोलन लोकाश्रयी था। अतः देशी भाषाओं में भी लीलाओं तथा मंचों की मांग ने बल पकड़ा। पश्चिम में व्रज, मध्यदेश में अवधी और पूर्व में मैथली में लीलाओं का नाटकीय प्रदर्शन हुआ। मन्दिरों और राजदरबारों में यह आयोजन हुए। रामलीला रंगमंच कतिपय विशेषताओं में यूरोप के "पैशन पलेज" के समान है। उत्तरप्रदेश के अवध प्रान्त में प्रेक्षाग्रह और मंच आज भी एक स्थान पर न होकर प्रसंग और दृश्य के अनुसार विविध स्थानों पर निर्मित होते हैं, जैसे वनवास तक की लीला मन्दिर में और फिर जंगल में सम्पन्न होती है। रामलीला का यह मंच याथातथ्यवादी (Realistic) है। लोकपरम्परा से प्रसंग तथा परिहास के पात्र भी इस प्रकार के मंच को प्राप्त हुए। व्रज मण्डल के गीति नाटयपद जैसे (सूरदास तथा नंददास के संवाद परक पद) कालान्तर में भजन के पदमात्र रह गये। राजकीय प्रश्रय नाटक को मिला नहीं क्योंकि मानवीकरण तथा बुतपरस्ती इस्लाम के विरोधी दार्शनिक सिद्धान्त हैं। अतः बाह्याडम्बर की बहुलता के कारण रामलीला के मंच को राजकीय प्रश्रय न प्राप्त हो सका। रंगमंचीय ह्रास का यह प्रमुख कारण कहा जा सकता है। १५ वीं शती से १८ वीं तक मिथिला, नेपाल और आसाम में ३५ से अधिक नाटककारों ने १०६ से ऊपर नाटक लिखे जो वैष्णव रंगमंचों पर अभिनीत हुए। 'गो रक्ष विजय नाटक' इसी प्रकार का है। जगज्ज्योति मल्ल (१६१८--१६३३) का कुंज बिहारी नाटक, सुमतिजितामित्र मल्ल (१६८२–१६९५) का मदालसाहरण तथा भूपतीन्द्रमल्ल (१६९५–१७२२) का महाभारत और रणजीतमल्ल (१७२२–१७७२) का माधवानल काम कन्दला नाटक नेपाल में मैथिल परम्परा में लिखे गये हैं। काठमांडू के वंशमणि झा ने गीत दिगम्बर नाटक लिखा। पाटन के सिद्ध नरसिंहदेव के समय चण्ड कौशिक के आधार पर १६५१ में हरिश्चन्द्र नाटक लिखा गया। बांकियापुर में जयरामदत्त ने पाण्डव विजय नाटक लिखा। उदार एवं कलाप्रिय दरभंगा नरेशों ने मिथिला में वैष्णव रंग मंच को स्थायी रूप

दिया। इस प्रेरणा से संवलित १९ नाटककारों ने एक पुष्ट रंगमंच की मांग को पूरा करने के लिये कृतियां प्रस्तुत की। राम-दास झा का आनंद विजय नाटक (१६५०) तथा देवानंद का उषाहरण ऐसे ही नाटक हैं। इसी प्रकार आसाम में आंकिया नाटक लिखे गये। शंकरदेव (१४४९–१५६८) का कालि-यदमन एक ऐसा ही नाटक है। इस प्रकार राज्याश्रय,संस्कृत नाट्य रचना पद्धति,कीर्त्तन-धारा तथा पौराणिक कथानक को लेकर देश भाषाओं में नाटक लिखे गये—संस्कृत प्रधान होने से सूत्रधार, नटी, प्रस्तावना आदि परम्पराओं का निर्वाह होने लगा, इस योजना में पर्दे की सुविधा न थी। सूत्रधार बीच में आकर प्रसंग जोड़ता था। रीति रिवाजों तथा उत्सवों की केवल सूचना भर होती थी। संगीत मंच का प्राण था क्योंकि यह नाटक कीर्तनियां पद्धति पर आधारित थे।

१९ वीं सदी में भारतेन्दु ने नाटक का पुन-र्गठन किया। उन्हें बंगला रंग मंच से प्रेरणा मिली। उनका रूपान्तरित नाटक विद्यासुन्दर (१८६८) इसी प्रकार का है। वैष्णव नाट्य शैली से उन्होने दृश्यों के बीच रागों का आयो-जन किया। १८६७ से १८८५ तक उन्होने अव्यवसायिक (एमेचर) मंच की नींव डाली। नाटकों की रूप रेखा संस्कृत नियमों की अनु-गामिनी रही। राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों पर नाटक लिखे गये। भारत दुर्दशा, प्रेमजोगिनी, भारतजननी ऐसे ही नाटक हैं। भारतेन्दु-निकाय के नाटककारों में सीताहरण के लेखक देवकीनन्दन त्रिपाठी, कृष्ण सुदामा कार शिवनंदन सहाय तथा राधा चरण गोस्वामी आदि थे। राष्ट्रीय भावना, श्रृंगार निरुपण तथा सामाजिक उपेक्षा इनके वर्ण्य विषय थे। पारसी रंग मंच के व्यवसायिक रूप की प्रतिक्रिया में यह मंच बना था। तदुपरान्त ओरिजिनल थिये-ट्रीकल कम्पनी (१८७०), विक्टोरिया कम्पनी (१८७७) तथा न्यू एलफ्रेड कं० एवं कोरि-थियन कम्पनी (१९२५) आदि का बोलबाला सभी प्रान्तों में हुआ तथा पारसी रंग मंच का प्रसार हुआ। हिन्दी में तब कानपुर में माधव-शुक्ल द्वारा निर्देशित श्री रामलीला नाटक मण्डली (१८९८) तथा काशी में (१९०९) भारतेन्दु नाटक मण्डली की स्थापनाओं ने परदे, मंच विधान, चमत्कार पूर्ण दृश्य तो पारसी मंच से लिये पर विषय स्वभावानुकूल रक्खे। इस श्रेणी में आगा काश्मीरी, राधेश्याम कथावाचक, बेताब, शैदा तथा जौहर प्रमुख हैं। सर्वोत्कृष्ट नाटक इस श्रेणी में माखनलाल चतुर्वेदी का कृष्णार्जुन युद्ध है।

राष्ट्रीय भावना, जीवन का आदर्श और स्वस्थ दृष्टिकोण तथा जातीय गौरव एवं साहि-त्यिक मर्यादा लेकर व्यंजनावादी शैली में प्रसाद के नाटक इस क्रम में सर्व प्रथम आये जो भाषा की दृष्टि से पारसी मंच से हिन्दी मंच को बचा सके तथा जिनसे मनोवैज्ञानिक उक्तियों और प्रसंगों को पात्रों के अन्तर्द्वन्द्व चित्रण में बल मिला। लक्ष्मीनारायण मिश्र, प्रेमी, भट्ट, गोविन्दवल्लभ पंत तथा डॉ० रामकुमार ने प्रसाद की काव्यमयी शैली ही अपनाई। सन् ३० के लगभग विकसित चलचित्र जगत् ने व्यवसायिक रंग मंचों को धरासात् कर दिया। जीवन अधिक सामाजिक और आर्थिक उलझनों में फंस गया,। फ्रायड और यौन विज्ञान के चिन्तन ने कुठाओं तथा अवचेतन की रुग्णता के उपचार की नई सूझ दी और फल स्वरूप एकांकी की मांग आई। अतः अभिनय के कम से कम साधनों की मांग ने मंच को सामा-

जिकता और स्वाभाविकता प्रदान की। मिश्र की सिन्दूर की होली, अश्क का, छटा बेटा, इसी प्रकार के एकाँकी हैं। १९३४ में विचार मूलक नाटकों के अभ्युदय में गीति नाट्य के रूप में पन्त जी की 'ज्योत्सना' आई; जिसका आधार प्रतीकात्मक रूपक विधान था। ३५ के बाद रंग मंच के पुनरुद्धार का कार्य सांस्कृतिक प्रचारात्मक संगठनों ने किया तथा स्वयं पृथ्वीराज कपूर ने पठान, आहुति जैसे नाटक इस उद्देश्य से खेले। वायव्य मंच के अभाव में रेडियो नाट्यरचना भी नवीन विधा के रूप में सामने आई हैं किन्तु प्रभाव इन पर वैष्णव रंग मंच की संगीतमयता का है।

आवश्यकता अब भी एक व्यवस्थित एवं स्वतन्त्र मंच की है पर यह संभावित मंच किसी बंधी परम्परा का अनुवेशी नहीं रहेगा क्योंकि बहुमुखी विषयों के अनुरूप उसे भी बहुविध होना पड़ेगा। धन और श्रम दोनों की ही इसके लिये अपेक्षा है। सम्प्रति हिन्दी का रंग मंच विकसित है। उस पर खेले गये, दिल्ली तथा कलकत्ता आदि में, नाटक अकादमियों के नाटक हिन्दी की मंच सम्बन्धी समद्धृता के परिचय के लिए विकास के प्रतिमान कहे जा सकते हैं। आधुनिक नाटककार इस ओर सजग भी हैं तथा डॉ० जगदीशचन्द्र माथुर का प्रयास इस क्षेत्र में प्रशंसनीय और अनुकरणीय है।

कृष्ण जीवन से शिक्षा

ले० रघुवीर मुमुक्षु व्याकरणाचार्य वेद महाविद्यालय गुरुकुल कांगड़ी

जिस युगपुरुष का अमर नाम आज भी हमारे कर्णकुहरों में गूंज रहा है, जिसकी कीर्ति को गा गा कर हम आज भी अपनी रसना को पवित्र करते हैं, जिसका महान् उपदेश आज भी हमारे समक्ष विद्यमान है उसी अमर आत्मा की याद दिलाता हुवा जन्माष्टमी का पर्व आ रहा है।

कृष्ण भगवान् कितने महान् थे यह तो युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय भीष्मपितामह ने ही बतला दिया था, हमें तो केवल यह देखना है कि उस दिव्य आत्मा की याद कैसे मनायें? राजसूय यज्ञ में सबसे अधिक पूज्य व्यक्ति उन्हें ही माना गया था। पूज्य होने में भीष्मपितामह तर्क देते हैं—

नृणां लोके हि को योऽन्योऽस्ति विशिष्टः केशवादृते

अर्थात् इस समय लोक में श्रीकृष्ण से बढ़ कर दूसरा व्यक्ति नहीं है। इसका कारण बतलाते हुवे आगे कहा—

"आचार्य, पिता, गुरु, ऋत्विक्, स्नातक तथा राजा होने के कारण श्रीकृष्ण हमारे पूज्य हैं" श्रीकृष्ण के इन गुणों को देख कर ही महर्षि को भी लिखना पड़ा—"देखो! श्रीकृष्ण जी का इतिहास महाभारत में अत्युत्तम है। उनका गुण कर्म स्वभाव आप्त पुरुषों के सदृश है। कोई अधर्म का आचरण श्रीकृष्ण ने जन्म से लेकर मृत्यु तक किया हो, ऐसा महाभारत में कहीं नहीं लिखा" (स०प्र०स० ११)

ये उद्गार हैं महर्षि के श्रीकृष्ण जी के प्रति। यहां पर उनको 'आप्त' माना है। आप्त की परिभाषा वतलाते हुवे न्यायदर्शन में लिखा है "आप्तःखलु साक्षात् कृतधर्मा" (न्या ब. ७।१)

अर्थात् धर्म का साक्षात् करने वाले 'आप्त' होते हैं। वस्तुतः श्रीकृष्ण जी उन दिनों सभी गुणों में दूसरों से अधिक थे। जीवनक्षेत्र का कोई भी पहलू ऐसा न था जो कि उनसे अछूता हो। महर्षि यास्क ने निरुक्त में ऋग्वेद का एक मन्त्र दिया है--

पृथक् प्रायन् प्रथमा देवहूतयोऽकृण्वत श्रवस्यानि दुष्टरा।

न ये शेकुर्यज्ञियां नावमारुहमीर्मैव ते न्यविशन्त केपयः॥

मन्त्र में बतलाया है कि देवकोटि के व्यक्ति संसार से भिन्न-विलक्षण मार्ग पर चला करते हैं। वे साधारण लोगों से न करने योग्य महान् कार्यों को किया करते हैं। श्रीकृष्ण जी इसी प्रकार के उत्तम (देव) कोटि के व्यक्ति थे। जीवन में विलक्षण कार्य ही श्रीकृष्ण जी ने किये। उनके जीवन से शिक्षा लेकर हम आज भी उत्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य रूप से निम्न शिक्षायें हमें मिलती हैं--

(१) शारीरिक बल

निर्विवाद सत्य है कि श्रीकृष्ण जी एक शारीरिक शक्ति-सम्पन्न व्यक्ति थे। अनेकों दैत्यों का संहार उन्होंने किया। कंस को मार गिराया। शारीरिक बल के साथ ही शस्त्र में भी इतने निपुण थे कि एक ही बार रथ का पहिया उठाने से भीष्म जैसा धनुर्धर भी नतमस्तक हुवे बिना न रहा।

(२) आध्यात्मिक बल

शारीरिक बल के साथ ही आत्मिक बल भी कृष्ण जी में व्याप्त था। पाण्डवों के दूत बन कर दुर्योधन की सभा में जाते हैं। दुर्योधन समझाने से नहीं माना। तब श्रीकृष्ण जी तीव्र शब्दों से ताड़ना करते हैं। क्रुद्ध दुर्योधन ने कैद करना चाहा, किन्तु श्रीकृष्ण के तेज के सामने स्वयं ही आसन से नीचे गिर गया। युद्ध के समय में भी जो उपदेश उन्होंने दिया वह किसी योगी की वाणी से ही निकल सकता है। युद्ध से उपरत, शस्त्र छोड़े हुवे अर्जुन को पुनः युद्ध में लगा देना कृष्ण जैसे उपदेशक का ही कार्य है। इसी आध्यात्मिक बल की प्राप्ति के लिए वे नित्य प्रति सन्ध्या करते थे।

(३) गृहकलह से दूर

जहां तक भी हो सका वहां तक कृष्ण महाराज गृहकलह से दूर रहते थे। व्यर्थ में खून-खच्चर करने को वे बुरा समझते थे। वे स्वयं दूत बन कर दुर्योधन के पास सन्धि का प्रस्ताव लेकर गये किन्तु जब हठी दुर्योधन न माना तब युद्ध के अलावा चारा ही क्या था। अत्याचार को मिटाना उनका मुख्य उद्देश्य था इसके लिए पहले तो शक्ति से कार्य चलाते थे किन्तु विवश होकर ही युद्ध किया करते थे। इसी प्रकार जरासन्ध जैसे शक्तिशाली राजा को बिना युद्ध के मारना कृष्ण जैसे नीतिज्ञ का ही कार्य था।

(४) सामाजिक उन्नति का उपदेश

श्रीकृष्ण ने सामाजिक उन्नति का उपदेश चार प्रकार से दिया—

पूर्ण तैयारी से सन्तानोत्पत्ति

(क) गृहस्थ धर्म द्वारा मानव अपने से अगले समाज का निर्माता होता है। भावी सन्तानों को अच्छा व बुरा बनाना पिता पर निर्भर होता है। गृहस्थ के उत्तरदायित्व को समझने वाले भी अल्पसंख्या में ही होते हैं। कृष्ण महाराज ने इस पवित्र कर्त्तव्य

के उत्तरदायित्व को समझा था यही कारण हैं कि विवाहोपरान्त भी वे १२ वर्ष तक ब्रह्मचारी ही रहे। पूर्ण तैयारी के साथ ही प्रद्युम्न की उन्होंने उत्पत्ति की थी, इसका परिणाम ही था कि प्रद्युम्न भी कृष्ण जी के समान ही बलवान् था। कहते हैं प्रद्युम्न को आता देख कर रुक्मणी को भ्रम हो जाता था कि प्रद्युम्न आ रहे हैं या श्रीकृष्ण आ रहे हैं। सुदर्शन चक्र को उठाने की शक्ति श्रीकृष्ण व प्रद्युम्न को छोड़ कर किसी में न थी। इससे यही शिक्षा मिलती है कि सामाजिक उन्नति चाहने वालों को अपने उत्तराधिकारी भी उत्कृष्ट ही बनाने चाहिएं।

निर्धन व्यक्तियों से व्यवहार

(ख) सुदामा के प्रति कृष्ण का व्यवहार आज भी हमारे हृदय पर अमिट छाप लगाये हुए है। फटी धोती बांध कर नंगे पैर सुदामा जी कृष्ण जी के दरबार में उपस्थित होते हैं। उस समय श्री कृष्ण जी का वात्सल्य किसके हृदय को नहीं पिघला देगा। कवि के शब्दों में--

ऐसे वेहाल विवायन के
पगकण्टक जाल लगे पुनि जोये।
हाय! महा दुःख पाये सखा तुम
आये इन न, कित दिन खोये।
देख सुदामा की दीन दशा
करुणा करके करुणानिधि रोये।
पानि परात को हाथ छुवा नहीं
नयनन के जल पग सों धोये।

यह थी प्रेम की पराकाष्ठा कि जीर्ण शीर्ण सुदामा की कोली भर कर कृष्ण जी उनको सिंहासन पर बैठाते हैं तथा आसुवों से ही उनके पैर धो देते हैं। इतना महान् व्यक्ति बन कर भी कौन सुदामा जैसे दीन से प्रेम करेगा। इससे शिक्षा मिलती है कि सामान्य व्यक्तियों को कभी नहीं भूलना चाहिए।

व्यक्तिगत स्वार्थ से दूर

(ग) महाभारतकाल में अनीति व अनाचार बढ़ा हुवा था। श्रीकृष्ण का कार्य उसे मिटाना ही था। इसी लिए उन्होंने पूरे प्रयत्न के साथ अनाचार का विरोध किया व लड़ाई लड़ी। उनका व्यक्तिगत स्वार्थ इसमें कुछ भी न था, यही कारण है कि चक्रवर्ती राज्य स्थापित करने के बाद भी राजा बनने को वे तैय्यार न हुवे। निःस्वार्थ सेवा का यह अनूठा उदाहरण है।

अत्याचार को सहन न करना

श्रीकृष्ण जी स्वच्छन्द प्रकृति के व्यक्ति थे। अत्याचार को न सहना उनका धर्म था। सगा सम्बन्धी भी यदि अत्याचारी है तो उनका वध्य था। यही कारण है कि कंस को मामा होते हुवे भी उन्होंने मार डाला। दुर्योधन आदि को भी अत्याचार के कारण ही मरवाया।

पाठकवृन्द ! ये विशेषतायें चुनी हैं उस युग पुरुष के जीवन से। मेरा तो विश्वास है कि हम श्री कृष्ण के जिस गुण को भी धारण करलें उसी से महान् बन सकते हैं। उनके गुणों को धारण करना ही सच्ची यादगार मनाना है।

गुरुकुल-समाचार

द्वारा—सूर्यप्रकाश 'मदन'

नवनिर्वाचन

नव सत्र के प्रारम्भ होने के साथ ही नव निर्वाचन विभिन्न सभाओं का प्रारम्भ हो गया है। कुछ निर्वाचन निम्न प्रकार है—

अलंकार अंग्रेजी सभा—मन्त्री ब्र० जयदेव आर्य
उपमन्त्री ब्र० राजकृष्ण

अलंकारसंस्कृतसभा——मन्त्री ब्र० रामप्रसाद
उपमन्त्री ब्र० ब्रह्मानन्द

विद्याविनोदअंग्रेजी सभा-मन्त्री ब्र० देवदत्त आर्य

विद्याविनोदसंस्कृतसभा— मन्त्री— ब्र० धर्मवीर
उपमन्त्री ब्र० यज्ञवीर

इन सभाओं में विद्यार्थियों की वक्तृत्व कला पर विशेष ध्यान दिया जाता है। विद्यार्थियों के जीवन में यह कला बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है।

'ब्रह्मानन्द बाल सभा' आर्यसमाज गुरुकुल कांगड़ी का निर्वाचन श्री डा० सत्यपाल जी की अध्यक्षता में निम्न प्रकार हुआ——

प्रधान—प्रेमप्रकाश
उपप्रधान—कर्मवीर
मन्त्री—शरत्कुमार
उपमन्त्री—दीनानाथ

दान के लिए धन्यवाद

११०) श्री गंगाविशन देवराज जी गुप्ता ब्रादर्स दीनानगर (गुरदासपुर)

१००) श्री सेठ दीनानाथ जी अग्रवाल लखनऊ

विशेष व्याख्यान

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के रीडर डा० ओझा ने ६ जुलाई को सायं ६ बजे आर्य-समाज मन्दिर में 'शेक्सपीयर तथा उसका साहित्य' इस विषय पर अत्यन्त रोचक व प्रभावपूर्ण शब्दों में व्याख्यान दिया। आपके व्याख्यान से शेक्स-पीयर—के जीवन तथा साहित्य की महत्ता का परिचय मिला। सभी श्रोताओं ने आपके व्याख्यान को दत्तचित होकर सुना।

शुभ-सूचना

गुरुकुल-पत्रिका के पाठकों को यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता होगी कि वर्ष १८ का प्रथम अंक (पूर्णाङ्क २०५) जो कि भाद्रपद मास में लगभग १२ सितम्बर को प्रकाशित होगा, 'वेद-अंक' होगा। यह अंक साधारण अंकों की अपेक्षा काफ़ी वृहत् होगा। इसकी कीमत १।७५ पैसे रखी गई है। किन्तु पत्रिका के ग्राहकों को यह साधारण अंक की कीमत पर ही दी जाएगी।

आशा है पाठक इसे भी गत विशेषांकों की भांति सराहेंगे तथा इसका उपयोग उठायेंगे।

वेद के विषय में जिज्ञासा रखने वालों को यह 'वेद-अंक' अवश्य पढ़ने की हम सलाह देते हैं।

चिकित्सालय से विद्यालय विभाग के प्रविष्ट रोगियों की सूचि

प्रविष्ट होने की तिथि	नाम	कक्षा	रोग	मुक्त होने की तिथि
२ जुलाई	प्रियरंजन	४	चोट	१८ जुलाई
१० जुलाई	कृष्णकुमार	८	कर्णशूल	१७ जुलाई
१७ जुलाई	वीरेन्द्र	४	प्रतिश्यायज्वर	१९ जुलाई
१९ जुलाई	सत्यप्रकाश	९	फोड़े	२५ जुलाई
१९ जुलाई	नित्यानन्द	७	चोट ज्वर	२१ जुलाई
१९ जुलाई	वेदपाल	६	चोट	२३ जुलाई
२० जुलाई	पुरुषोत्तम	५	"	२ अगस्त
२० जुलाई	विनोदकुमार	४	फोड़े	२३ जुलाई
२२ जुलाई	राजीव	२	प्रतिश्यायज्वर व फोड़े	२८ जुलाई
२५ जुलाई	मित्रदेव	७	चोट	३० जुलाई
२६ जुलाई	देवेन्द्रप्रकाश	४	कर्णशूल	अभी है
२६ जुलाई	राजवीर	८	मम्मस	अभी है
२६ जुलाई	जयप्रकाश	६	हड्डी टूट गई कलाई की	अभी है
२९ जुलाई	जगदीश	३	मम्मस	अभी है
२९ जुलाई	इन्द्रधर	६	शीतपित्त	अभी है
३० जुलाई	कैलाश	१०	कास	१ अगस्त
३० जुलाई	सत्यप्रकाश	९	ज्वर	३ अगस्त
३० जुलाई	उदयकुमार	५	मम्मस	अभी है
३१ जुलाई	संजयकुमार	३	मम्मस	"
३१ जुलाई	सत्यानन्द	३	मम्मस	"

स्वाध्याय के लिये चुनी हुई पुस्तकें

वैदिक साहित्य

वेदोद्यान के चुने हुए फूल (सजिल्द)	५.००
वेद का राष्ट्रीय गीत (सजिल्द)	५.००
मेरा धर्म (सजिल्द)	७.००
वरुण की नौका (दो भाग)	६.००
अग्निहोत्र (सजिल्द)	२.२५
आत्म-समर्पण	१ ५०
वैदिक स्वप्न विज्ञान	२.००
वैदिक अध्यात्म विद्या	१.७५
वैदिक सूक्तियां	१.७५
ब्राह्मण की गौ (सजिल्द)	.७५
वैदिक ब्रह्मचर्य गीत	२.००
वैदिक विनय (तीन भाग)	६.००
वेद गीतांजलि	२.००
सोम सरोवर (सजिल्द)	२.००
वैदिक कर्त्तव्य शास्त्र	१ ५०
सन्ध्या सुमन	१.५०
स्वामी श्रद्धानन्द जी के उपदेश	३.७५
आत्म मीमांसा	२.००
वै. पशु यज्ञमीमांसा	१.००
सन्ध्या रहस्य	२.००
अथर्ववेदीय मन्त्रविद्या	१ ५०
ईशोपनिषद्भाष्य (सजिल्द)	२.००
अध्यात्म रोगों की चिकित्सा	२.५०
ब्रह्मचर्य संदेश	४.५०
आर्य संस्कृति के मूल तत्त्व	४.००
स्त्रियों की स्थिति	४.००
एकादशोपनिषद्	१२.००
विष्णु देवता	२.००

ऐतिहासिक तथा जीवन चरित्र

भारतवर्ष का इतिहास ३य भाग	४.५०
बृहत्तर भारत	७ ००
योगेश्वर कृष्ण	४ ००
स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज	१.२५
स्वामी दयानन्द का पत्र व्यवहार	.७५
गुरुकुल की आहुति	.५०
अपने देश की कथा	१.३७
दी मिडिल ईस्ट (इङ्गलिश)	३.००

स्वास्थ्य सम्बन्धी ग्रन्थ

स्तूप निर्माण कला (सजिल्द)	३ ००
प्रमेह श्वास अर्शरोग	१ २५
जल चिकित्सा विज्ञान	१.७५
होमियोपैथी के सिद्धान्त	२.५०
आसवारिष्ट	२.५०
आहार	५.००

संस्कृत ग्रन्थ

संस्कृत प्रवेशिक प्रथम भाग	.८७
संस्कृत प्रवेशिका २य भाग	.८७
बालनीति कथा माला	१.७५
साहित्य सुधा संग्रह	१ २५
पाणिनीयाष्टकम् (दो भाग) प्रतिभाग	७.००
पंचतन्त्र पूर्वार्द्ध (सजिल्द)	२.५०
पंचतन्त्र उत्तरार्द्ध, सजिल्द	२.००
सरल शब्द रूपावली	१.२५
सरल धातु रूपावली	१.६०
संस्कृत ट्रांसलेशन	१.२५
पंचतंत्र (मित्र सम्प्राप्ति)	.७५
पंचतंत्र (मित्र भेद)	१.५०
संक्षिप्त मनुस्मृति	.५०
रघुवंशीय सर्गत्रयम्	.२५

पुस्तकों का बड़ा सूचीपत्र मुफ्त मंगाइये। धार्मिक संस्थाओं के लिये विशेष रियायत का भी नियम है।

पुस्तक भण्डार, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार (ज़ि० सहारनपुर)।

सम्पादक : भगवद्दत्त वेदालंकार। प्रबन्धक : प्रेमदेव।

प्रकाशक : धर्मपाल विद्यालंकार, प्रशासक : गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार।

मुद्रक : जी० आर० पाल, अध्यक्ष : गुरुकुल कांगड़ी मुद्रणालय।

ओ३म्

गुरुकुल-पत्रिका

[गुरुकुलकांगड़ीविश्वविद्यालयस्य मासिक पत्रिका]

[वेद - अङ्कः]

भाद्रपद मास: २०२२ विक्रमी, अगस्त-सितम्बर सन् १९६५ ई०

आवश्यक-निवेदन

हमें पाठकों को सूचित करते हुए अत्यन्त खेद है कि हम अपनी योजनानुसार गुरुकुल-पत्रिका के वर्ष १८ का प्रथम अंक जो कि 'वेदाङ्क' के रूप में प्रकाशित होना था, निश्चित तिथि १२ सितम्बर को आपके समक्ष प्रस्तुत न कर सके। इस विलम्ब का एकमात्र कारण लगभग १० दिन तक सारे हरिद्वार क्षेत्र में बिजली का अभाव रहा।

अब हमने बाध्य हो कर आपकी सेवा में यह इकठ्ठे २ अङ्कों के रूप में (अङ्क १,२) 'वेदाङ्क' प्रस्तुत किया है। आशा है आप इसे सहर्ष स्वीकार कर हमें विलम्ब के लिए क्षमा करेंगे।

— सम्पादक

अन्वयः— रथनाभाविवारा यस्मिन् मनसि ऋचः साम यजूंषि प्रतिष्ठिता यस्मिन्नथर्वाणः प्रतिष्ठिता भवन्ति यस्मिन् प्रजानां सर्वं चित्तमोतमस्ति तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ।

भावार्थः— अत्रोपमावाचकलुक्०—हे मनुष्या युष्माभि र्यस्य स्वास्थ्य एव वेदादि पठनपाठनव्यवहारो घटते तत् मन एव वेदादिविद्याधारं यत्र सर्वेषां व्यवहाराणां ज्ञानं सञ्चितं भवति तदन्तः करणं विद्याधर्माचरणेन पवित्रं सम्पादनीयम् ।

—श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामी

अनुपम भेंट

सम्पादक : भगवद्दत्त वेदालंकार। प्रबन्धक : प्रेमदेव।
प्रकाशक : धर्मपाल विद्यालंकार, प्रशासक : गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
मुद्रक : जी० आर० पाल, अध्यक्ष : गुरुकुल कांगड़ी मुद्रणालय।

ओ३म्

गुरुकुल-पत्रिका

[गुरुकुलकांगड़ीविश्वविद्यालयस्य मासिक पत्रिका]

[वेद - अङ्कः]

भाद्रपद मासः २०२२ विक्रमी, अगस्त-सितम्बर सन् १९६५ ई०

श्रुति-सुधा

ओ३म् यस्मिन्नृचः साम यजूंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः।
यस्मिंश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥

यजुर्वेद ३४।५

पदार्थः—(यस्मिन्) मनसि (ऋचः) ऋग्वेदः (साम) सामवेदः (यजूंषि) यजुर्वेदः (यस्मिन्) (प्रतिष्ठिता) प्रतिष्ठितानि (रथनाभाविव) यथा रथस्य रथचक्रस्य मध्यमे काष्ठे सर्वेऽवयवा लग्ना भवन्ति तथा (अराः) रथचक्रावयवाः (यस्मिन्) (चित्तम्) सर्वपदार्थविषयिज्ञानम् (सर्वं) समग्रं (ओतम्) सूत्रे मणिगणा इव प्रोतम् (प्रजानां) (तत्) (मे) मम (मनः) (शिवसंकल्पम्) शिवः कल्याणकरो वेदादिसत्यशास्त्रप्रचारसङ्कल्पा यस्मिन् तत् (अस्तु) भवतु ।

अन्वयः—रथनाभाविवारा यस्मिन् मनसि ऋचः साम यजूंषि प्रतिष्ठिता यस्मिन्नथर्वाणः प्रतिष्ठिता भवन्ति यस्मिन् प्रजानां सर्वं चित्तमोतमस्ति तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ।

भावार्थः— अत्रोपमावाचकलुक्०—हे मनुष्या युष्माभि र्यस्य स्वास्थ्य एव वेदादि पठनपाठनव्यवहारो घटते तत् मन एव वेदादिविद्याधारं यत्र सर्वेषां व्यवहाराणां ज्ञानं सञ्चितं भवति तदन्तः करणं विद्याधर्माचरणेन पवित्रं सम्पादनीयम् ।

—श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामी

वेदेषु अध्यात्मविज्ञानम्

दर्शनाचार्यः श्री जगदीशचन्द्रः शास्त्री (यमुनानगरम्)

अध्यात्मविद्या सर्वासां विद्यानामाधारभूता वर्तत–इति सर्वेषामेव दर्शनशास्त्रविदाम् सम्मतमैकमत्यम्, श्रीमता भगवता कृष्णेनापि गीतायां गीतं श्रूयते–अध्यात्मविद्या विद्यानामिति, किं बहुना, भगवता वेदेन स्वयमपि डिण्डिमघोषेण घोषितं विद्यते—

यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति ।
य इत्तत् विदुस्त इमे समासते ।।
ऋग्वेदे ।

येन ब्रह्मणोऽस्तित्वं सम्यक्तया न विज्ञातम्, स ऋग्भिः किं प्राप्स्यति–नैव किंचिदपीतिभावः । परं ये तु सम्यक्तया परमेश्वरं विज्ञातवन्तः सन्ति त एव परमां शान्ति मुक्ति च प्राप्तुं समर्थाः भवन्ति ।

अस्यैव मन्त्रस्य पूर्वस्मिन् भागे अध्यात्मविद्यायाः रेखाचित्रमपि चित्रितमुपलभ्यते । ये तावदध्यात्मविषयकं विज्ञानं प्राप्तुं कामयन्ते, तेषां समाधानार्थमयं मन्त्रः महतीमावश्यकीं प्रचुरां च सामग्रीं सम्यक् सम्पादयति । मन्त्रे निगदितं विद्यते—

ऋचो अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन्
देवा अधिविश्वे निषेदुः ।। ऋग्वेदे ।

सर्वा ऋचः वैदिकाः मन्त्राः, सर्वव्यापके सर्वान्तर्यामिनि अविनाशिनि च परमेश्वरे स्थिताः वर्तन्ते, तं च प्रापयितुमपि शक्नुवन्ति यतो हि सर्वेऽपि जीवगणाः, सर्वे च दिव्याः पदार्थाः, केवलं परमेश्वरे एवाधिष्ठिताः प्रतिष्ठिताश्च विद्यन्ते ।

मन्त्रो विचार्यते चेत्तदा कतिपयाः विषयाः विस्पष्टं वर्णिताः सन्तीति स्पष्टमनुभूयते, यथा—

(१) प्रत्येकस्य वैदिकस्य मन्त्रस्य परमेश्वरेण सह घनिष्ठः सम्बन्धोऽस्ति ।

(२) परमेश्वर एक एवास्ति । स च सर्वव्यापकः, सर्वान्तर्यामी तथा चाविनाशी वर्तते ।

(३) परमेश्वरमधिष्ठायैव जगतो विविधाः पदार्थाः स्वकीये वास्तविकेऽचेतने भौतिके रूपे सदा वर्तन्ते ।

(४) परमेश्वरमधिष्ठायैवानन्ताः जीवात्मानः स्वात्मीये स्वाभाविके रूपे वर्तमानाः भवन्ति ।

(५) जीवात्मानोऽनन्ताः संख्यारहिताः सन्ति, सन्ति च परस्परमेकजातीयतासम्बन्धेन सम्बद्धाः स्वरूपेण च सर्वथैव पृथक्-पृथक् वर्तमानाः । अत एव जीवात्मनां तत्तत्स्वरूपेषु न कदापि न च कस्यांचिदप्यवस्थायां किंचित् परिवर्तनं सम्भवति ।

(६) यथा बद्धावस्थायामेक आत्मा अन्यस्मादात्मनः देशकालस्वभावतः सर्वथा भिन्नोऽस्ति, स्वानन्त्येण च तिष्ठति, तिष्ठति च स्वशरीरादिजडेभ्यः पदार्थेभ्यः सर्वथा पृथगेव । तथैव मुक्तावस्थायामपि सर्वथा पृथक् तिष्ठति मुक्तेभ्योऽन्येभ्यश्चात्मभ्यः ।

इयं पृथक्ता यथा जीवानां परस्परं भवति, भवति च प्राकृतेभ्यः सर्वेभ्यः पदार्थेभ्यः, तथैव परमेश्वरे वर्तमानानामपि जीवात्मनां पृथक्त्ता भवत्येव कोऽपि जीवात्मा मोक्षावस्थायां स्वरूपाद्विनष्टः सन् ब्रह्मापि न भवतीति भावः ।

(७) प्राकृताश्चापि सर्वे पदार्थाः स्वरूपेणैव सर्वथा परस्परं भिन्नाः सन्ति । भौतिकानामग्न्यादीनां तत्त्वानाम् वैविध्यमनेकत्वञ्च स्वाभाविकमेवास्तीति । जगतामुपादानं कारणमत एवैकन्नास्ति किन्त्वनेकं वर्तते । तानि

चानेकानि जगदुपादानभूतानि कारणानि स्वीयैः दिव्यैः विचित्रैश्च गुणैः परस्परं सर्वथापि भिन्नानि सन्ति । तथा च शास्त्रेषु श्रूयते–पृथिव्यप् तेजो वायूनां स्थूलभूतानां सूक्ष्मभूताः परमाणवः स्वीयैः गुणैः सह नित्यसत्तां लभन्ते । ते च न परस्परात् सम्भवन्ति न चान्योऽन्यस्मिन् विलयं यातीति ।

त एते वैदिकाः भावाः श्वेताश्वतराणामुपनिषद्यपि श्रूयमाणमुपलभ्यन्ते । यथा—

नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम् ।
एको बहूनां यो विदधाति कामान् ॥

उपर्युक्ताः सप्त भावाः मन्त्रस्य पूर्वस्मिन् भागे सूक्ष्मदृष्ट्या दर्शनेन प्रत्यक्षो भवन्ति । अथोत्तरस्मिन् भागे विचारणीयम् तच्चेदं निर्धार्यते—

(१) यस्तु खलूपर्युक्तानि तत्त्वानि न जानाति न च परमेश्वरं विज्ञातवान्, स्वभाग्यहीनः वैदिकेभ्यो मन्त्रेभ्यः न किंचिदपि प्राप्तुं समर्थो भवति ।
(२) वैदिकेभ्यो मन्त्रेभ्यः किंचित् प्रापणस्यायमेवाभिप्रायः यत् तेषु वर्णितानां गुप्तानामगुप्तानाम्वाध्यात्मिकरहस्याणां मननं भवेत् ।
(३) सर्वेषु मन्त्रेष्वध्यात्मविद्यायाः कस्यचिद्रहस्यस्य वर्णनमवश्यमेवास्ति । यथा चोक्तमुपनिषदि–

सर्वे वेदाः यत् पदमामनन्ति—
कठ ।

सर्वेऽपि वैदिकाः मन्त्राः यस्याध्यात्मपदस्य पौनःपुन्येन यत्र तत्र च वर्णनं कुर्वन्ति, यस्य प्राप्त्यर्थं च ब्रह्मचर्यव्रतस्यानुष्ठानं वर्णयन्ति, तपश्चर्यां च कर्तव्यत्वेन नोपदिशन्ति–तत्त्वोंकारस्योपासनमेवास्ति ।

(४) अध्यात्मविज्ञानं विना सर्वाणि विज्ञानानि सर्वाश्च विद्याः सर्वं च कलाकौशलं सर्वथापि निरर्थकमेवास्ति । अध्यात्मोपासनं विहायानात्मचिन्तनं मनुष्यजन्मग्रहणस्य सर्वथापि दुरुपयोग एवास्तीति भावः ।
(५) मनुष्यजन्मनः साफल्यं, वेदाध्ययनस्य वा यथार्थो लाभः मोक्षावाप्तिरेवास्ति ।
(६) मुक्तावस्थायां नैरन्तर्येण सुखमेवास्ति, वास्तविकी शान्तिश्च तत्र निहिता वर्तते । सा च परब्रह्मणः परमेश्वरस्य सान्निध्यात् सामीप्यादेवानुभूयते ।
(७) मोक्षावस्थायां या शान्तिः यश्चानन्दोऽनुभूयते जीवात्मना, नास्मै जीवात्मनः स्वकीयो गुणः—स तु परब्रह्मणः परमेश्वरस्यैव स्वाभाविको गुणो वर्तते यथा चोक्तम् तैत्तिरीयोपनिषदि—

'आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चन'
तै० ।

किं बहुना, एतानि चतुर्दश मितानि तत्त्वानि प्रत्यक्षीकृत्यैव कस्यापि वेदस्य कस्यचिदपि मन्त्रस्यार्थचिन्तनं क्रियते चेत् तदा सर्वेऽपि मन्त्राः कस्यचिदप्याध्यात्मिकस्य रहस्यस्य प्रकाशकाः भवन्तीति सुतरां सिद्ध्यति । एतदेव कारणं यत्–सनत्कुमारोद्दालक याज्ञवल्क्यपिप्पलादप्रभृतिभिः परमर्षिभिः वेदार्थचिन्तनानन्तरमुपनिषत्सु परमोत्तमानामाध्यात्मिकानां रहस्यानामुद्घाटनं कृतम् । तैः प्रतिपादितम् – जगतां मूले परमात्मतत्त्वं विद्यते, जीवात्मा चैकः स्वतन्त्रसत्तावच्चेतनं तत्त्वमस्ति । स च शरीरेन्द्रियमनः प्राणादिभ्यः सत्तां स्फूर्तिं च प्रदाय जीवनाय कल्पयति । जीवात्मनश्च सर्वेऽपि योगक्षेमादयः परमेश्वराधीनाः वर्तन्ते । परमेश्वराधीनमेव जगतामुत्पतिस्थितिलयादिकं चेति स एव जगतामुत्पादकः धारकःसं-

हारकश्चेति भावः ।

मुनीनामग्रगण्येण गौतमेन तार्किकसार्वभौमेन च कणादेन वेदस्य स्वतः प्रामाण्यं स्वीकुर्वता स्वकीयस्य न्यायशास्त्रस्य तर्कशास्त्रस्य चाध्यात्मविद्येति द्वितीयं नाम निर्धारितमित्यपि दार्शनिकाः कथयन्ति । यथा हि नैयायिकमूर्धन्येनाचार्यवर्येणोदयानाचार्येण स्वकीये न्यायकुसुमांजलिप्रकरणे समादिष्टं वर्तते—

न्यायचर्चेयमीशस्य मननव्यपदेशभाक् ।
उपासनैव क्रियते श्रवणानन्तरागता ।।

अर्थात्– इयं तावन्न्यायचर्चा परमेश्वरस्य मननमात्रमेवास्ति वेदमन्त्राणां श्रवण कृत्वा तदनन्तरं यदनुमानादिप्रमाणैः मननं, तत्तु परमेश्वरोपासनमेव क्रियते ।

सिद्धशिरोमणिना कपिलमुनिना स्वकीये सांख्यशास्त्रे, महामुनिना च पतंजलिमहोदयेन स्वकीये योगशास्त्रे जगत आत्मनश्च सम्बन्धे आत्मनः मनसश्च सम्बन्धे यद्गाम्भीर्यसमन्वितं विचार्य वैदिक्या अध्यात्मविद्यायाः रहस्योद्घाटनं कृतं, पदे पदे च वेदानां प्रामाण्यं स्वीकृतं तच्च लोके सर्वत्र प्रसिद्धमेवास्ति ।

एवमेव ब्रह्मसूत्रकृता ब्रह्मर्षिणा व्यासेनापि वेदान्तदर्शने परमात्मजीवात्मनोः सम्बन्धमुद्दिश्य यदुपदिष्टम् यच्च मीमांसमानेन जैमिनिना मुनिना मीमांसदर्शने जीवात्मनः कर्मफलमुद्दिश्य प्रतिपादितं तदपि विद्वांसः सम्यक् जानन्त्येव ।

वयं तु सुदृढ़तयाततरां च विश्वसिमः-यद्दर्शनशास्त्रकृद्भिः महर्षिवर्यैः स्वकीयेषु दर्शनशास्त्रेषु ये ये मुख्याः विषयाः प्रतिपादिताः सन्ति, ते सर्वेऽपि विषयाः कस्मिंश्चिदपि वैदिके मन्त्रेऽवश्यमेव वर्णिताः वर्तन्ते । यद्यपि सर्वेषामेव दर्शनानां सर्वेषाञ्च तत्तद्विषयाणां वेदमूलकत्वसाधनन्नास्त्युद्देश्यमस्य लेखस्य तथापि कांश्चिद्विषयानभिलक्ष्य वैदिकानि प्रमाणानि तत्तत्विषयपोषकरूपेणावश्यमुपस्थापयिष्यन्ते–यतो हि ये सज्जनाः जिज्ञासवश्च वेदेषु अध्यात्मविज्ञानं न मन्वते, तेषां यथा तथा सन्तुष्टिः सम्पद्येतेति प्रयत्यते ।

१. ब्रह्मज्ञानम्

न तं विदाथ य इमा जजान,
अन्यद्युष्माकमन्तरं बभूव ।
नीहारेण प्रावृताः जल्प्याश्,
चासुतृप उक्थशासश्चरन्ति ।।

यजु० १७ । ३१

अस्यायमर्थः–न तावद्यूयं तं परमेश्वरं याथातथ्यतया जानीथ, येन परमेश्वरेणैकेनैव सता सर्वशक्तिमत्तया सर्वा इमे लोका उत्पादिताः । स परमेश्वरः युष्मत्तः सर्वथापि भिन्नसत्ताको वर्तते, वर्तते च युष्माकमन्तर्हृदये । युष्माकमन्तःकरणेऽन्तर्यामिस्वरूपेण सदैव वर्तमानोऽस्तीति भावः ।

कस्मात्कारणाद्यूयं सन्तमप्यन्तर्हृदये परमेश्वरन्न जानीथ–इति जिज्ञासायां मन्त्रः समादधाति, दर्शयति च दोषान् मन्त्रो वदति-एतेषां बुद्धिसु मनःसु चोपर्यज्ञानान्धकारः समावृतो वर्तते, एते च वितण्डावादे व्यर्थमेव विवदन्तः सन्तः यथार्थंतत्त्वमेव विज्ञातुन्नेच्छन्ति । न केवलमेतदेवापितु शरीरस्य वेशभूषाभूषणे सर्वदैव समयं यापयन्त इन्द्रियतर्पणं कुर्वन्तः भोगविलासस्य सामग्रीं च सम्पादयन्तः सम्यगुपार्जयन्तश्च जीवनं समापयन्ति । केचिच्च भाषणसम्भाषणे कथोपकथने च परमं सुखं मन्यमानाः दन्द्रम्यमाणा इतस्ततः प्रचरन्त दृश्यन्ते स्वात्मकल्याणाय विविक्तदेशसेवनं वैराग्यानुष्ठानं तु स्वप्नेऽपि नानुतिष्ठन्ति । अन्यच्च—

वेदाहमेतं पुरुषं महान्त-
मादित्यवर्णं तमसः परस्तात् ।

तमेव विदित्वाति मृत्युमेति,
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥
यजु० ।

ज्ञानी भक्तश्चिन्तयति – मया सम्यक्तया विज्ञातम् यत् परमेश्वरः सर्वत्र परिपूर्णो विद्यते, विद्यते च सर्वान्तर्यामितया सर्वव्यापकतया च सर्वेषु पदार्थेषु, यथादित्यः सर्वोपरि विराजते, विराजते तथैव परमेश्वरोऽपि सर्वेभ्यो लोकेभ्यः सर्वेभ्यः पदार्थेभ्यश्चोपरि । यथा चायमादित्यः सकलस्य सौर्यमण्डलस्यैकमात्रमाधारोऽस्ति, तथैव परमेश्वरोऽपि सकलस्यास्य संसारस्यैकमात्रमाधारोऽस्ति । किं बहुना, यथायमादित्यस्तमोभूतादन्धकारात् सर्वथापि विरहितो विद्यते, विद्यते तथैव परमेश्वरोऽपि क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टोऽविद्यान्धकारलेशात् सर्वथा विरहितश्च । तं परमेश्वरमेवमादित्यवर्णं ज्ञात्वैव भक्तिमान् पुरुषः मृत्युपाशान्मुक्तो भवितुं शक्नोति, यतोहि मोक्षावाप्तचै परमस्यै च शान्त्यै ब्रह्मणो यथार्थ ज्ञानमेव प्रधानं कारणमस्ति अन्यत् किमपि मोक्षसाधनं नास्तीति भावः ।

मन्त्रभावं मनसि निधाय त्वेतदपि शक्यते निर्भीकतया वक्तुं यत् ये तावत् परमेश्वरस्य परमादरणीयां परमपावनीयां च नित्यां सत्तां निषेधमाणाः बुद्धिप्रावीण्यं प्रदर्शयन्ति कथयन्ति चात्मनः मोक्षसिद्धिम् तेषाम् मोक्षसिद्धिस्तु कथमपि सम्भवितुन्न शक्नोति । एतादृशाः नास्तिकाः जैनाः वा स्युः बौद्धाः वा स्युः स्युर्वान्ये केऽपि वैराग्यवन्तः तपश्चर्यां चाचरन्तः सत्यमहिंसां वा भावयन्तः– ईश्वरप्रणिधानमन्तरेण न कोऽपि मुक्तिं प्राप्तुं समर्थो भवतीति मन्त्रस्य हृदयम् ।

एतदपि कदापि न विस्मर्तव्यम् यत् सदाचरणं तपश्चरणं च यथा धर्मस्तथैवेश्वरप्रणिधानं ब्रह्मज्ञानमपि धर्म इति एकस्य स्थानं द्वितीयन्न गृहीतुं शक्नोति, न चैकस्य कार्यमन्येन सम्पादयितुं शक्यम्, यथा पक्षिणः द्वयोः पक्षयोः पृथक् सत्ता भवति भवति च कार्यमपि द्वयोः पृथगेव तथैव धर्मस्य सदाचरणेश्वरप्रणिधानरूपयोः द्वयोः पक्षयोः कार्यमपि सर्वथा परस्परभिन्नमेव वर्तते । यथा च द्वयोः पक्षयोः परस्परसाहाय्यमपेक्ष्यते विहायसि गमनाय, तथैव सदाचरणस्येश्वरप्रणिधानस्य च परस्परसाहाय्यमपेक्ष्यते संसृतिचक्राद्बहिर्निःसरणायोर्ध्वगमनाय च ।

किं बहुना, वेदो वेदयति– ब्रह्मज्ञानमन्तरेण मुक्ति र्न भवतीति । अतः मुमुक्षुणा ब्रह्मज्ञानसम्पादनायावश्यं प्रयतितव्यमेव ।

२. आत्म ज्ञानम्

को ददर्श प्रथमं जायमानम् ।
अस्थन्वन्तं यदनस्था बिभर्ति ॥
भूम्या असुरसृक् आत्मा क्वस्वित् ।
को विद्वांसमुपगात् प्रष्टुमेतत् ॥
ऋग्वेद–१–१६४–४

मन्त्रार्थः– कोऽसौ महाभागोऽस्ति येनास्यास्थिपञ्जरस्य शरीरस्योत्पत्तेरपि पूर्वं वर्तमानस्यात्मनः साक्षात्कारः कृतो भवेत् । अयमेवासौ चैतन्यसम्पन्न आत्मास्ति य अस्थिमांसरक्तादिभ्यः सर्वथा विरहितः सन्नपि रक्तमांसास्थिसंघातरूपं शरीरं रक्तमांसास्थिप्रभृतिभिः पोषयन् परिपालयन् संवर्धयंश्चास्ते । अहो कियदाश्चर्यं वर्तते यदयमात्मा शरीरमस्थन्वन्तं करोति क्षणे क्षणे च मांसादिभिस्तत् संवर्धयति स्वयं चानस्था वर्तते इति ।

विचार्यते – मांसरक्तास्थिप्रभृतयः प्राणादयः प्राणाश्च भूमिजलाग्निवाय्वाकाशादिभ्यः स्थूलभूतेभ्यः शरीरे समागच्छन्ति । सत्यमेतत्तथापि

चेतनात्मा कुतः कस्माद्वा कारणात् समागच्छति शरीरे— तस्यागमनमपि किंचित्कारणपूर्वकं भविष्यत्येव, तच्च किम् । न तावन्मांसादिवत भूम्यादिभूतसम्भूतोऽयमात्मा कथंचिद्भवितुमर्हति । अभौतिकमिदं तत्त्वं भौतिके शरीरे कुत आगतमिति प्रश्नः ।

एतं प्रश्नं प्रष्टुं, ज्ञानपिपासां चात्मिकीमात्मविषयिणीं प्रशमितुं कश्चिज्जिज्ञासुःभूत्वा कस्यचिदात्मज्ञानिनः महात्मनः शरणं गच्छति किम् ? कः गच्छति कश्च गमिष्यति— इयं तु जिज्ञासैव नोत्पद्यते कस्यचिज्जनस्य हृदये । चेदुत्पद्येत तथापि ज्ञानसम्पन्न आत्मज्ञानो नोपलभ्यते कुत्रचिदपि ।

मन्त्रेऽस्मिन् स्पष्टतयैव निर्दिष्टं विद्यते-- चेतनतत्त्वस्यात्मनः स्वरूपज्ञानार्थं कस्यचित्तत्त्वदर्शिन आत्मदर्शिनः सामीप्यं परममावश्यकं भवतीति । एतदात्मज्ञानं योग्याधिकारिणं सुयोग्यमुपदेष्टारञ्चापेक्षत इति च ।

ये तावत् प्राणं रक्तादिकं च जीवनकारणं मन्यन्ते, मत्वा चात्मसंतोषं लभन्ते, तान् ज्ञानलवदुर्विदग्धान् मन्त्रो वदति-भो भो विचित्र वैज्ञानिकाः ! परीक्षकाश्च ! नात्मवञ्चनं कुरुत शरीरं प्राणं, मनो बुद्धि च चैतन्यदानेन चेतनमिव कुर्वाणः कश्चिदन्य एवास्ति शरीरप्राणमनोबुद्धयादिभ्यो भिन्नश्चैतन्यदाता आत्मेति । आत्मानमेव पृच्छत भोः—कुत आगतः कथं चागतः कया वा रीत्या समागतोऽयमात्मा कीदृग्गुणकर्मस्वभावश्चेति ।

एतस्मिन् विषये दयालुर्भूत्वा मन्त्रः पुनर्वदति—

अनच्छये तुरगातु जीव-
मेदृजध्रुवं मध्य आपस्त्यानाम् ।
जीवो मृतस्य चरति स्वधाभि
रमर्त्यो मर्त्येना सयोनिः ।।

ऋग्वेद— १-१६४-३०

मन्त्रार्थः— अयं जीवात्मा स्वकीययाद्भुतया विचित्रया च शक्त्यैकं शरीरं परित्यज्यान्यस्मिन् शरीरे प्रविशति । प्रविश्य च तस्य शरीरस्येन्द्रियाणि सञ्चालयति । यदा चायमात्मा शरीरं परित्यज्य बहिः निःसरति तदा शरीरं निःसत्त्वं भूत्वा चैतन्यशून्यं मृतं भवति । आत्मा तु मृत्योः प्रहारात्सर्वथापि दूरंगमो वर्तते— सर्वथाजरोऽमरोऽस्तीति,

जीवात्मन बह्व्यः शक्तयः सन्ति याः स्वाभाविक्यः सत्यः सदैवात्मनः सहयोगं लभन्ते—शरीरधारणकाले जीवात्मना सह वर्तन्ते, वर्तन्ते च जीवात्मना सहैव शरीरत्यागकाले । न कदापि ताः जीवात्मानं जहतीति भावः ।

एवमेवान्येऽपि बहवो वेदमन्त्राः विद्यन्ते येषु जीवात्मनः शरीरेन्द्रियादिभ्यः सर्वथापि पृथक्त्वं प्रदर्शितम् । यथा—

तव शरीरं पतयिष्णुरर्वन्
तव चित्तं वात इव ध्रजीयान्०

ऋग्वेदे ।

अस्मिन् मन्त्रे प्रतिपादितमस्ति, हे अर्वन् ! अनेकेषु शरीरेषु परिभ्रमणशीलजीवात्मन् ! तवेदं शरीर पतयिष्णु वर्ततेऽर्थात् पतनमरणशीलं विद्यते । त्वमिदं शरीरन्नासि किन्तु त्वमस्य स्वामी वर्तसे— तवेदन्न तु त्वमिदमेतद्दर्शयितुं तवेति षष्ठी व्यपदेशेन सूच्यते सूच्यते च चित्तस्यापि पृथक्त्वमात्मनः तवेति निर्देशादेव ।

अन्यत्रापि वेदे निगदितम्मनसोऽपि पृथक्त्वं जीवात्मनः— "तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु"— इति निर्देशात् । मनोविज्ञानमपि केषुचिन्मन्त्रेषूपलभ्यमानं दृश्यत इत्यपि न विस्मरणीयम् ।

३· मनोविज्ञानम्

शरीरादात्मनश्च मनसः पृथक्त्वप्रतिपाद-

तमेव न त्यावश्यकमपितु मनसः पृथक्त्वप्रतिपत्ति हेतवोऽपि दर्शनीयाः, प्रदर्शनीयाश्च मनसो विशिष्टकार्यप्रणालयोऽपीति निपुणं वर्णयन्त्यः श्रुतय उपदिशन्ति । यथाहि याजुषेषु शिवसंकल्पमन्त्रेषु निर्दिष्टमस्ति—

ज्योतिषां ज्योतिरेकम्– शरीरे तावद्यानीन्द्रियाणि सन्ति तानि विषयप्रकाशकत्वाज्ज्योतींषि कथ्यन्ते । तेषामिन्द्रियाणां विषयप्रकाशकत्वमपि तावन्न सिद्ध्यति, यावदन्यत् किंचिज्ज्योतिः साहाय्यं न करोति । तच्च मन एवास्ति तदधीनत्वादिन्द्रियकार्यजातस्य । एकस्मिन् शरीरे बहूनीन्द्रियाणि भवन्ति मनस्तु प्रतिशरीरं भिन्नं चैकञ्च भवति । येनेन्द्रियेण यस्य विषयस्य ज्ञानं भवति, न भवति तेनैवेन्द्रियेणान्यस्य कस्यचिद्विषयस्य ज्ञानम् । परं मनसा तु न केवलं सर्वेषामिन्द्रियाणामेव विषयाः गृह्यन्ते, गृह्यन्ते चापि ज्ञानसुखादय आत्मनोऽपि गुणाः– इत्यपि न विस्मर्तव्यम् । किं बहुना, परमात्मन आनन्दस्यापि ग्रहणं मनसैव भवति ।

यस्मान्न ऋते किंचन कर्म क्रियते— मन्त्रभागेनानेन सुतरान्निवेद्यते मनसः प्रधानकार्यकारित्वम् । कस्यचिदपि कार्यकलापस्य ज्ञानेन्द्रियं कर्मेन्द्रियं वा करणं भवति । परं तत्तदिन्द्रियेण सह मनसो योगस्तत्तत्कर्मकरणाय परमावश्यक इति मनसः प्रधानकार्यकारित्वं द्रढ़यति । अत एव शक्यते वक्तुन्न मनसो विना किंचिदपि कर्म कर्तुं पार्यते ।

येन कर्माण्यपसो मनीषिणो
यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः ।।
यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां
तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ।।
यजुर्वेदे ३४-२

मन्त्रार्थः– येन साधनेन महान्तो विचारवन्तो विद्वांसः विविधानि यज्ञादीनि कर्माणि कुर्वन्ति, ज्ञानिनो विज्ञानिनश्च ज्ञानमुपयुंजन्ते– तत् साधनं मन एवास्ति । तस्य च मनसः स्थानं सर्वेषां प्राणिनां शरीरान्तर्वर्ति वर्तते । तदन्तः स्थित्वैव बहूनि विचित्राणि कार्याणि सम्पादयति । एतादृशं मामकं मनः सर्वथापि कल्याणकरं भवतु– शुभानामेव संकल्पानां जनकं भवत्विति भावः ।

हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठम्–
यजुर्वेदे ३४–५

मनसः स्वरूपं स्थितिं च स्थापयता मन्त्रेण सूच्यते इदं मनस्तत्त्वं हृद्देशे प्रतिष्ठितं वर्तते । यथा चक्षुः श्रोत्रादीनीन्द्रियाणि किंचिद्गोलकमाश्रित्यैव प्रवर्तन्ते, तथैव मनोऽपि स्वकीयं गोलकं हृदयदेशमाश्रित्यैव प्रवर्तते, स्वकीयं कार्यं च कुरुते ।

अजिरम्–शरीरं जीर्णंभूत्वा विनश्यति, मनस्तु न तथा विनश्यति । शरीरनाशानन्तरमपि मनसः स्थितिः शिष्टा भवति । एतस्मादेव कारणादन्यस्मिन् जन्मनि जीवात्मना सह मनोऽपि गच्छति ।

जविष्ठम्– येऽपि भौतिकाः पदार्थाः वेगवन्तो वर्तन्ते तेभ्यः सर्वेभ्योऽतितरास्मन एव बलिष्ठः जविष्ठश्च वर्तते ।

किमधिकम् ! अध्यात्मविज्ञानेन सम्बद्धाः पुनर्जन्ममोक्षादयोऽन्येऽपि सूक्ष्मातिसूक्ष्माः विषयाः वेदेषु विशदतया वर्णिताः विद्यन्ते । अध्यात्मविज्ञानरसिकैस्तत्त्वज्ञानाभिलाषिभिः वेदेषु यत्र तत्रोपलब्धुं यत्यते चेत्तदा तत्तद्विषयकं ज्ञानमपि शक्यते प्राप्तुमिति शम् ।

—०—

वेदपुरुषस्तुतिः

(शिखरिणी वृत्तम्)

(. स्तोता–श्री पं० विद्यानिधिः शास्त्री व्याकरणाचार्यः, प्राध्यापकः गुरुकुल भैंसवाल कलां)

स्फुटं सृष्टेरादौ प्रकटतममाधौतकलुषं
समा बिभ्रत् संज्ञा भगवदुदितं ज्ञानममलम् ।
अनिन्द्यः सम्बन्ध्यः सततमभिनन्द्यः कृतधियां
महोच्चैः शोभावान् जयति भगवान् वेदपुरुषः ।१।

समाम्नायः साम्नां मधुमधुरधाम्नां सयजुषाम्
ऋचां यत्र श्रेयो दधदनवगेयो विलसति ।
अथाथर्वा दध्यङ् प्रकटयति सध्र्यङ् मुदमसौ
महोच्चैः शोभावान् जयति भगवान् वेदपुरुषः ।२।

निधिः सद्विद्यानां स्फुरति सकलानामविकलश्
चिरं श्लाघ्यः पुण्यः शुभकृतिषु गुण्यः प्रणयवान् ।
जहत्स्वार्थान् सार्थान् प्रतिपदपदार्थानुपनमन्
महोच्चैः शोभावान् जयति भगवान् वेदपुरुषः ।३।

यदीया कल्याणी सरसयति वाणी सुललिता
स्तुतिः पूजा भक्ति प्रथयति च शक्ति तनुभृताम् ।
मनोयन्त्रैर्मन्त्रैः शुचिरुचिरतन्त्रैः परिगतो
महोच्चैः शोभावान् जयति भगवान् वेदपुरुषः ।४।

न कश्चिद् यस्यालं भवितुमुपमालंकृतिमलः
तथा धन्यो मान्यः प्रभवति न चान्यस्त्रिभुवने ।
लसन्मित्रं चित्रं सदिव सुचरित्रं प्रतिदिशन्
महोच्चैः शोभावान् जयति भगवान् वेदपुरुषः ।५।

प्रतीक्ष्यं सर्वेषां प्रथममृषिरेषां सुविदुषां
यमग्निर्वायुर्वा भुवि रविरथर्वा च दुदुहे ।
स्वयंज्योतिर्मूर्त्या स्वरसरसपूर्त्या स सुखयन्
महोच्चैः शोभावान् जयति भगवान् वेदपुरुषः ।६।

प्रशस्तं विज्ञानं स्थिरमतिनिधानं विशदयन्
समस्तं ब्रह्माण्डं विपुलबलभाण्डं विमलयन् ।
प्रियैः पूतप्रज्ञैः श्रुतविविधयज्ञैरुपचितो
महोच्चैः शोभावान् जयति भगवान् वेदपुरुषः ।७।

नितान्तं दुर्भेदः प्रतिविहितखेदः शिखरिणीं
यशोमल्लीवल्लीं त्रिजगति मतल्लीं कलयति ।
सहोपाङ्गैरङ्गैश्चतुरविकृताङ्गैः सुविवृतो
महोच्चैः शोभावान् जयति भगवान् वेदपुरुषः ।८।

---:o:---

वैदिकी राज्यव्यवस्था

श्री० डा० सूर्यकान्तः अलीगढ़विश्वविद्यालयः

वैदिकं युगं मानवसभ्यतायाः संस्कृतेश्च उषःकालीनयाऽऽभया चमत्कृतः कश्चित् स्पृहणीय एव समय आसीत्। तत्कालीना राज्यव्यवस्था सर्वेभ्योऽपि स्वातन्त्र्यस्पृहयालुभ्यो नितरां मनोरमा प्रेरणाप्रदा च भवेदित्यस्ति मे द्रढीयान् विश्वासः।

वैदिका आर्या "जनेषु" संघटिता आसन् यथा तेषामेव भ्रातरो ग्रीकदेशीया 'डीमोस्' (Demos) इत्याख्येषु गणेषु विभक्ता आसन्। जनानामखिलः समुदायो 'विशः' इति व्याह्रियते स्म। विशामेव प्रमुखो राजासीत्। विशः स्वराजानं परंपरानुसारमैकमत्येन वव्रिरे। यथा चोक्तमथर्ववेदे:—

त्वां विशो वृणतां राज्याय
त्वामिमाः प्रदिशः पञ्चदेवीः॥
२.४.२

विशामेवान्तर्गताः केचन विशिष्टाः सभ्याः 'राजकृतो राजानः' इत्यभिधीयन्ते स्म राज्ञो वरणे चैत एव प्रमुखाः प्रत्यक्षभागिनश्चासन्। एते च स्वयमपि सामन्ता आसन्। एभिरेव वृतो जनः एषां राजा समपद्यत। सूतो ग्रामणीश्चापि राज्ञो वरणे प्रमुखावास्ताम्। नृपत्वाभिलाषी नरपुंगवः प्रार्थयते:—

ये राजानो राजकृतः
सूता ग्रामण्यश्च ये।
उपस्तीनपर्ण मह्यं त्वं
सर्वान् कृण्वभितो जनान्॥
अथर्ववेदे ३.५.६

एते "राजकृतो राजानः" वस्तुतः के आसन्निति तु न प्रदर्शितं संहितासु प्रपञ्चेन। संभाव्यते यद् ब्राह्मणेषु येषां 'रत्नीनाम्' उल्लेख उपलभ्यते त एव "राजकृतो राजानः" इति व्यपदिश्यन्ते स्म। राज्ञे राज्याभिषेकावसरे एकः 'पर्णमणिः' प्रदीयते स्म यस्तस्य नृपुंगवस्य बलौजोवर्चसां प्रतीक आसीत्। राजा चाभिषेकावसरे धर्मपूर्वकं प्रजानामनुरञ्जनाय शपथमग्रहीत्। तत्कृते प्रतिज्ञाभङ्गे च विशस्तमपाकृत्य अभिनवराजचितौ पूर्णतयाधिकृता आसन्। परं विदुषां ब्राह्मणानां चोपरि राज्ञोऽधिकारो नासीदिति तु अभिषेकावसरे राजपुरोहितः "सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा" इत्युच्चैः समुदघोषयत्।

जनैर्वृतोऽपि राजा शासनविषये निरङ्कुशो नासीत्। 'सभा' समितिश्चेति द्वे संस्थे तस्य नियामिके आस्ताम्। समितौ सर्वा अपि 'विशः' वादविवादाय स्वतन्त्रा आसन्। इयमेव परिपाटी प्राचीनग्रीसदेशेऽपि प्रथितासीत्। एतादृश्यामेव सभायां तत्रत्या जनता संगत्य स्वराजानं वृणुते स्म। समित्यां तु राजनीत्या साकं ब्रह्मविद्यापरेष्वपि विषयेषु वादविवादोऽजायत। एतासु समितिषु नृपस्याप्युपस्थितिः वाञ्छनीयासीदिति परका उल्लेखा उपलभ्यन्ते।

अथर्ववेदे 'सभा' 'नरिष्ट' शब्देनाभिधीयते। सभाव्यते यत् सभायामनूचाना वृद्धा व्यक्तय एवं संगत्य न्यायचर्चां चक्रिरे। 'नरिष्ट' शब्दव्याख्यावसरे सायणाचार्येणोट्टङ्कितं यद् बहवो जना मिलित्वा यां व्यवस्थामुपजनयेयुः सानुल्लङ्घनीयतामावहति, अतः सभा 'नरिष्ट' (= नृ+इष्ट) इति पदेन व्यवह्रियते।

सभासमितिश्चेति द्वे अपि प्रजापतेरात्मजे—यथा चोक्तं "प्रजापतेर्दुहितरौ संविदानेति।"

सभायां समितौ च विदग्धवक्तुः पूतक्रतोर्ने-

तुश्च सुतरामादर आसीत् तथा चोक्तमृग्वेदे (x. ७१)

सर्वे नन्दन्ति यशसागतेन
सभासाहेन सख्या सखायः ।
किल्बिषस्पृत् पितुषणिर्ह्येषाम्
अरंकृतो भवति वाजिनाय ॥

सभ्यानां मतमात्ममतानुकूलं कर्तुं तेषां सांमनस्याय सवचस्त्वाय च अभ्यर्थना क्रियते स्म । सभायां वाक्पाटवप्रदर्शनस्योल्लेखः असकृत् उपलभ्यते । यथा "अथ निर्विदथमावदासि" इति ।

नेतृत्वस्येयं कियत्युत्कटाभिलाषा—

अहं गृभ्णामि मनसा मनांसि
मम चित्तमनु चित्तेभिरेत ।
मम वशेषु हृदयानि वः कृणोमि
मम यातमनुवर्त्मान एत ॥

सभायां समितौ च स्वस्वमतं प्रस्तोतुं सर्वेऽपि सभ्याः स्वतन्त्रा आ न्; परमैकमत्येन कृते निर्णये वैदिका आर्याः आस्थावन्तोऽभूवन्निति तु नास्ति वैदिकानां विपश्चितां तिरोहितम् । ऋग्वेदस्यान्तिमे सूक्ते सांमनस्याय प्रार्थना क्रियते:—

सं गच्छध्वं सं वदध्वं
सं वो मनांसि जानताम् ।
देवा भागं यथा पूर्वे
संजानाना उपासते ॥

तथा च—

समानी व आकूतिः
समाना हृदयानि वः ।
समानमस्तु वो मनो
यथा वः सुसहासति ॥

विष्णु-देवता

लेo श्री भगवद्दत्त वेदालंकार

एक सम्मति

'विष्णु देवता' मिली । चित्त प्रसन्न हुआ । आपने विष्णु के संबन्ध में उपलब्ध वैदिक सामग्री के आधार पर वहुत ही अच्छा समन्वयात्मक विचार किया है । विष्णु के त्रेधा विक्रमण के संबन्ध में आपने सूक्ष्म दृष्टि से सोचा है । मुझे इसे देख कर हर्ष हुआ ।

शुभेच्छु
वासुदेवशरण अग्रवाल

एक सम्मति

'विष्णु-देवता' पर आपको कोटिशः बधाइयां । पुस्तक खूब लिखी है । विष्णु का विष्णुत्व इसमें फड़क उठा है । एक बार फिर बधाई ।

आपका वशंवद
डॉ० सूर्यकान्त

ईशकरुणात्मवीणावन्दनम्

प्रो० बुद्धदेवः शास्त्री एम. ए.

(१)

मन्दाकिन्या रुचिरपुलिने तारकाणां विशाला
मालासीना प्रतिपलमधीरप्रतीक्षानिलीना ।
हे मातस्त्वत्पदकमलपूजासुसज्जानिमग्ना
भक्त्याभात्याकुलसकलनीराजनापुष्पहस्ता ॥

(२)

मार्गाः सर्वे पुलकिततरास्त्वत्पदाम्भोजगन्ध-
संपर्केणानुभवविषया अद्य शून्याः समन्तात् ।
लोकं लोकं मुहुरुभयतो वृक्षमासीनपक्षि-
हर्षाह्वानं समजनि तवाशासु दिव्यप्रकाशम् ॥

(३)

दिग्भ्रान्तो जीवननद इवाहं पतित्वा च सानो-
रुच्चैः शैलस्य विजनवनस्यातिदुःखान्यवाप्य ।
शोकावेगेन मलसलिलं पापमाप्यैव याम्य-
श्चाम्भोधेस्त्वं विधुरकरुणाकारिणी पाहि हा माम् ॥

(४)

शोकान्तस्तप्तमवनितलं लोकवैरानलात्तद्
दर्शं दर्शं नयनकरुणाम्भोधरादस्रधाराम् ।
उष्णां शीतामपि सृजति शान्ति तनोति प्रतूर्णं
भावाकाशे तरुणकरुणा नित्यसत्यप्रकाशा ॥

(५)

आशौषाः सा व्यपगतनिराशःनिशा पूर्व एति
दुर्गन्धद्वेषिकमलसरागः परागश्च यस्याम् ।
आनन्दस्वैरविहरणलीनाः सुभावद्विजा वा
सैषोषा एव तव करुणां प्रत्यहं दर्शयन्ती ॥

(६)

शून्याकाशेऽगणितकिरणा भास्करस्य प्रकाशे
कृष्णे कृष्णे जलदपटले ते प्रसादाचिरांशुः ।
अम्भोधानां पतितकरुणामुक्तकं शुक्तिचिते
मुक्ता स्याद्वा सुकविकवितासूक्तिरन्यासदास्ये ॥

(७)

चित्ताकाशे नवलनवलं दीपमेकं ज्वलामि
भव्यां यस्याकुलवरशिखामूर्तिमेतां प्रदीप्तां ।
स्नेहं स्नेहं च शलभजना भक्तिभावात्त एत्य
मज्जन्ति स्नेहकलिलशिखाविश्वबन्धुत्वदीप्तौ

(८)

अन्धध्वान्ते कलयति दिशामध्वगो विघ्नहीनां
शान्तिमाप्नोत्युपवनमवाप्यार्तिशत्रुं यथा वा ।
नन्दाजस्राश्रुकरुणनदीप्लावनं ते यदा वा
शोकाद्दाहो हृदयभुवने शान्तिमेति प्रतूर्णम् ॥

(९)

बाल्येनाहं घृणितवदहंकारधूलीं यदादिम
वात्सल्यात्त्वं धुसरितमुखादंगुलीप्रक्रियातः ।
भक्तानां सर्ववरकरुणे देवते वत्सले नो
हे मातो निर्गमयसि स्वतो बालकस्याविलां ताम् ॥

(१०)

मालायां सा रुचिरशिखराणामगानां विशाला
विद्युन्मालाकलिलजलदानां विभान्ती सुमाला ।
शीतस्पर्शात्करुणकरुणाया अजस्रास्रमालां
त्यक्त्वा गीर्वाणनगरहिमाद्रेस्तनोतीह गंगाम् ॥

(११)

धारासारे सजलहृदये मूलशाखाप्ररोहः
हीनैर्भावागणितनलिनीपुष्पगुच्छच्छटाच्छा ।
शुष्के शष्पे तव नयनपीयूषधाराः पतन्ति
दृष्ट्वा मन्ये सकलकरुणाप्राणिचित्र विचित्रम् ॥

(१२)

आशावल्ली विटपिविटपं पत्रितारुह्य ते सा
शाखाबालांकमभिलषतीव स्वपाणिप्रसारात्-
शुष्कां स्यात्ते जगदननुकम्पाप्रकम्पो निराशा-
भूमीं शुष्काम्ब कलय हि हा हास्यति प्रोच्छ्वसन्ती ॥

——

श्रीमदरविन्दस्य वेदभाष्यम्

(सागरविश्वविद्यालयायोजिते आधुनिकसंस्कृतसाहित्यपरिसंवादे दत्तं भाषणम् । अस्मिल्लेखे टिप्पण्यःभाषणगतविषयस्य परिबृंहणार्थमुपोद्बलनार्थञ्च पश्चान्निवेशिताः । ता भाषणे उदीरितस्य विषयस्यैव प्रपञ्चमात्रम् ।)

सागरविश्वविद्यालयेन आयोजिते अस्मिन् विद्वत्सम्मेलने अस्यां चिन्तनगोष्ठ्यां वा अहं श्रीमदरविन्दस्य संस्कृतसेवाया वर्णनार्थं विशेषतश्च तस्य वेदविषयकविचारस्य निरूपणार्थम् आमन्त्रित इत्येतदर्थम् अहम् आयोजकमहोदयेभ्यः भूयसः धन्यवादान् वितरामि—श्रीअरविन्दाश्रमस्य प्रतिनिधितया आश्रमस्यान्ताराष्ट्रियशिक्षाकेन्द्रस्य प्रतिनिधिरूपेण च धन्यवादततिं वितरामि ।

विदितमेव स्याद् विदितवेदितव्यानां विदुषां यत् श्रीअरविन्देन न केवलं वेदोपनिषद्गीतापुराणादीनां धर्मग्रन्थानां गम्भीरम् अनुशीलनम् कृतं, किन्तु सामान्यतः अभिजातसंस्कृतसाहित्यस्यापि विशालम् अध्ययनं कृत्वा वाल्मीकिवेदव्यासकालिदासानां विषये आंग्लभाषायां मौलिकसमीक्षाग्रन्था लिखिताः । तद्यथा—

Vyasa and Valmiki, Kalidasa, the Hero and the Nymph.

अर्थात् विक्रमोर्वशीयम् The Century of life अर्थात् नीतिशतकम् इत्यादयः तस्य ग्रन्थाः विशेषोल्लेखयोग्याः । इमे ग्रन्थाः संस्कृतभाषाया गरिमाणं गायन्ति, तस्या अमूल्यसम्पदं काव्यसौष्ठवं च कीर्तयन्ति व्यासवाल्मीक्यादिकवीनां विश्वविशालां गहनगभीरां च दृष्टिम् अनुपमकाव्यसृष्टिं च स्तुवन्ति । किन्तु वयमत्र तत्सर्वं कीर्तयितुं न उपस्थिताः । वयन्तावत् केवलं वेदस्य रहस्यार्थगवेषणे श्रीअरविन्दस्य यद् अतुलनीयं योगदानं तदेव संक्षेपेण वर्णयितुमिच्छामः ।

वेदो हि न केवलं वैदिकवाङ्मयस्य किन्तु अस्माकम् सकलस्य लौकिकसाहित्यस्यापि मूलोद्गमतया आद्रियते । ईदृशस्य अस्माकं सम्पूर्णसाहित्यमूलभूतस्य वेदस्य वास्तविकमर्मप्रकाशनार्थम् आधुनिकयुगे श्रीअरविन्देन बृहद् अवदानम् अनुष्ठितम् । तत् अवदानम् श्रीअरविन्द वेदगवेषकाणां वेदभाष्यकाराणां वा परम्परायां प्रथमपंक्तौ प्रतिष्ठापयति । 'On the Veda' नामके स्वग्रन्थे तेन वेदविषयकाः स्वकीया विचाराः सिद्धान्ताश्च विस्तरेण प्रस्थापिताः तदनुसारिणी व्याख्या पद्धतिश्च सुस्पष्टतया निरूपिता । ततश्च तेन Selected Hymns, Hymns of the Atris, Hymns to the Mystic Fire इत्यादिशीर्षकविस्तृतलेखमालारूपेण वेदस्य आध्यात्मिकभाष्यप्रणयनमपि आरब्धमासीत् । ता लेखमाला अधुना ग्रन्थाकारेण प्राप्यन्ते । तेषु ग्रन्थेषु तेन वेदस्य सहस्रशः मन्त्राणामनुवादः विस्तृतव्याख्या वा कृता वर्तते । पश्चात् तस्य दिव्यदृष्ट्या व्याख्यारीत्या च प्रेरितः ब्रह्मश्रीकपालिशास्त्री संस्कृतभाषया शास्त्रीयरीत्या ऋग्भाष्यभूमिकां ऋग्वेदस्य प्रथमाष्टकभाष्यं च प्रणीतवान् । अनया दृष्ट्या श्रीअरविन्दस्य वेदानुसन्धानं संस्कृतसाहित्यक्षेत्रे आधुनिक प्रगतिषु अग्रगण्यम् । अत एवाहमाशासे यत् श्रीअरविन्देन वेदस्य नूतनव्याख्यां कृत्वा, अपि च कपालिशास्त्रिसदृशपण्डितेभ्यः वेदस्य नूतनभाष्यरचनाया प्रेरणां दत्वा संस्कृतसाहित्यप्रगतौ यत् योगदानं कृतं तस्य सम्यङ्मूल्यांकनं करिष्यन्ति भवन्तः सर्वेऽपि अत्रोपस्थिता विद्वांसः । एतावदुक्त्वा अहं तस्य वैदिकगवेषणाकर्म किंचित् कीर्तयामि ।

वेदस्य वास्तविकविचारैः सह श्रीअरविन्दस्य प्रथमपरिचयः कथं सञ्जात इत्यस्मिन् विषयेऽसौ On the Veda नामके स्वग्रन्थे एकं रोचकं स्वानुभवं वर्णयति । तेन ज्ञायते यद् वेदाध्ययनात्

प्रागेव तस्य वैदिकदेवतानां साक्षात्कारः भवति स्म, तेषां प्रतीकात्मकं स्वरूपं च स्फुरति स्म। स लिखति यदाऽहं भारतीययोगविधिना आत्मविकासार्थं यतमान आसम् तदा मम मनसि प्रतीकानाम् एका शृङ्खला स्वत एव, अन्तरत एव उद्भवितुम् आरब्धा। तानि प्रतीकानि मम आध्यात्मिकानुभवैः सह संबद्धानि आसन्। ते अनुभवाः, प्रतीकानां ताः स्फुरणाश्च मम योगसाधनासमये नियमतः भवन्ति स्म। तेष्वनुभवेषु एकदा इडा-सरस्वती-सरमानामिकानां देवतानाम् अर्थात् स्त्रीलिङ्गीय–दिव्यशक्तीनां प्रतीकानि अपि मत्समक्षं प्रकटीभूतानि। ताः शक्तयः अन्तर्ज्ञानमयबुद्धेः (Intuitive reason) तिस्रः शक्तीः द्योतयन्ति स्म। अर्थात् ताः स्वतः प्रकाशस्य अन्तः प्रेरणाया अन्तर्ज्ञानस्य च शक्तयः आसन् या आंग्लभाषायां Revelation, Inspiration, Intuition इति शब्दैः उच्यन्ते। इला, सरस्वती, सरमा इत्यासु प्रथमे द्वे अर्थात् इला, सरस्वती च वैदिकदेव्योः नाम्नी इत्यपि अहं तदा सम्यक् न अजानाम्। अहन्तु प्रचलितहिन्दुधर्मानुसारं प्राचीनपौराणिककथानकानुसारम् वा सरस्वतीं विद्याया देवीम् एव अजानाम् इलां च चन्द्रवंशस्य मातरम्। परं सरमया सह मम पर्याप्तपरिचय आसीत्। सरमा देवशुनी स्वर्गस्य सारमेयी वा मन्यते इति मया ज्ञायते स्म। एवं सत्यपि सरमाया या आकृतिः आध्यात्मिकानुभूतौ मम अन्तःकरणे नामसहितं स्फुरिता तया सह स्वर्गस्य सारमेय्याः सम्बन्धम् अवबोद्धुम् अहं न अशकम्। अहम् सरमां ग्रीकदेवी-हेलेन (Helen) वत् स्थूलोषसः रूपकस्य द्योतिकाम् अमन्ये।

किन्तु पश्चात् प्रत्यक्षाऽन्तरनुभूतिबलेन मया स्पष्टतयाऽनुभूतं यत् इला सरस्वती सरमा दक्षिणा चेति चतस्रो देव्यः आध्यात्मिकप्रतीकान्येव। इमा ऋतस्य सत्यचेतनाया वा चतस्रः शक्तीर्द्योतयन्ति। या चेतना उपनिषत्सु विज्ञानमयकोषत्वेन वर्णिता तस्या एव इमाः चतस्रः शक्तयः। तत्र इडा सत्यदर्शनं दिव्यस्वतःप्रकाशं वा सूचयति, सरस्वती सत्यश्रवणं दिव्याम् अन्तःप्रेरणां दिव्यवाणीं वा द्योतयति, सरमा दिव्यम् अन्तर्ज्ञानं दक्षिणा च अन्तर्ज्ञानमयविवेकं बोधयति। प्राचीनपरिभाषया इमा क्रमशः दृष्टिः, श्रुतिः, स्मृतिः, स्मार्त्तविवेक इत्येवम् अभिधीयन्ते। आसु इलासरस्वत्योः उल्लेखः एकयाऽन्यदेव्या महीनामिकया सह एकस्मिन् प्रसिद्धमन्त्रे दृश्यते—

इला सरस्वती मही तिस्रो देवीर्मयोभुवः।
बर्हि सीदन्त्वस्रिधः॥

ऋ. १. १३. ९॥

इत्थमस्माभिः दृष्टं यद् वेदानुशीलनस्य प्रारम्भादपि प्राक् श्रीअरविन्दस्य वैदिकदेवतानां साक्षात्कारः संजातः तासामाध्यात्मिकप्रतीकात्मकस्वरूपस्य स्फुरणा च संवृत्ता। देवानामयं साक्षात्कारः तेषां प्रतीकात्मकस्वरूपस्य इय स्फुरणा च तस्य तथैव संजाता यथा सृष्टेरादिकाले अग्निः, वायुः, आदित्यः, अङ्गिराः इति नामकानां महर्षीणामन्तः–करणे ऋग्वेद-यजुर्वेद-सामवेदाथर्ववेदानां मन्त्राः स्फुरिताः, तेषां प्रतीकात्मका अर्थाश्च प्रतिभाताः। अतः श्रीअरविन्दमहर्षिणा अन्तरनुभूतिबलेन वेदस्य यो रहस्यार्थ आविष्कृतः वेदव्याख्याया या पद्धतिश्च प्रवर्तिता सा स्वतः–प्रमाणा, निर्भ्रान्ता, परममान्या च इत्यत्र नास्ति मे स्वल्पोऽपि सन्देहः।

अधुना प्रश्नोऽयं जागर्ति यत् कोऽसौ रहस्यार्थः यस्तेन आविष्कृतः का च तस्य भाष्यपद्धतिः। तत् सम्प्रति पश्यामः।

प्रत्येकं वेदमन्त्रस्य त्रिविध: अर्थ: सम्भवति.... आध्यात्मिक:, आधिभौतिक:, आधिदैविकश्चेति अयं परम्परागत: सिद्धान्त: । एषु अर्थेषु सम्भवत्स्वपि सर्वासाम् ऋचां मुख्य: प्रतिपाद्योऽर्थ: आध्यात्मिक एव इति श्रीमहर्षेररविन्दस्य मतम् । किन्तु वेदानां य: कोऽपि अर्थ:, या कापि व्याख्या क्रियेत तदर्थं वैदिकदेवतानां स्वरूपज्ञानमपरिहार्यम् । वैदिक-देवतानां किं स्वरूपमित्यत्र श्रीअरविन्दपादा एवमाहु: . . . . वेदमन्त्राणां बाह्ये आधिभौतिकेऽर्थे देवता भौतिकप्रकृते: सार्वभौमशक्तय: सन्ति । ताश्च मूर्तिमत्य: पृथक्पृथग्व्यक्तित्वशालिन्यश्च । अर्थात् अस्य स्थूलाग्ने: पृष्ठत: अस्ति काऽपि मूर्तिमती विशिष्टव्यक्तित्ववती च विराड् अग्निशक्ति:, बाह्यसूर्यस्य पृष्ठत: अस्ति काचित् मूर्तिमती विशिष्ट-व्यक्तित्ववती च विराट् प्रकाशशक्ति: । किन्तु वेदस्य अन्तरर्थे देवता: प्रकृते: सार्वभौमा आन्तरिकशक्तय:, विराट्संकल्पशक्तिमन:शक्ति-प्रभृतय: सन्ति । आसां दिव्यविराडन्त: शक्तीनां साहाय्येनैव प्रकृति: अस्माकम् आभ्यन्तरव्यापारेषु क्रियां करोति ।

आसां देवतानाम् आध्यात्मिकं स्वरूपं कार्य-व्यापारादिकं च श्रीअरविन्देन अन्तर्दर्शनद्वारा साक्षात्कृत्य Selected Hymns नामके ग्रन्थे विस्तरेण निरूपितम् तदनुसारम् अग्नि: भागवत-संकल्पशक्तेर्विराट् संकल्पशक्ते र्वाऽधिष्ठातृदेव: अर्थात्——

He is the Lord of Will, the Divine Will-force or Cosmic Will-force.

एवमेव इन्द्र: दिव्यमनसोऽधिपतिरधिष्ठाता वा, स दिव्यप्रकाशस्य दाता, मरुत: तस्य इन्द्रस्य शक्तय:, अर्थाद् दिव्यमनस: शक्तयो विचारशक्तयो वा, सूर्य: दिव्यप्रकाशस्याधिपति:, दिव्यसत्यस्य सूर्य: उषा दिव्यज्योतिष:, दिव्यज्ञानस्य दिव्यचैतन्यस्य वा प्रभातस्वरूपा, अश्विनौ आनन्दस्य अधिपती, सोम: आनन्दस्यामृतत्वस्य च अधिष्ठातृदेव इत्यादि ।

देवतानामस्य आध्यात्मिकस्वरूपस्य ज्ञानम् वेदस्य आन्तरिकार्थविवृतये अपरिहार्यम् । एक-मेव वेदस्य रहस्यार्थोद्घाटनार्थं तस्य कुंचीभूतानां प्रधानशब्दानां प्रतीकात्मक: अर्थोऽपि ज्ञातव्य: मनसि निधातव्यश्च, यतो हि वेदस्य शब्दा न केवलं वाचका: किन्तु लाक्षणिका:, सांकेतिका: प्रतीकात्म-काश्च, येषां गूढसंकेतार्थस्य ज्ञानं विना वेदस्य यथार्थरहस्यं ज्ञातुमशक्यम् । अतोऽधुनाहं वेदस्य कांश्चित् प्रतीकात्मकशब्दान् उदाहरामि । वेदे गौ:, अश्व:, घृतम्, ऋतम्, वनम्, आप:, धी:, रत्नम्, रयि, राध:, क्रतु:, श्रव:, कवि: इत्यादयो बहव: प्रतीकात्मका: शब्दा दृश्यन्ते । श्रीअरविन्दचरणा अन्त:साक्षात्कारबलेन वेदस्य अन्त:साक्ष्येण च आहु: यद् आध्यात्मिकार्थे 'गो' पदं सर्वत्र दिव्यप्रकाशस्य प्रतीकम् । सायणोऽपि क्वचित् अस्य शब्दस्य 'प्रकाश:' प्रकाशरश्मि:' इति अर्थं करोति । किन्तु सायणस्य भाष्ये सत्स्वपि कतिपयगुणेष्विदमेकं महद् दूषणं यत् स एकस्यैव शब्दस्य विभिन्नस्थलेषु स्वेच्छानुसारं विभिन्नार्थान् करोति । सर्वत्र कर्म-काण्डपरकार्थकरणाय बद्धपरिकर: पूर्वग्रहदूषित-श्चासौ शब्दस्यार्थं विपरिवर्तयति निरंकुशतया । तद्यथा एकस्यैव ऋतशब्दस्य स एकत्र जलम्, अन्यत्र यज्ञ:, अपरत्र अन्नम्, इतरत्र सत्यम् क्वचिच्च गतम् इति अर्थं करोति ।१ तत्र श्रीअरविन्द: कथयति

---

१. अनेकस्थलेषु तेनापि गो-ऋत-घृतप्रभृतिपदानां 'प्रकाशसत्य-दीप्त्यादिरूप' आध्यात्मिकार्थ: शरणीकरणीयो भवति अनन्यगतितया । तदेव प्रमाणयति यद् वेदमन्त्रेष्वस्ति किमपि निगूढं रहस्यतत्त्वम् तच्च वैदिकपदानां सहजस्वा-भाविकार्थस्वीकारेण स्वत एवानावृतं जायते, अपि च मन्त्रगतविशेषणपदैरन्यैश्च साभिप्रायै: पदविशेषैस्तदेव तत्त्वं स्पष्टतया संकेत्यते ।

यत् यदि अस्माभिः वेदस्य कोऽपि संगतः प्रामाणिकश्च अर्थः करणीयः तर्हि वेदस्य कुञ्चीभूतविशिष्टं पदानां सुनिश्चिताः अर्था अवश्यं निर्धारणीयाः। अन्यथा वेदार्थविषये दुर्व्यवस्थाऽनवस्था वा सदैव स्थास्यति, अस्तु।

वेदस्य सांकेतिकपदेषु गो-शब्दस्यार्थोऽस्माभि निरूपितः। सम्प्रति अन्यान् कतिपयशब्दान् विचारयामः। यथा वेदे 'गो' शब्दः प्रकाशस्य प्रतीकं तथैव 'अश्व' शब्दः शक्तेः। लोकेऽपि अश्वः शक्तेर्मापकः सूचकश्च स्वीक्रियते। अश्वशक्तिः (Horse power) इति पारिभाषिकप्रयोगेणेदं विशदमेव यत् अश्वेन शक्ति र्मीयते सूच्यते च। वैदिककालेऽपि अश्व-शब्दः शक्तेः संकेतकत्वेन व्यवह्रियते स्म।

एवमेव 'घृतं' वेदमन्त्रेषु मानसिकनिर्मलताया मनसो निर्मलप्रकाशस्य वा द्योतकम्, 'ऋत' दिव्यसत्यस्य 'वनं' च आनन्दस्य बोधकम्। आपः चिन्मयसत्ताया वृष्टिधाराः, दिव्यसत्तायाः सत्यस्य चैतन्यस्य आनन्दस्य च दिव्यवृष्टिरेव वेदे आपः, नद्यः, सिन्धवः, मातरः इत्यादिपदैः निर्दिष्टा तत्र तत्र। रत्नं, रयिः, राध इति शब्दा आनन्दैश्वर्यस्य बोधकाः। क्रतुः संकल्पस्य, श्रवः अन्तःश्रवणस्य अन्तःश्रुतज्ञानस्य च द्योतकः। कविशब्दः क्रान्तद्रष्टारम् ऋषिं वा संकेतयति गूढतया।

ईदृशै र्गूढसांकेतिकपदैः रहस्यज्ञानप्रकाशनस्य इयं शैली प्राचीनकाले भारतवर्षे प्रचलिता आसीत्। तस्याः प्रयोजनं च अदीक्षितेभ्योऽनधिकारिभ्यो गुह्यज्ञानस्य निगूहनमेव। मिश्र-यूनान-देशयोरिव भारतेऽपि पुरा गुह्यविद्यायाः भूयान् प्रचारोऽवर्तत सर्वत्र। किन्तु पाश्चात्यविद्वांसः मिश्रदेशे यूनानदेशे च रहस्यविद्यायाः प्रसारं स्वीकुर्वन्तोऽपि भारतेऽस्या अस्तित्वमभ्युपगन्तुं नेच्छन्ति। अहो तेषां पक्षपातकलुषिता बुद्धिः! अहो तेषां पूर्वग्रहदूषिता दृष्टिः! अस्तु।

वेदस्य कतिपयविशेषशब्दानां ये अर्थाः मया निरूपिता ते न कपोलकल्पिताः, प्रत्युत श्रीअरविन्दस्य अन्तरनुभवेन प्रमाणिताः, अथ च व्याकरणेन व्युत्पत्तिशास्त्रबलेन च सुदृढमुपपादयितुं शक्याः; यतो हि वेदस्य शब्दा यौगिका न तु रूढा योगरूढा वा। 'अनेकार्था हि धातवः' इति सायणस्य कथनेनाप्ययमेव सिद्धान्तः समर्थ्यते। श्रीमद्दयानन्दस्वामिनोऽपि वैदिकशब्दान् यौगिकान् मन्यन्ते। श्रीअरविन्दपादाश्च तेषां मतमनुमोदयन्त एवमाहुः स्वामिदयानन्देनास्मभ्यं वेदार्थस्य कुंची प्रदत्ता। सा हि वैदिकपदानां यौगिकार्थकरणस्य कुंची। तया कुंचिकयाऽस्माभिः वेदानां लुप्तार्थस्य पिहितद्वाराणां समुद्घाटने सुमहत् साहाय्यं प्राप्यते।1

---

1. In the matter of Vedic interpretation I am convinced that whatever may be final complete interpretation, Dayananda will be honoured as the first discoverer of the right clues ... ... He has found the keys of the doors that time had closed and rent asunder the seals of the imprisoned fountains.

(Bankim, Tilak, Dayananda–P. 60)

(It was) the philological and etymological method by which he arrived at his results expecially in his dealings with the names of the God heads.

(Bankim, Tilak, Dayananda—P. 54)

वेदे इन्द्रः, कण्वः, अंगिराः इति व्यक्तिवाचकनामतया प्रसिद्धेभ्यः शब्देभ्योऽपि तमप्प्रत्ययः प्रयुक्तो दृश्यते। यथा उषा वेदे इन्द्रतमा अंगिरस्तमा चोक्ता, अग्निश्च कण्वतम इति,

तदेवमस्माभि र्वेदस्य कतिपयकुंचीशब्दानां सांकेतिकार्था दृष्टाः, वैदिकदेवतानाम् आध्यात्मिकं स्वरूपं कार्यव्यापारादिकं च किंचिदालोचितम्। एतदुभयं मनसि निधाय यदा वेदः अनुशील्यते तदा तस्य रहस्यार्थः स्वत एव विवृतो भवति। सम्प्रति अयं प्रश्न उपतिष्ठते यत् किं तद् रहस्यज्ञानं यदनयोर्द्वयोः साधनयोः साहाय्येन वेदे सम्प्राप्यते ? तच्चतुर्धा विभज्य वर्णयितुं शक्यम्, अर्थात् तस्य चत्वारि अंगानि तत्त्वानि वा सन्ति।१

(१) तत्र प्रथमम्। वेदानां मन्त्रवर्णेषु इदमाम्नातम् अस्त्येकं परमं सत्यं यदस्माकं बाह्यसत्तायाः सत्याद् गम्भीरतरम् उच्चतरं च, अस्त्येकं ज्योतिः यत् मानवीयबुद्धेरालोकात् बृहत्तरम्, ऊर्ध्वतरं स्वतः प्रकाशं च, अस्ति च देवत्वम् अमृतत्वं च यत् जीवेन गवेषणीयं लब्धव्यं च. लब्ध्वा च तस्मिन्नेव

. . . . .अभूदुषा इन्द्रतमा मघोनी . . . . . .
अंगिरस्तमा सुकृते वसूनि (ऋ. ७. ७६. ३)
स इदग्निः कण्वतमः कण्वसखा. . . . .
(ऋ. १०. ११५. ५)

एतेन ज्ञायते यद् वेदस्य देवतानामृषीणां च नामानि यौगिकानि न तु सामान्यनामवद् रूढानि, तानि वेदे गुणविशेषस्य शक्तिविशेषस्य वा वाचकत्वेन विशेषणवद् व्यवहृतानीति विस्पष्टमेव। अतश्च बहूनामतिशयेन इन्द्रः, कण्वः, अंगिरा वा इत्यर्थे आतिशायनिकतमप्प्रत्यये कृते इन्द्रतमः, कण्वतमः, अङ्गिरस्तमः इति रूपाणि भवन्ति। इन्द्रत्वेन (अर्थात् दिव्यमनसः प्रकाशेन) रहिताः पणयश्च अनिन्द्राः इत्युक्ताः।

इत्थमेव गो-विप्र-प्रभृतिजातिवाचकसंज्ञाभ्योऽपि तमप्प्रत्ययः प्रयुक्तः प्रेक्ष्यते वेदे। गो-शब्दात् तमप्प्रत्ययेन निष्पन्न ऋषिनामत्वेन प्रसिद्धः गोतम इतिशब्दः लुप्ततद्धितप्रक्रियया 'गोमत्तमः' अर्थात् प्रकाशवत्तमः, प्रकाशिततमः, ज्ञानज्योतिषा दीप्ततम इत्यर्थं निर्दिशति सांकेतिकशैल्या। तथैव प्रकाशार्थकाद् वैदिकविप्धातो-र्व्युत्पन्नाद् 'विप्र' शब्दादपि बहूनामतिशयेन विप्रः (प्रकाशयुक्तमनस्कः) इत्यर्थे तमपि कृते विप्रतमः वेपिष्ठो वा इति रूपे भवतः। इमावुभावपि शब्दौ वेदे विशेषणत्वेन प्रयुज्येते . . . . . अगच्छदु विप्रतमः सखीयन् (ऋ. ३. ३१. ७), वेपिष्ठो अङ्गिरसां यद्घ विप्रः (ऋ. ६. ११. ३)।

तदेवं वेदे जातिवाचक—व्यक्तिवाचक—शब्दानां विशेषणपदवत् यौगिकार्थे प्रयोगात् सुस्पष्टं विज्ञायते यद् वेदस्य न केवलं साधारणपदानि किन्तु ऋषिदेवतानां नामान्यपि यौगिकानि। एतद्विषये On the Veda ग्रन्थस्य १८३-१८४ पृष्ठे सुधीभिरनुशील्ये।

१. वेदो हि निखिलविद्यानिधानम्, अशेषज्ञानविज्ञाननिरूपकं शाश्वतिकम् अपौरुषेयञ्च शास्त्रम् इति प्राचीनतममहर्षिभ्य आरभ्य अर्वाचीनतम महर्षिश्रीमदरविन्द पर्यन्तं सर्वेषामृषीणां समानं मतम्। सर्वमपि ज्ञानम् विज्ञानं वा बीजरूपेण वेदे वरिवर्त्ति इति श्रीमद्दयानन्दस्वामिनां मतं श्रीअरविन्दचरणैः समर्थितं समुपबृंहितञ्च Bankim-Tilak-Dayananda नाम्नि पुस्तके। तत्र तैरुक्तं यन्महर्षिदयानन्दस्य अस्मिन् विश्वासे न काप्यतिशयोक्तिः, प्रत्युत वेदविषये तेन इयं न्यूनोक्तिरेव कृता। इम विश्वासं समर्थयितुञ्च श्रीअरविन्देन प्रतिपादितं यद् वेदे भौतिकविज्ञानस्य सत्यानि तु बीजतः वर्तन्त एव किन्तु तदतिरिक्तम् एकस्यान्यस्य दिव्यविज्ञानस्य सत्यान्यपि तत्र विद्यन्ते यानि आधुनिकविश्वस्य पार्श्वे सर्वथैव न सन्ति।

निवसनीयम् । एकस्य वेदमन्त्रस्य उत्तरार्द्धे एतत् सर्वं सममेव निर्दिष्टम् । तत् शृण्वन्तु भवन्तः—'भजन्त विश्वे देवत्वं नाम ऋतं सपन्तो अमृतमेवैः ।' अस्मिन् मन्त्रांशे तदेव ऋतम् अर्थात् सत्यम् अमृतत्वं देवत्वञ्च निर्दिष्टानि । अपि च 'सत्यं तदिन्द्रो दशभिर्दशग्वैः सूर्यं विवेद तमसि क्षियन्तम्' (ऋ. ३. ३९.५), 'गूढं ज्योतिः पितरो अन्वविन्दन्त्सत्यमन्त्रा अजनयन्नुषासम् ।' (ऋ. ७. ७६. ४) इत्यादयो मन्त्रा अप्युदाहार्याः ।

तस्य सत्यस्य ज्योतिषश्च, तयोर्देवत्वाऽमृतत्वयोश्च उपलब्धिः सत्यस्य पथा एव सम्भवति नान्यथा । एतदपि एकस्मिन् वेदमन्त्रे प्रतिपादितम्—'अभूदु पारमेतवे पन्था ऋतस्य साधुया । अदर्शि विस्त्रुतिर्दिवः ॥' अत्र स एव पन्था वर्णितः । एतानि सत्यज्योतिरादीनि एषामधिष्ठानभूता दैवी शक्तिश्च मनुष्यस्य अन्तरे क्रियारतानि सन्ति । एषां स्तुतिः, एषां दिव्यदानानां कृपापरम्पराणाञ्च स्तुतिरेव वेदमन्त्राणां प्रधानविषयः ।

(२) अथ द्वितीयं तत्त्वम् । वेदमन्त्रैर्ज्ञायते यत् अस्ति अत्र एकं इहलोकस्य सत्यं यत् निम्नकोटिकम् असत्यमिश्रितञ्च । तथा चोक्तं वेदे—

इमे चेतारो अनृतस्य भूरेः मित्रो अर्यमा वरुणो हि सन्ति ।"

(ऋ. ७. ६०. ५)

अत्र 'भूरेः अनृतस्य' इति शब्दाभ्यामसत्यबहुलम् ऐहलौकिकसत्यमेव निर्दिष्टम् । अथ च अस्ति तत्र ऊर्ध्वतमस्तरे सत्यस्य धाम भुवनं वा यद् वेदे 'ऋतचित्,' 'ऋतस्य सदनम्' इत्यादि पदैः कीर्तितम् । तथा चामनन्ति मन्त्रवर्णाः—

'त आववृत्रन्त्सदनाद् ऋतस्य आदिद् घृतेन पृथिवी व्युद्यते ॥'

(१. १६४. ४७)

अनयोर्द्वयोः सत्ययोः द्वयोर्लोकयोर्वा मध्ये अनेकानेकलोकाः सन्ति स्वस्वप्रकाशयुक्ताः । किन्तु तद् ऋतसदनमेव परमोच्चज्योतिषः सत्यसूर्यस्य वा लोकः यो वेदे 'स्वः' 'बृहती द्यौः,' 'सत्यम् ऋतम् बृहत्' इत्यादिशब्दैः वर्णितस्तत्र तत्र । तस्य सत्यलोकस्य प्राप्तिपथः पुरुषेण अन्वेषणीयः ।

(३) अधुना वैदिकरहस्यज्ञानस्य तृतीयं तत्त्वं विमृशामः । वेदानुसारम् अस्माकमिदं जीवनम् देवासुरशक्तीनां संग्रामस्थलम् । तत्र एकतः सन्ति दिव्यज्योतिषः शक्तयः अर्थाद् अग्नीन्द्रमित्रवरुणभगार्यमादयः देवाः, अपरतश्च सन्ति अन्धकारस्य शक्तयः अर्थाद् वृत्र-वल-पणि-दस्यु-नमुचिप्रभृतयो दैत्याः । आसामन्धकारशक्तीनां विरोधमपाकर्तुं देवशक्तीनामावाहनं करणीयं भवति । आवाहितास्ता अस्मान्स्ववतीर्य अस्मान् मनसः मिथ्याप्रकाशाद् उद्धरन्ति, परमसत्यस्य मार्गेण च अस्मान् ज्योतिर्मयीं कल्याणमयीम् अमृतावस्थां प्रापयन्ति । इयमवस्था एव दिव्या सिद्धिः । अस्याः साधनञ्च, आभ्यन्तरो यज्ञः । 'वेदा हि यज्ञार्थमभिप्रवृत्ताः' इति प्राचीनोक्तौ नास्ति श्रीअरविन्दस्य विप्रतिपत्तिः । किन्तु स स्पष्टतया प्रबलतया च आचष्टे यद् वेदे वर्णितो यज्ञः आमूलचूलं साङ्गोपाङ्गञ्च प्रतीकात्मकः, स प्रधानतः आभ्यन्तरः न तु बाह्यः । वेदोक्तयज्ञस्य सर्वाण्यपि अङ्गानि अस्मदन्तरे एव सन्ति । मनुष्ये अन्तरेवास्ति अग्निः, अन्तरेव वेदिः, हविः, होता च, अन्तरेव ऋषिः मन्त्रः देवता च, अभ्यन्तरे एव प्रधानपुरोहितस्य ब्रह्मणः वेदगानम्, अभ्यन्तरे एव

देवद्वेषिणो दैत्याः, अन्तरेव अन्धकाररूपो वृत्रः, अन्तरेव च वृत्रहन्ता प्रकाशाधिपतिः इन्द्रः । किम्बहुना, अस्य यज्ञस्य यजमानः, पुरोहितः, हविः समिधः, घृतं, सोमः, पुरोडाशः, फलञ्च–सर्वमपि आन्तरिकमेव ।

इत्थञ्चेत् अयं प्रश्नः उदेति यदस्य यज्ञस्य यजमानः कः, पुरोहितः कः ? किञ्च समिधादिकं? तदुच्यते। जीव एव,आत्मा एव अस्यान्तर्यज्ञस्य यजमानः, तस्य हृदयमेव वेदिः । कस्तर्हि पुरोहितः? हृदयस्थः दिव्यसंकल्पाग्निरेव पुरोहितः । अथ काः समिधः? जीवस्य देहप्राणमनांसि तस्य सत्ताया अन्यानि च अङ्गोपाङ्गान्येव समिधः । किं तर्हि घृतम् ? मनसो बुद्धे र्वा निर्मलता प्रकाशयुक्तावस्था च घृतम् । अथ किं हविः ? देहप्राणमनसां नानाविधा अवस्था भावा वृत्तयश्च, सत्यस्यान्वेषणार्थमभिव्यञ्जनार्थञ्च क्रियमाणानि यानि कान्यपि कार्याणि च हविः । एवञ्चेत् ईदृशसूक्ष्मान्तर्हविष्प्रदानस्य फलम् किम् ? द्युलोकात् ज्योतिश्शक्तिसत्यानन्दामृतत्वादीनां दिव्यैश्वर्याणां वृष्टिरेव अस्य फलम् ।१

तदेवमस्माभि र्वेदोक्तयज्ञस्य प्रतीकात्मकं स्वरूपं दृष्टम् । अयम् अन्तर्यज्ञो हि वेदानुसारम् एका यात्रा, ऊर्ध्वारोहणरूपिणी यात्रा, देवत्वप्राप्तये क्रियमाणा तीर्थयात्रा, सा यात्रा च पुनः युद्धरूपा, यतस्तस्याम् अन्धकारस्य शक्तिभिः सह प्रचण्डसंग्रामः कर्तव्यो भवति । इमां युद्धमयीं यज्ञयात्रां वयम् अग्निदेवं पुरोहितं कृत्वा तत्साहाय्येन सम्पूरयामः ।

वैदिकयज्ञस्येदं यात्रात्मकस्वरूपञ्च वेदस्य 'अध्वर' शब्देन सूच्यते । श्रीअरविन्दानुसारं यज्ञवाचकम् 'अध्वर' पदम् व्युत्पत्तिदृष्ट्या 'अध्वन्' पदेन सम्बद्धम् । 'अध्वा' इति शब्दः 'अध्' गतौ इत्यस्माद् वैदिकधातोर्व्युत्पन्नत्वात् मार्गवाचकः । ततश्च 'अध्वानं' मार्गं राति ददाति१ इति अध्वरः यज्ञ इति व्युत्पत्तेः अध्वर-शब्दः यज्ञस्य मार्गस्वरूपत्वं मार्गप्रदायकत्वञ्च द्योतयति ।

१. वेदे यजमानः गवाश्व-रयि-रत्न-वीर-प्रजा-तनयादीन् यानपि पदार्थान् प्रार्थयते ते सर्वे अन्तर्यज्ञेन लभ्यानामन्तरैश्वर्याणामेव सङ्केतका इति सोपपत्ति प्रतिपादयितुं शक्यम् ।

१. यद्वा, 'गम्लृ' गमने इत्यस्माद् धातोः निष्पन्नः 'गत्वर'— शब्द इव 'अध्' धातो र्व्युत्पन्नः 'अध्वर'––शब्दः गत्वरः, गतिशील इत्यर्थं निरूपयति । ततश्च यज्ञः गतिशीलः, ऊर्ध्वलोकान् प्रति देवान् प्रति वा सततं प्रगमनशीलः, आरोहणपरः इत्यर्थः सूचितो भवति । एवञ्च यज्ञस्य यात्रारूपत्वं स्पष्टं संजायते ।

'अध्वर' शब्दस्य ईदृशीं युक्तियुक्ताम-द्भुतां च व्युत्पत्तिमुद्भावयन् श्रीअरविन्द एवमाह–'ध्वृ' धातु हिंसार्थकः । अतः सायणः 'अध्वर' स्यार्थम् 'अहिंसितो यज्ञः' इति कृतवान् । किन्तु (अहिंसितार्थकः) 'अध्वर' शब्दः स्वतः (यज्ञादिविशेष्यं विना पृथगेव) यज्ञवाचकः सञ्जातः । 'अहिंसितः' इत्यर्थकशब्दस्येदृशमर्थपरिवर्तनं न सम्भवम् ।

'अध्वन्' इति शब्दस्य 'मार्ग' इत्यर्थः अतः 'अध्वर'––पदस्यार्थः 'मार्गगामी,' मार्गस्वरूपः इत्येव वा स्यात् । यज्ञो देवधामगमनपथ आसीत्, सर्वत्र प्रथितश्च यज्ञो देवधामपथिकत्वेन । अयमेव च सङ्गतार्थः । 'अध्वर'—शब्दोऽपि 'अध्वन्' इति शब्द इव 'अध्' धातो र्निष्पन्नः । अत्र च एकं प्रमाणमपि प्राप्यते । तच्चेदम्––'अध्वा', 'अध्वरः' इत्युभावपि आकाशार्थे व्यवहृतावास्ताम् ।

(श्रीअरविन्दस्य 'विविधरचना' इति बंगीयपुस्तकादनूद्य उद्धृतम्)

'ऑन दी वेद'––नामकात् तस्य बृहद्ग्रन्थादपि एकः सन्दर्भोऽत्र समुद्ध्रियते––'अध्वरो' नाम 'यात्रा' गमनं वा । अयं शब्दः 'मार्ग'–वाचकेन

प्रसिद्धमेवेदं लोके यत् यज्ञः देवत्वप्राप्तेः, देवानां स्वर्गादिलोकानां वा प्राप्तेर्मार्ग इति । स देवत्वस्य मार्गो वा तत्प्राप्तये मार्गप्रदायको वा इत्ययं भावोऽनया उपर्युक्तव्युत्पत्त्या विशदीक्रियते । किन्तु 'अध्वर' शब्दः सामान्यतया 'ध्वृ' हिंसायामिति धातोर्व्युत्पाद्यते । नास्ति ध्वरः हिंसा यस्मिन् सोऽध्वरः हिंसारहितोऽहिंसितो वा (यज्ञः) इति चार्थः क्रियते । परं श्रीअरविन्दमतेन 'अहिंसितः' इत्यर्थकशब्दस्य कालान्तरेण यज्ञपर्यायत्वेन प्रयोगो नैव सम्भाव्यते नोपपद्यते वा । शब्दानामीदृशमर्थ-परिवर्तनं भाषाविज्ञानेन अर्थविकासार्थपरिवर्तन-सिद्धान्तैर्वा समर्थयितुं न शक्यम् ।

(४) सम्प्रति वैदिकतत्त्वज्ञानस्यान्तिमं चतुर्थं च तत्त्वमुपवर्ण्यते । निखिलेऽपि ब्रह्माण्डे एकैव वस्तु-सत्ताऽस्ति नान्या इतीदं वेदस्य चरमशिखरायमाणं रहस्यम् । एतञ्च वेदस्य शतशः मन्त्रेषु विशदतया समुद्घोषितम् । तत्राहं कांश्चिन्मन्त्रान् श्रावयामि ।

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो
दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् ।
एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति
अग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥
(ऋ. १. १६४. ४६)

आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किञ्चनास ।
(ऋ. १०. १२९. २)

अथ च सन्ति अथर्ववेदे केचित् प्रसिद्धमन्त्राः ।

न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यते
य एतं देवमेकवृतं वेद ॥१
(अथर्व. १३. ५. १६)

न पञ्चमो न षष्ठः सप्तमो नाप्युच्यते ।
य एतं देवमेकवृतं वेद ॥
(अ. १३. ५. १७)

नाष्टमो न नवमो दशमो नाप्युच्यते ।
य एतं देवमेकवृतं वेद ॥
(अ. १३. ५. १८)

'यात्रा'—परकेण वा 'अध्वन्' पदेन सम्बद्धः । इदं पदञ्च विलुप्ताद् 'अध्' धातोर्निष्पन्नम् । 'अध्' धातुः गति–विस्ताराऽऽयाम-संहत्यादिषु रूढ आसीत् । 'अध्वन्', 'अध्वर' इत्यनयो र्द्वयोः शब्दयोः सम्बन्धोऽर्थसाम्येन ज्ञायते-- 'अध्वा' वायुवाचकः आकाशवाचको वा, 'अध्वर' शब्दश्चापि एतदर्थकः । सन्ति वेदे अनेकानेकसन्दर्भा यत्र 'अध्वर'-स्य 'अध्वर-यज्ञस्य' वा सम्बन्धो यात्रायाः, पर्यटनस्य मार्गेऽग्रतः प्रयाणस्य वा विचारेण सह वरिवर्ति (On the Veda-Page 214)

१. सर्वे यस्मिन् देवा एकवृतो भवन्ति ।
य एतं . . . . . (अथर्व. १३. ५. २१)
सोऽर्यमा स वरुणः स रुद्रः स महादेवः ।
रश्मिभिर्नभ आभृतं महेन्द्र एत्यावृतः ॥
(अथ. १३. ४. ४)
सो अग्निः स उ सूर्यः स उ एव महायमः ।
रश्मिभि . . . . . (अथ. १३. ४. ५)
एते अस्मिन् देवा एकवृतो भवन्ति ॥
(अथ. १३. ४. १३)
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः ।
तदेव शुक्रं तद् ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ॥
(यजु. ३२. १)
एक एवाग्निर्बहुधा समिद्ध
एकः सूर्यो विश्वमनु प्रभूतः ।
एकैवोषाः सर्वमिदं विभात्येकं
वा इदं विबभूव सर्वम् ॥
(ऋ. ८. ५८. २)
इत्यादयो मन्त्रा अपि अत्र स्मर्तव्याः ।

तमिदं निगतं सहः स एष एक एकवृदेक एव।
य एतं देवमेकवृतं वेद ।। (अ. १३. ५. २०)

ईदृशः शतशो मन्त्राः तस्य ब्रह्मणः एकत्वं गुञ्जयन्ति घोषयन्ति च।

वस्तुतोऽसौ देव एक एव, स देवानामादिदेवो देवाधिदेवश्च। वेदेषु कीर्तिताः अग्नीन्द्रमित्रवरुण-भगार्यमादयोऽन्ये सर्वेऽपि देवा एकस्यैव परस्य पुरुषस्य देवादिदेवस्य नामानि, न च केवलं तस्य नामानि किन्तु तस्य शक्तयोऽपि, तत्तद्व्यक्तित्व-विशिष्टा मूर्तिमत्यः शक्तयः। प्रत्येकं देवस्य पृष्ठतः सर्वाअपि अन्या देवतास्तिष्ठन्ति। स च मुखत एव तत्तद्देवो भवति। तस्य पृष्ठतः सर्वदेवमयः परः पुरुष एव विराजते। स एव सच्चिदानन्दस्वरूपः परमदेवोऽस्माभिरनुसन्धेय उपलब्धव्यश्चेति वेदस्य प्रधानं प्रतिपाद्यम्। एतच्च स्वयं भगवान् वेदः प्राह स्वमन्त्रवर्णैः—

ऋचो अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन्
देवा अधि विश्वे निषेदुः।
यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति
य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ।।

(ऋ. १. १६४. ३९)

अस्मिन् मन्त्रे 'यः तत् न वेद किम् ऋचा करिष्यति' इति चरणेन स्पष्टमेव निरूपितं यत् यो मनुष्यस्तत् अक्षरं परमं विश्वदेवाधिष्ठानं 'तद् ब्रह्म' न वेद स ऋचा किं करिष्यति? न तेन विदितम् ऋचां विवक्षितं चरमं परमञ्च तत्त्वम्, तथा सति किं तस्य ऋग्भिः प्रयोजनम्?

इदमेव तच्चतुर्धा विभक्तं वैदिकं रहस्यज्ञानं यत् श्रीअरविन्देन On the Veda नामके स्वग्रन्थे सविस्तरं प्रस्थापितम्।

इत्थमस्माभिर्दृष्टं यत् श्रीअरविन्देन वेदस्य यो रहस्यार्थो निरूपितः स आन्तरिकः आध्यात्मिको मनोविज्ञानमूलको वा। जानन्त्येव भवन्तो यन्मनोविज्ञानम् आधुनिकान्तर्विज्ञानेषु नव्यतमम्। वेदोपनिषद्गीतायोगदर्शनादीनामध्ययनेन ज्ञायते यत् प्राचीनकाले मनोविज्ञानं चरमविकासमारूढमासीत्।[१] तत्समक्षम् आधुनिकं पाश्चात्यमनोविज्ञानन्तु बालचेष्टामात्रम्। श्रीअरविन्दो वेदानां प्राचीनभारतीयमनोविज्ञान (योगविद्या) सम्मतम् रहस्यार्थं व्याख्यातवान्। अनया दृष्ट्या सोऽस्मिन् युगे नूतनाध्यात्मिकवेदभाष्यस्य प्रेरणप्रणयनप्रवर्तनद्वारा संस्कृतसाहित्यक्षेत्रे आधुनिकतमां महतीं क्रान्तिं कृतवान्। ईदृशक्रान्तिकरणेन वेदस्य वास्तविकरहस्यगवेषकत्वेन च तस्य कीर्तिर्यावच्चन्द्रदिवाकरौ अजरामरा स्थास्यतीति नात्र मे संशीतिलेशोऽपि। आगामियुगमस्माकमिदं कथनं प्रमाणयिष्यतीत्यलं विद्वद्वरेण्येषु श्रीमत्सु।

---

१. वेदे उपनिषत्सु च चितेर्व्यापाराणां सूक्ष्मभेदप्रभेदा नानापदैर्निरूपिता दृश्यन्ते। तद्यथा मनः, मतिः, धीः, मनीषा इति मनसः शक्तेः क्रियायाश्च भेदाः; विप्रः, विपश्चित्, विचर्षणिः, कविः, ऋषिः इति प्रकाशयुक्तसत्ताया भेदाः; चेतनः, विचेताः, प्रचेताः इति चेतनसत्तायाः स्तरभेदाः; मनीषी, मेधावी, धीर इति स्थितप्रज्ञस्य भेदाः; स्वस्ति, सुम्नम्, भद्रम्, शिवम्, कल्याणम् इति सुखमयास्तित्वस्य भेदाः; मुदः, प्रमुदः, शम्, शर्म, वामम्, वनम्, मय इति आनन्दावस्थाया भेदाः; सत्, सत्यम्, ऋतम्, चित्, बृहत् इति परमसत्तायाः स्वरूपविवृतिरित्यादि। वेदोपनिषदामृषयः सत्तायाश्चेतनायाश्च गम्भीरतमविशालतमोच्चतमस्तदानवगाहितवन्त इति सम्यग् विज्ञायते वेदोपनिषदां पदैर्मन्त्रैश्च।

आर्थिकसमस्या साम्यवादो वेदश्च

प्रा. श्री भद्रसेन दर्शनाचार्य वि. वै. शोध संस्थान होश्यारपुर

साम्प्रतिके संसारे सर्वत्र धनस्यैव सर्वा क्रीडा दरीदृश्यते, रथचक्रस्य नाभिरिव धनमेव समाज-चक्रस्य नाभिः। अद्यत्वे मनुष्यजीवनस्य सर्वा प्रक्रिया आधनात् संकुचिता।

इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति,
न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः।
भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः
प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति॥
१, २, ५

केनोपनिषदीया इमे भावा आकाशपुष्पवदेव जाताः। प्रातश्चतुर्वदनादपि पूर्वं केचन द्विचक्रिकासु दुग्धपात्राणि निधापयित्वा नगरेभ्यो ग्रामान् प्रयान्ति। कश्चित् त्रिचक्रिकासु स्वतोऽपि गरीयांसौ पुरुषौ गृहीत्वा राजमार्गान् परिमिमीते, तेभ्यो न स्वास्थ्यचिन्ता न च शारीरिककष्ट-विचारः। इत्येव न परं कश्चित् सर्वा रात्रि नेत्रेष्वेव यापयति। परं कश्चन प्राणानविगणय्य क्रीडारंगे (सरकस) सिंहैः सह क्रीडति वा मोटर साइकल इति यानं मृत्युकूपे चालयति।

अद्यत्वे नरः कृत्याकृत्य, धर्माधर्म पापपुण्य, उचितानुचितेत्यादिसर्वविधकर्मणि व्यासक्तः। प्रश्नोऽयं समुत्पद्यते यदिदं सर्वं किमर्थं? प्रायः समेषामुत्तरं समानमेव यत्–धनम्, धने, धनानि। यदि कस्यचित् कवेः शब्देषु निगद्येत्तु टकाधर्मस्टका कर्म टका हि परमं पदम्। यस्य गृहे टका नास्ति हाटकं टकटकायते॥ एतदर्थमेव राज्य–दण्ड-मुपेक्ष्य मानवता, आत्मसमव्यवहारः, भूतदया इत्यादि सदाचार–सूत्राणि नीतिवार्ताश्च पांसुरिव विमृद्य भ्रष्टाचारः, उत्कोचः मिश्रणं, विक्रयचौर्यं, शोषणादयो निन्दितव्यवहारा व्यवह्रियन्ते। एतावदेव न, परं चरित्रस्य, स्वस्य, स्वपरिवारस्य च विक्रयः, तथा जनहत्यादिविविधकरुणामया बीभत्साघटनाश्च प्रतिदिनं श्रूयन्ते, अधीयन्ते च। इदं सर्वं हिताहितयोरुचितानुचितयोः सर्वाः क्रीडा आर्थिकसमस्ययैव समुत्पद्यन्ते। समाचारपत्राणि संसारश्चास्याः कथाया विविधपक्षाणां प्रख्यापनमेव चलचित्रवत् प्रस्तुवन्ति।

नेयं समस्या अद्यतनीया, परं अति प्राचीना प्रतिभाति। सम्भवतः कस्यचिन्निर्धनस्य दुर्दशामेवेक्षमीक्षम् केनापि कविना लिखितम्—

तानीन्द्रियाण्यविकलानि तदेव नाम,
सा बुद्धिरप्रतिहता वचनन्तदेव।
अर्थोष्मणा विरहितः पुरुषः स एव,
त्वन्यःक्षणेन भवतीति विचित्रमेतत्॥

परं वेदेऽपि समायाति—

अरायि काणे विकटे गिरिं गच्छ सदान्वे।
शिरिम्बिठस्य सत्त्वभिस्तेभिष्ट्वा चातयामसि॥
ऋ० १०,१५५,१

एनमेव मन्त्रं व्याख्यायन् निरुक्तव्याख्याकारः श्री दुर्गाचार्यः प्राह–अरायि–अदायिनि! दुर्भिक्षाधिदेवते! अथवा हे अलक्ष्मि! दुर्भिक्षेण पीडितानां न दाने मतिः प्रभवति, नाप्यलक्ष्म्याभिभूतानाम्। काणे! दुर्भिक्षेण ह्यभिभूतानां मान्द्यं चक्षुषोर्भवति, अन्नाभावात्, अलक्ष्मीपक्षेऽपि तद्रूपा। अलक्ष्मीरिति प्रतीयते, लोकेऽपि च या विरूपा भवति, अलक्ष्मीरिति सोच्यते। विकटे–दुर्भिक्षे दुर्बलत्वात् विकटैव प्राणिनां गतिर्भवति, अलक्ष्मीरपि तद्रूपा। गिरिं गच्छ माऽत्रावस्थानं कार्षीः। सदान्वे–सदा नोनुवे शब्दकारिके दुर्भिक्षे हि क्षुत्पीडिताः प्राणिनो निःश्वसन्तः सदैव शब्दं कुर्वन्ति,। शिरिम्बिठस्य मेघस्य स्वभूतैः सत्त्वभिः

—उदकैः सत्त्वम् इति ह्युदकनामसु पठितम्। तैरुदकैर्वयं त्वां चातयामसिनाशयामः। चातयतिर्नाशने प्रसिद्धः। मेघोत्थैरेव ह्युदकै दुर्भिक्षं नाश्यते। अपि वा शिरिम्बिठो भारद्वाजः तस्य सत्त्वैः—नामभिः तेन यानि दृष्टानि नामानि सम्भवनसमर्थानि, स्तुतिसंयुक्तानि, तैर्वयं त्वां नाशयामः

श्री छज्जूराम शास्त्री—हे अरायि ! दुर्भिक्षाधिष्ठातृ—देवते ! अथवा हे अलक्ष्मि ! काणे ! एकनेत्रे ! मन्ददर्शनशक्तिके ! विकटे ! विकुटितगतिके ! सदान्वे दुर्भिक्षपीडितजनरवाकुले ! त्वं गिरि—पर्वतं गच्छ मात्र तिष्ठे। तेभिः तैः प्रसिद्धैरित्यर्थः। शिरिम्बिठस्य—मेघस्य ऋषे र्वा भारद्वाजस्य सत्त्वभिः—नामभिः त्वा—त्वाम् चातयामसि नाशयामः। एषां भाष्यकाराणां छायायामहमनुवदामि अरायि—सहानुभूतिशीलसम्पन्नः आत्मसमव्यवहारकर्तैव दातुं प्रभवति। पदार्थानामभावे स किमपि दातुन्न प्रभवति। काणे—एकनेत्रः प्रत्येकं एकेन चक्षुषा पश्यति न कस्मै किमपि भेदं करोति, एवमेव निर्धनः यम् कमपि पश्यति अथवा किमपि पठति वा कुत्रचित् गच्छति—आगच्छति च परं तस्य नेत्रे सर्वदा धनमन्विष्यतः, सम्भवतः, कुतश्चिद् धनं प्राप्नुयात्। विकटे—अभाववशात् बालानां रोदनेन, वर्षाझञ्झावातैश्च भग्नं भवनं श्मशानवत् भयानकं प्रतिभासते तथा शरीरमपि विरूपं जायते। सदान्वे—गृहे बालानां याचनानि, श्रीमत्या निवेदनम्, अद्य इदमपेक्षते, अस्याः समाप्तिर्जाता अथवा यथाद्यत्वे महार्घ—विरोधि—शोभायात्रा, उत्सवः, विज्ञापनादीनां व्यापारश्च।

आर्थिकसमस्याभिरुत्पद्यमानानां सामाजिक—अव्यवस्थानां समाधानार्थं अनेकाभिर्विचारधाराभिः प्रयासो विहितः। सत्यमिदं, अयं प्रयत्नः समाज—सुव्यवस्थायै आसीत्, परं यथा उदरे विकारे समागते सति सर्वं शरीरं विकृतं जायते, तथैव आर्थिकस्थितावव्यवस्थायाः समागते सति समाजस्य सर्वा प्रणाली विकारत्वमापद्यते। अतः प्रस्तुतप्रसगे सर्वांगीणभावा एकांगिदृष्ट्या विचारिताः। आसु विचारधारास्वेका साम्यवादस्यापि, अत्र तस्या गुणदोषौ न विविच्येते। अस्य लेखस्य तु केवलं वादस्य मौलिकत्रिभिः सूत्रैरेव सम्बन्धः।

१—शक्त्यनुसारतः कार्यम्। २—आवश्यकतानुसारतो वस्तूनि। ३—उत्पादनस्योपरि राज्यस्यैवाधिकारः। अर्थात् उत्पादनकेन्द्राणां राष्ट्रियकरणं भवेत्। तात्पर्यम्—अ—प्रत्येको नागरिकः कार्यं करिष्यति, यः कार्यन्न करिष्यति स च न भोक्ष्यते। कार्यवितरणस्याधारः—योग्यतानुसारतः कार्यं, कार्यानुसारेण वेतनम्, वेतनेषु नात्यधिकमन्तरम्। आ—उत्पादनेषु राज्याधिकारः, अतः उत्पादनकेन्द्राणां राष्ट्रियकरणं करणीयम्, इ—उत्पादनमुपभोगाय़ैव न लाभाय। ई—राष्ट्रस्य सर्वविध उत्पादनस्त्रोतसां पूर्णोपभोगः स्यात्।

इदन्तु निश्चयप्रचम् यन्नरो हिताहित—उचितानुचितकर्तव्यं विस्मृत्य भ्रष्टाचारादिकं कृत्वा धनमर्जयति, तस्याभिप्राय अयमेव यत् सुष्ठु प्रकारेण स्वस्य स्वपरिवारस्य च पालनं पोषणं भवेत् तथा आत्मजानामुच्चशिक्षा, भविष्यञ्च सिद्ध्येत्। केवलं धनस्वामित्वभावना तु कस्मिन्नेवाप्नोति परं तत्रापि सूक्ष्मरूपेणोपरोक्तभावना भवत्येव।

मनुष्य एकः सामाजिकः प्राणी। तस्मात् यदि समाजः (राष्ट्रः) तस्य भरण-पोषणादीनां दायित्वं गृह्णाति तदा स्वात्मीयानां भरण—पोषण—शिक्षा— विवाह— यौतक (दहेज)— भविष्यादीनां कापि समस्यैव न समायाति। स्वतः सर्वा

समस्याः समाधास्यन्ति, तथा अनया रीत्या सर्वेभ्यः समुन्नतेः समानावसरप्रापणात् यत्र राज्याय अधिका योग्यकार्यकर्तारः प्राप्स्यन्ति, तत्र समुन्नतेः समानावसरस्याप्रापणात् यदसन्तोष, घृणा, ईर्षा, भेदभाव, परहान्यादयो भावा समुत्पद्यन्ते तेऽपि न भविष्यन्ति ।

ननु प्रस्तुतप्रसगस्यावबोधाय एका वार्ता मनस्याधेयः, यदत्र समानावसरस्याभिप्रायो न समैः सह सर्वदा सर्वथा समव्यवहारः । परं यथोचित–यथायोग्यव्यवहारः अर्थात् सर्वेभ्यो विना कयापि बाधया उन्नति–ऐश्वर्यप्राप्तेश्च समानावसरः समानाधिकारश्च प्राप्तव्यः ।

साम्यवादस्य मौलिकानि त्रीणि सूत्राणि विचारयन्नेवास्माकं ध्यानं ऋग्वेदस्यान्तिमसूक्ते तथा अथर्ववेदस्य तृतीयकाण्डस्य त्रिंशत्तमे सूक्ते गच्छति तत्रापि विशेषतः षष्ठ–सप्तममन्त्रौ, तौ चेत्थम्—

समानी प्रपा सह वोऽन्नभागः समाने योक्त्रे सह वो युनज्मि ।
सम्यञ्चोऽग्निं सपर्यतारा नाभिमिवाभितः ॥

श्री सायणाचार्यः—हे सांमनस्यकामाः वः युष्माकं समानी एका प्रपा पानीयशाला भवतु । अन्नभागश्च सह एव भवतु । परस्परानुरागवशेन एकत्रावस्थितम् अन्नपानादिकं युष्माभिरुपभुज्यताम् इत्यर्थः । तदर्थम् अहं वः युष्मान् समाने योक्त्रे एकस्मिन् बन्धने स्नेहपाशे सह युनज्मि सह बध्नामि । अपि च सम्यञ्चः संगताः एकफलार्थिनो भूत्वा समानज्ञानाः सन्तः अग्निं सपर्यत पूजयत । कथमिव स्थिता इति तत्राह—अरा नाभिमिव अभितः रथचक्रस्य मध्यच्छिद्रं नाभिः तस्या अभितो वर्तमाना अराः चक्रावयवाः कीलका नियतस्थानाः परिवेष्ट्य वर्तन्ते । एवम् एकम् अग्निम् अभितो वर्तमानाः परिचरतेत्यर्थः ।

सध्रीचीनान् वः संमनसस्कृणोम्येकश्नुष्टीन्त्संवनेन सर्वान् ।
देवा इवामृतं रक्षमाणाः सायं प्रातः सौमनसो वो अस्तु ॥

सध्रीचीनान् सह प्रवर्तमानान् एककार्यं करणे सहोद्युक्तान् संमनसः समान–मनस्कान् वः युष्मान् कृणोमि करोमि । तथा युष्माकम् एकश्नुष्टिम् एकविधं व्यापनम् एकविधस्यान्नस्य भुक्ति वा करोमि । संवनेन वशीकरणेन अनेन सांमनस्य–कर्मणा युष्मान् सर्वान् वशीकरोमीत्यर्थः । अमृतम् द्युलोकस्थम् अजरामरत्वप्रापकं पीयूषं रक्षमाणाः ऐकमत्येन पालयन्तः देवा इव इन्द्रादयो यथा सौमनस्ययुक्ता भवन्ति एवं वः युष्माकं सायं प्रातः एतदुपलक्षिते सर्वस्मिन् काले सौमनसः सौमनस्यं शोभनमनस्कत्वम् अस्तु भवतु ।

यथा प्राचीनशिक्षणालयेषु ब्रह्मचर्याश्रमे वसद्भ्यो विद्यार्थिभ्यो व्यवस्थायाः संकेतः प्राचीन-शास्त्रेषु प्राप्नोति । प्रत्येको जनः समाजयन्त्रस्यांशः, यदि स स्वस्थाने सम्यक्रूपेण संयुज्यते तर्हि द्वयोर्लाभः, अन्यथा स समाजे विकारं जनयति । यदि अत्र अग्निशब्दस्य अर्थः कार्यं, परिश्रमः; अमृतं समाजः, राष्ट्रम्; देवाः = इन्द्रियाणि क्रियेत, तर्हि प्रासंगिकभावोऽतिस्पष्टो भवेत् । अन्यच्च—

अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते संभ्रातरो वावृधुः सौभगाय ।
युवा पिता स्वपा रुद्र एषां सुदुघा पृश्निः सुदिना मरुद्भ्यः ॥ ऋ० ५,६०,५,

श्री नारायणस्वामी— सर्वैर्मनुष्यैः सौभाग्यसंवर्धनाय भ्रातृवत् एकीभूय प्रयतितव्यम्, एषु न कोऽपि ज्येष्ठः कनिष्ठो वा । सर्वशक्तिमान् (रुद्रः) परमेश्वरः सर्वेषां पिता, अनेकविध–भोज्यादि (धन, धान्य) दात्री पृथिवी च माता ।

ये समानाः समनसो जीवा जीवेषु मामकाः ।
तेषां श्रीर्मयि कल्पतामस्मिंल्लोके शतं समाः ।।
यजु० १९,४६ ।।

ये जना मानसिकदृष्टया अर्थात् विचारैः समानत्वम् भजन्ते तथा संगठनसूत्रेण च संग्रथिताः, तेभ्य एव इदं विश्वस्य वैभवम् ।

निष्कामकर्मयोगः—

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतꣳसमाः ।
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ।।
यजु० ४०,२

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ।।
गीता २,४७ ।।

इत्यादीनि प्रमाणानि आश्रित्य वैदिकसाहित्ये निष्कामकर्मयोगस्य चर्चा चलति । अस्य विद्वद्भिश्च विविधा व्याख्या विहिताः । केचन निःस्वार्थं परोपकारमयं कर्म वा निष्काम–कर्म वदन्ति, परन्नैतत् शाब्दिकदृष्टया संघटते, एतदपि कर्तुरिच्छैव । इच्छा जलवत् भवन्ति, यासाम् प्रवाहो रोद्धुन्न शक्यते केवलं प्रवाहस्य परिवर्तनमेव कर्तुं शक्यते यथा भाखड़ानंगलबान्ध इति । निष्कामशब्दार्थानुसारेण तु व्यवहारोऽपि न सम्भवति । सर्वविधं कर्म कयापि कामनयैव जायते । इदञ्च कथनं यद् वैद्यश्चिकित्समाणः केवलं रोगिणः स्वास्थ्यस्यैव कामनां कुर्यात् धनन्त्वानुषंगिकम्, इयं वार्तापि अस्मिन्युगे साधु न संघटते ।

आम् साम्यवादस्य प्रक्रियायां निष्कामकर्मयोगस्य पूर्णं पालनं सम्भवति । तस्या व्यवस्थानुसारं कर्मकर्तॄणां फलं प्रति ध्यानमेव न गच्छति यतो हि स पुरुषस्य सर्वासां आवश्यक्तानां पूर्तेर्दायित्वं गृह्णाति । आवश्यक्तायाः पूर्तौ सत्यां कं कस्य चिन्ता ? तदा तु निर्वाहदृष्टया निश्चिन्तिते सति कार्यमपि अति तन्मयत्वेन भविष्यति । यतो हि यस्य मनसि सर्वदा स्वस्य स्वात्मीयानाञ्च भरण–पोषणादीनां चिन्ता भवति, स कर्मण्यपि तन्मयो न भवितुं शक्नोति । उपरोक्तभावनायामेव "न कर्म लिप्यते नरे" भावना चरितार्था जायते ।

त्यागवादः—

ईशावास्यमिदꣳसर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् ।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद् धनम् ।।
ई० १;

'तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः' शब्दैः त्यागवादः मा गृध आदिभिः सन्तोषस्य भावना निर्दिश्यते । एको धनिको धनस्य क्षयात् त्यागाद् बिभेति, तथा त्यागेन पदार्थाः सर्वेभ्यः सुलभा भविष्यन्ति, अनेन च मूल्यवृद्धौ हानिर्भविष्यति, अतः स दूरत एव त्यागं नमस्करोति । यथा अमेरिकाराष्ट्रेण मूल्यवर्धनाय गोधूमाः समुद्रादिषु प्रक्षिप्ताः । यदि स त्यागं करोति तदा तस्योद्देश्यं भवति, त्यागेन स्वनाम्नः सर्वप्रियतामाप्य स्वव्यापारस्य विकास एव । अन्येषां पार्श्वे अस्त्येव किं यत्तो दद्युः । यदि भावनावशात् तैः किमपि दीयते तदा ते स्वबालानां भागमेव प्रददति । इयमेव स्थितिः सन्तोषस्यापि, यत्किमपि तत्सर्वं विवशतयैव न स्वेच्छया । अतः सामयिकप्रक्रियायां सन्तोषस्य स्वेच्छया न पूर्णं पालनं प्रभवति ।

आम्, उपरोक्तसूत्राणां व्यवस्थानुसारेण तु त्यागसन्तोषयोः पूर्णं सामञ्जस्यं पालनं च जायते । यतो हि पुरुषस्य आवश्यक्तानां पूर्तेर्दायित्वं गृहीते सति तस्य मनसि स्वतः सन्तोषः सम्भविष्यति । स च सन्तुष्टः सन् समाजाय अत्यधिकं कार्यं करिष्यति । तदा कार्यं कुर्वन् न कदापि स विचारयिष्यति, अहमेतावत् कार्यं करोमि, मम

परिवारश्च लघुः, तस्य च विस्तृतः । अहं महत् कार्यं करोमि स च न करोति । स तु स्वकार्यं समाजाय (राज्याय) त्यागपूर्वकं करिष्यति । अहं सामाजिकः प्राणीरित्यनुभवन् असौ त्यागाय स्पृहयिष्यति, यत्–अहं कथमपि राष्ट्रस्य सेवां कर्तुं समर्थो भविष्यामि । परिवाराणां संक्षिप्तता, विस्तृतिश्च समयानुसारं स्वयमेव समतामुत्पादयिष्यति । यथा यदि सम्प्रति क्वचित् अधिका भोक्तारः, तदा ते पश्चात् कार्यकर्त्तारोऽपि भवन्त्येव । इच्छानामपूर्तविवासन्तोषो जायते । अतोऽत्र भरण–पोषणादीनां व्यवस्थामीक्षमीक्षं पुरुषो बहु सन्तुष्टो जायते । सन्तुष्टः संश्च निष्ठापूर्वकं स्वकार्यं समाजसेवामिति मन्यमानः करिष्यति । यदि सर्वेषु पदार्थेषु राज्यस्यैव स्वत्वं स्वीक्रियेत तदा स्वस्वत्वाभावात् तदर्थं क्रियमाणानां हिंसा, चौर्य, परिग्रहादीनां प्रश्न एव नोत्पद्यते, यतो ह्येतत् स्वस्वत्वायैव भवति । तदा "अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः" योग ३, ३० । एषां सारल्येन पालनं सम्भवति ।

सारांशोऽयं निष्पद्यते यत्–समाने योक्त्रे सह वो युनज्मि, सम्यञ्चोऽग्निं सपर्यतारा नाभिमिवाभितः, कुर्वन्नेवेह कर्माणि, सध्रीचीनान्, संभ्रातरो वावृधुः सौभगाय इत्यादिभिः शक्त्यनुसारतः कार्यं, इत्यस्य पुष्टिर्जायते ।

समानी प्रपा सह वोऽन्नभागः, एकश्नुष्टीन, ये समाना श्रीर्मयि कल्पताम् एभिः आवश्यकतानुसारेण पदार्थाः, इति भावना लक्षिता भवति । द्वितीयसूत्रं तदेव चरितार्थतां याति यदा – उत्पादनेषु समाजस्यैव अधिकारः स्यात् । अस्यामेवावस्थायां कथयितुं शक्यते "माता भूमिः पूत्रोऽहं पृथिव्याः" अ. १२,१,१२ । यदा सर्वेषां पृथिवी समानरूपेण माता तदा पदार्थेषु कस्यचित् विशेषस्वत्वस्य कः प्रश्नः ? इमां सर्वाधिकारभावनामेव अथर्ववेदस्य पृथिवीसूक्तं सूचयति । उदाहरणार्थं विमृश्यताम्—

सा नो भूमिर्विसृजतां माता पुत्राय मे पयः ।१०।
सा नो भूमिरादिशतु यद् धनं कामयामहे । ४० ।
निधिं बिभ्रती बहुधा गुहावसु मणिं हिरण्यं पृथिवी ददातु मे । १२,१,४४ ॥

अस्य वादस्य साफल्ये सन्ति केचन प्रमुखा बाधाः, प्रथमं कारणमिदमस्ति, यत् जनेषु सहस्रैः वर्षैर्व्यष्टिभावना प्रबला, अतः सा शीघ्रं विपरिवर्तयितुं कठिना, तस्य स्थाने समष्टिभावना प्रसाराय बहुसमयोऽपेक्ष्यते, वृद्धानां विचाराः शीघ्रन्न परिवर्ततां यान्ति । शिशुकालादेव एतादृशी शिक्षा व्यवहारश्च विधेयः । जनेषु समष्टिभावना भवति, परं तस्य प्रबोधस्यैवापेक्षा वर्तते । सा च सामूहिक– क्रीडावसरे, भाषा–धर्म– प्रान्तादीनां प्रसंगे स्वतः स्पष्टा भवति । आधुनिक शिक्षा–प्रणाल्या तु व्यष्टिभावनैव पुष्यति । द्वितीयं कारणं–अकर्मण्यजनाः, ये अन्येष्वपि अकर्मण्यतां विस्तारयन्ति, तेषामुपचारस्तु समाजस्य दण्ड एव ।

तृतीया बाधा उच्चवर्गस्थजनैः प्रस्तूयते, तेषां हृदये भयमस्ति, यदनया अस्माकमुच्चस्थानं समाप्स्यति । अस्मानपि सर्वैः सह कार्यकरण आवश्यकं भविष्यति । तदा नः साम्प्रतिकं ऐश्वर्यं, सुखं, पूर्वपुरुषोपार्जितसम्पत्तिश्च हस्तान्तरा भविष्यति । अस्य चरितार्थतां सर्वतः प्रबला बाधा–इयमस्तियत्–शक्त्यनुसारं कार्यं,आवश्यक्तानुसारं वस्तु, इमौ नियमौ पालनाय बहुनैतिक–आत्मबलञ्चापेक्षते । अद्यत्वे तच्च न दृश्यते, तस्याभावे इदं सर्वं असम्भवम् । इयं बाधा केनापि कविना इत्थमगादि—

तालीम का शोर इतना, तरक्की का जोर इतना ।
बरकत जो नहीं होती, नियत की खराबी है ।

आङ्गिरसो वेदः—अथर्ववेदः

लेखकः—स्वामी समर्पणानन्द महाराजः

कस्मादयमाङ्गिरसो वेदः कस्माच्चाथर्वण इत्येव व्याख्यास्यामः । तत्र शरीरोपयोगि किमपि तत्त्वमस्मिन् वेदे प्रपञ्चितमित्यनुपदं व्याख्यास्यते । तच्च शरीरं द्वेधा विचेष्टते । पञ्चभूतसंघातोत्पन्नया सप्तधातुसम्पदा कूटस्थसाक्षिमात्रपुरुषशक्तिप्रेरितया प्राणचेष्टया च । तत्र धातुसप्तकस्याधारभूतमङ्गाराख्यं तत्त्वमिति रसायनतन्त्रविदो विदुः । तस्यैवाङ्गाराख्यस्य तत्त्वस्याङ्गिरा इति नाम । इदमेव च नाम प्राणानामपीति नापश्चिमम्ब्राह्मणग्रन्थालोचनसमुन्मीलितप्रज्ञानां विपश्चिद्वराणाम् । अङ्गारा एवाङ्गिरा इत्यपि च ब्राह्मणेष्वाम्नायते । तदेतयोरुभयोः प्राणशरीरधातुविशेषयोर्युगपदभिधाने समर्थस्याङ्गिरसो व्याख्यानपरत्वादाङ्गिरसोऽयं वेद इति स्वाभिप्रायमाविर्भावयत्यथर्वाङ्गिरसो मुखमि (अथर्व १०।७।२०) त्युपश्लोकयन्ती भगवती श्रुतिरेव । अपि चाङ्गिरसस्य वेदस्याविर्भावाय साधनतारूपं गौरवातिशयं प्राप्तवानृषीणामाद्योऽप्यङ्गिरा इत्यभिधानमाप्तवानित्युन्नीयतेऽस्माभिः ।

अथर्वसंज्ञा थर्वतेर्गतिकर्मणः । तथा हि थर्वणरहितेनाविचलेन मनसा ज्ञानार्जनाय बद्धनिर्बन्धोऽथर्वा तस्याथर्वणो वेदोऽथर्ववेद इति नामोपव्याख्यानम् ।

तत्रान्येषु वेदेषु यज्ज्ञानन्तत् किमनुपयोगि ? किमाथर्वण एव वेदे तनूपयोगितत्त्वमाविष्कृतमिति चेन्मैवम् । ज्ञानं हि नाम द्विविधम् । प्राणभृतामायुर्वेदादिवत् साक्षादुपकारकं नक्षत्रविद्यावत् परम्परया वा । नहि सूर्यमण्डलादपि शतगुणितकोटिपरिणाहस्य मनसोऽपि जवीयसा किरणगतिवेगेन वर्षैः कतिपयैरवापनीयस्य गगनैककोणसन्निविष्टस्य कस्यापि तारकगोलकस्य परिज्ञानं कथमस्मदादीनामुपकारकमिति स्फुटं विज्ञायते । तथाऽपि दृश्यत एव निष्कारणं धृतज्ञानोपासनव्रतानां स्वाध्याययज्ञदीक्षितानां तस्मिन्नेव तपोमूर्धन्ये यज्ञे बद्धाभिनिवेशानां सकललोकपरित्राणहेतुभूतानां परमकारुणिकानां विशालविज्ञानमण्डपमहास्तम्भानां तदवगमे महान् निर्बन्धो ब्राह्मणश्रेष्ठानाम् । आयुर्वेदतन्त्रेऽपि च ते सकललोकोपेक्षणीये तृणादावपि भैषज्यधिया महान्तं तत्त्वावजिगमिषामयमनवरतमादधानाः समुपलभ्यन्ते प्रयतनम् । कालान्तरे च नक्षत्रविशेषस्य तृणविशेषस्यापि च मानवशरीरोपकारकत्वं तत्त्वान्वेषणकाले यदृच्छयैवोपनमति स्वप्नेऽप्यतर्कितेन केनापि घटनासन्निपातेन । परन्नैतावता तेषां कर्मणोऽनासक्तिमयो महिमाऽण्वप्यपचीयते । प्रत्युतान्येभ्यो यशस्सङ्क्रामणेन वर्धत एव सुतराम् । तादृशञ्च ज्ञानमृग्वेदे समुन्मीलितम् । संधुक्षितश्चासौ तत्र जिज्ञासाग्निः । यजुःषु तु तस्यैव ज्ञानस्य लोकहितार्थे स्वार्थात्यन्तार्पणमयं राष्ट्रोपयोगितत्त्वं सम्प्रदर्शितम् । सामसु तु "नियतिनियमरहिताऽनन्यपरतन्त्राह्लादैकमयी काऽप्यन्यैवाऽनुसृता नवरसरुचिरा सरणिः" यत्र च वीरः प्रधानो रसानाम् । परमिदानीं तस्यैव ज्ञानराशे र्यज्ञपुरुषाङ्गभूतपुरुषव्यक्तिहितकारि किमपि तत्त्वमाविष्कर्तुमुदयते भगवान् निगमपुरुषः ।

तस्याथर्वणस्य वेदस्य वाचस्पतिदेवताकमृक्चतुष्टयात्मकं प्रथमं सूक्तम् । अथर्वा च सूक्तस्यर्षिः ।

तत्र चादावेवेदं सूक्ते रूपकम् । सकलस्याऽपि जगतस्तमसाच्छादकत्वाद् वृत्रेति यथार्थतया समा-

स्ययाभिधीयमानस्याज्ञानशत्रोर्वधाय स्वकीयामतनुं धनुर्यष्टीकृत्य तत्र प्रयत्नमयीं ज्यां सञ्चितसञ्चेष्यमाणयो र्ज्ञानयोरधिगमाधिजिगमिषाख्ये कोटिद्वये समारोप्याततधन्वा जिज्ञासुरव्यर्थशरसन्निपाताय बलवन्तमात्मानं कर्तुं तमेव बलानां परमं निधानं शरण्यानां परमं शरण्यं भगवन्तं परमपुरुषमुपधावमानः प्रणयानुनयगद्‌गदया वाचाऽभिमुखीकुरुते "ये त्रिषप्ताः परियन्तीति" अत्र वाचस्पतिरिति पदेन भगवतः स्मरणाज्ज्ञानप्रार्थनमत्रेति ध्वन्यते ।

इदञ्चाथर्वणस्य वेदस्य पुरुषाणामैहिकाभ्युदयविशेषनिर्वर्तकत्वं प्रमाणान्तरादप्यवसीयते । तथा चाथर्वणिकानां मन्त्राणां शान्तिकपौष्टिकादिषु कर्मसु रथशस्त्रादिसंस्कारेषु च विनियोगः कौशिकादिसूत्रेषु प्रतिपादितइति व्याजोघुष्यते निगमभाष्यकृताचार्येण सायणेनापि । कीदृशोऽसौ शस्त्रादिसंस्कारइति तत्त्वन्त्वन्यदेव । यद्धि तत्त्वमनवबुध्यमानैः भूतप्रेतपिशाचकृत्तिकादिसाधनपरतया व्याख्यानेन व्याकुलीकृतम्प्रसन्नगम्भीरमनाविलं भगवत्याः श्रुतेर्हृदयं भाष्यकृद्भिरेभिः । तच्च यथामति यथास्थानं व्याख्यास्यते । नत्वनेनास्मास्ववलेपोद्दामशीर्षत्वमारोपि । यद्यस्माभिस्तल्लब्धं तत्रापि हेतुभूतो विलुप्तवैदिकमर्यादापुनरुद्धारकः प्रतिवादिभयङ्करो यावद् वैदिकवाङ्मयपारावारपारीणः मृदुकठिनयोरुभयोरपि तत्त्वयोर्विचित्रमेकत्राधिगमस्थानं भगवान् मौर्वीटङ्कारजन्मा । यद्वाऽत्र कारणं ज्ञानकणिकाः काश्चन विद्याव्यसननिर्धूतपाप्मनां ज्योतिष्मतां प्रकृतितत्वावबोधेऽप्रतिमप्रतिभाभास्वराणामार्यजातेर्विस्मृतप्रसूतीनां विप्रवराणाम्पाश्चात्यविदुषां गृहप्राङ्गणे भिक्षयाधिगताः । सायणादयोऽपि च सकलशास्त्रावगाहिनो वेदाभ्यासपराङ्मुखेऽस्मिन् घोरतमे काले विनियोगादिसामग्रीसंग्रहीतारः पदवाक्यप्रमाणेषु त्रिष्वपि तन्त्रेष्वव्याहतगतयो मादृशानान्तु वन्दनीया एव ।

न वेदस्य प्रामाण्यसिद्ध्यर्थमन्यत् प्रमाणं स्वीक्रियते । किन्त्वेतत् साक्षिवद् विज्ञेयम् । वेदानां स्वतः प्रमाणत्वात् सूर्यवत् । यथा सूर्यः स्वप्रकाशःसन् संसारस्थान्महतोऽल्पांश्च पर्वतादीन् त्रसरेण्वन्तान् पदार्थान् प्रकाशयति तथा वेदोऽपि स्वयं स्वप्रकाशः सन् सर्वा विद्याः प्रकाशयतीत्यवधेयम् ।

—स्वामी दयानन्दः

० ० ० ०

वेदेषु शब्दार्थसम्बन्धाः परमेश्वरादेव प्रादुर्भूताः तस्य पूर्णविद्यावत्वात् अतः किं सिद्धमग्निवायुरव्यंगिरो मनुष्यदेहधारि जीवद्वारेण परमेश्वरेण श्रुतिर्वेदः प्रकाशीकृत इति बोध्यम् ।

—स्वामी दयानन्दः

तत्वपरामर्शः

(स्नातक: श्री सत्यव्रतः माटुंगा, बम्बई)

एकादशोपनिषत्सु बृहदारण्यकोपनिषदोऽनन्य-स्थानमिति विदितमेव विपश्चिदपश्चिमानाम् । तत्र (३ । ८ । ११) एकं वाक्यं यद् "नान्यदतोऽस्ति द्रष्टृ नान्यदतोऽस्ति श्रोतृ, नान्यदतोऽस्ति मन्तृ, नान्यदतोऽस्ति विज्ञातृ' इति वर्तते । तत्

"नान्यदतोऽस्ति द्रष्टृ नान्यदतोऽस्ति श्रोतृ... इति आत्मभेदप्रतिषेधात्" ब्रह्मसूत्रशां १।३।१२ इति शाङ्करभाष्यं जीवब्रह्मणोर्भेदनिषेधकमिति यदुक्तं तदपि पूर्ववाक्यैर्विरुद्धं प्रमाणान्तर्विरुद्धं स्वव्याहतं जीवभेदानिषेधकं च । तथाहि--

'नान्यदतोऽस्ति द्रष्टृ इति वाक्यं अक्षरप्रकरणस्थं एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि सूर्या चन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः । द्यावापृथिव्यौ विधृते तिष्ठतः, निमेषा मुहूर्ता अहोरात्र्याण्यर्धमासाः, ऋतवः, संवत्सरा इति विधृता स्तिष्ठन्ति इत्यादि वाक्यं एतस्य अक्षरस्य प्रशासने = आज्ञायां (आज्ञामात्रेण) सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ सन्तौ तिष्ठतः, द्यावापृथिव्यौ विधृतौ तिष्ठतः, निमेषा, मुहूर्ता, अहोरात्राणि, अर्धमासा, मासा, ऋतवः संवत्सराः, तदभिमानिदेवाश्च विधृताः सन्तस्तिष्ठन्ति इति सूर्यादिदेवतानां (दिव्यगुणयुक्तानां) अक्षरनामकं ब्रह्मशासकमित्याद्युक्त्या

(१) सूर्याचन्द्रमसौ विशिष्टज्ञानवता निर्मितौ, प्रकाशत्वात् प्रदीपवत्

(२) जगद्व्यवस्था प्रशास्तृपूर्विका, व्यवस्थात्वात् राज्यव्यवस्थावत्

(३) विमतौ नियन्तृपूर्वकौ विशिष्टचेष्टावत्त्वात् भृत्यादिवत्

(४) विमते प्रयत्नवता विधृते सावयवत्वेऽप्यस्फुटितत्वात् गुरुत्वे सति अपातित्वात् चेतनावत्त्वेऽपि अस्वतन्त्रत्वाच्च हस्तन्यस्तपाषाणादिवत् ।

इत्याद्यनुमानसूचनद्वारा शास्यशासकयोः, धार्यधारकयोः सूर्यादिदेवता अक्षरनामकब्रह्मणोश्च विरुद्ध-धर्मवत्वात् भेद उक्तः '

एवं यो वा एतदक्षरं गार्ग्यविदित्वाऽस्मिन्लोके जुहोति, यजते तपस्तप्यते, बहूनि वर्षसहस्राणि अन्तवदेवास्य तद्भवति, यो वा एतदक्षरं गार्ग्यविदित्वाऽस्माल्लोकात् प्रैति स कृपणः, अथ एतदक्षरं गार्गि विदित्वाऽस्माल्लोकात्प्रैति स ब्राह्मणः (बृ. । ३ । ८ । १०) इति परमात्मनः (अक्षरस्य) ज्ञेयत्वं, जीवस्य ज्ञातृत्वं परमात्मज्ञानपूर्वकं एव कृतानां यज्ञयागतपआदीनां मुक्तिफलकत्वं परमात्माऽज्ञानपूर्वकं कृतानां होमयागादीनां नश्वरफलकत्वमित्याद्युक्त्या ज्ञातृज्ञेयभावेन फलप्रापकत्वप्राप्यफलत्वादिना भेद उक्तः । तथा जीवानां द्रष्टृत्वादिकमुक्तं इति 'नान्यदतोऽस्ति द्रष्टृ' इति वाक्यं यदि ब्रह्मान्यद्रष्टृत्वनिषेधकं (जीवब्रह्मनिषेधकं) जीवस्य द्रष्टृत्वनिषेधकं चेति यद्युच्यते तदा पूर्ववाक्यविरोधः स्पष्टः ।

प्रमाणान्तरविरुद्धं च जीवब्रह्मणोर्भेदनिषेधनम् । जीवब्रह्मणोर्भेदबोधकानि श्रुतिस्मृतिगीतावाक्यानि बहून्युदाहृतानि । उदाहरिष्यन्ते चोतरत्र भेदबोधकानि श्रुतिस्मृतिगीतावाक्यानि ।

तथा "आत्मावाऽरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः" (बृह०) इति वाक्यं परमात्मना द्रष्टव्यत्वं श्रोतव्यत्वं निदिध्यासितव्यत्वं च बोधयन्, जीवस्य द्रष्टृत्वं श्रोतृत्वं मन्तृत्वं च बोधयति ।

एवं 'तमेव विद्वान् अमृत इह भवति' "यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णं कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्" ।

"पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा" इत्यादि परस्सहस्त्राणि प्रमाणानि जीवानां द्रष्टृत्वश्रोतृत्व-

मन्तृत्वबोधकानि तत्र तत्रोदाहृतानि इति तद्विरोधस्तु स्फुट एव ।

न च जीवस्य द्रष्टृत्वादिप्रतिपादकानि वाक्यानि व्यावहारिकद्रष्टृत्वादिकं बोधयन्ति, इदं वाक्यं पारमार्थिक द्रष्टृत्वादिकं निषेधतीति न तद्विरोध इति वाच्यम् । श्रुत्यादिप्रमाणसिद्धद्रष्टृत्वादेः व्यावहारिकत्वकथनयोगस्य पूर्वं प्रदर्शितत्वेन व्यावहारिकपारमार्थिकभेदेन विरोधपरिहारस्य कर्तुमशक्यत्वादिति दिक् ।

अग्नि-स्तुतिः (अग्नि-दूतः)

लेखकः — श्री भगवद्दत्तो वेदालङ्कारः

[अग्निदेवताकस्य ऋ० १।१२ सूक्तस्यायं पद्येषु भावानुवादः सामान्यजनानां सुखबोधाय सरलायां संस्कृतभाषायां विहितः । यजमान – भक्तः यज्ञे देवानामानयनाय "अग्ने देवां इहावह" अग्निं दूतरूपेण वृत्वा तान् प्रति प्रहिणोति, तेभ्यः स्वसंदेशमपि ददाति] ।

१. ओ३म् अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् । अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् ।

ऋ० १।१२।१

दूतवरणम्—

अग्निं तु वृणमः किल देवदूतं
चारुं सदा सर्वगुणैरुपेतम् ।
पूर्वस्थितं सर्वपुरोहितं तं
दूतत्वकार्ये निपुणं पुराणम् ।। १ ।।

जाता बुभुत्सा हृदि मानुषाणाम्
स्वाभाविकी सा श्रुतितत्पराणाम् ।
दूतत्वकार्ये कथमग्रजन्मा
देवो हि वेदे भणितः पुराणः ।। २ ।।

होता—

हव्यादिवोढा खलु देवतात्मा
विश्वस्य वेत्ता स चराचरस्य ।
स्तुत्यः स पूर्व्यः प्रथितो हि वेदे
स्वाह्वानकर्ता दिवि देवतानाम् ।। ३ ।।

सुक्रतुः—

लोकेषु यज्ञः प्रसृतो विशालो
देवात्मनि स्वार्पणरूपहव्यः ।
देवो ह्यसौ सुक्रतुनामधेयो
यज्ञस्य कर्ता ननु देवयोनिः ।। ४ ।।

२. ओ३म् अग्निमग्निं हवीमभिः सदा हवन्त विश्पतिम् । हव्यवाहं पुरुप्रियम् ।

पुरुप्रियः—

यद्यस्ति कश्चिद् भुवि मानुषाणाम्
कामं प्रियः पावनदेवतासु ।
प्रेमास्पदं सोऽभिहितः पुरूणाम्
वेदेषु सर्वेषु च हव्यवोढा ।। ५ ।।

हव्यवाहः—

ज्ञातं मया सुष्ठु विचारितं वै
हव्यं प्रदातुं दिवि देवताभ्यः ।
नास्तीह लोके तु विहाय वह्निम्
कोऽप्यन्यदेवो वहने समर्थः ।। ६ ।।

विश्पतिः—

पाति प्रविश्याखिलभूतजातं
सूक्ष्मं च लोकं स पतिः प्रजानाम् ।
प्रोतः स देवः सकलासु पूर्षु
प्रज्ञायते वै मुनिभिः प्रभुः सः ॥ ७ ॥

हवीमभिः—

अग्निं सुदेवं बहुधा नतोऽह-
माह्वानमन्त्रैः सततं पुराणैः ।
वारं तु वारं प्रणतोऽस्मि देव-
मुत्तिष्ठ देहे यजनाय वह्ने ! ॥ ८ ॥

३. ओ३म् अग्ने देवाँ इहावह जज्ञानो
वृक्तबर्हिषे । असि होता न ईड्यः ।

अग्ने त्वमेवासि हृदि प्रलीन
इध्यस्व सन्दीप्ततमैः समेधैः ।
हार्दं ममैतत् प्रसृतं तु बर्ही
रुद्धं समग्रं यजनारिवर्गैः ॥ ९ ॥
रिक्तं तु बर्हिः कुरु देवताभ्यः
हत्वा रिपूंस्त्वं सुरहन्तृसंघान् ।
देवान् समग्रान् दिवि राजमानान्
यज्ञं विधातुं त्वमिहानयस्व ॥ १० ॥
ईड्योऽसि पूज्योऽसि सुवन्दनीयो
होता त्वमेवासि चराचरस्य ।
पुनः पुनः प्रार्थनयाऽनया वै
देवान् समग्राँस्त्वमिहानयस्व ॥ ११ ॥

४. ओ३म् ताँ उशतो विबोधय यदग्ने
यासि दूत्यम् । देवैरासत्सि बर्हिषि ।

अग्ने यदा यासि विबोधनाय
प्रतीक्षमाणान् दिवि भासमानान् ।
वाच्यास्त्वया ते विहिता सुसज्जा
सज्जां विदध्वं चलनाय यूयम् ॥ १२ ॥

यज्ञाय वेद्यां हृदि संस्थितायां
वन्दारुवृन्दारकदिव्यसंघाः ।
समुत्सुकास्ते स्वयमेव सर्वे
स्थितिं शरीरे खलु कामयन्ते ॥ १३ ॥
त्रस्यन्ति ते दानवदुष्टसंघात्
प्राप्ताधिकारान्नरदेहसंस्थात् ।
देवाः प्रवेशं हृदि नारभन्ते
रिक्ता यतो नास्ति मनःस्थली सा ॥ १४ ॥
अस्माच्च हेतोर्भण देवसंघान्
स्थास्यामि देवैः सह वेदिमध्ये ।
रक्षां च सम्यक् भवतां विधास्ये
सज्जां विदध्वं चलनाय सर्वे ॥ १५ ॥

५. ओ३म् घृताहवन दीदिवः प्रतिष्म
रिषतो दह । अग्ने त्वं रक्षस्विनः ।

घृतं तु वीर्यं कथितं विबुद्धै-
र्वेदोदधिं सुष्ठु विगाहमानैः ।
भक्त्या प्रदेयश्चमसो घृतस्य
तस्मै सदा विष्णुपदाक्रमज्ञैः ॥ १६ ॥
वीर्यं च विष्णुः श्रुतिषु प्रसिद्धः
सोमात्मकञ्चापि निगद्यते तत् ।
विष्णोस्त्रिपद्यां क्रमते तदेव
तत् सोमपानं विदधाति सर्वम् ॥ १७ ॥

दीदिवः—

दिव्या प्रदीप्तिः प्रथते सुवह्ने-
स्तस्यैव धारा क्रमते तथोर्ध्वम् ।
विज्ञानसूर्यं खलु भाति भाभि-
स्तत् सोमपानं विदधाति सर्वम् ॥ १८ ॥
हिंसाप्रवीणाऽऽसुरशक्तिरेषा
विज्ञानसूर्यं वलते प्रवृद्धा ।
नित्यं च यूनां ग्रसते प्रवीर्यं
तामासुरीं त्वं कुरु वै विदग्धम् ॥ १९ ॥

६ ओ३म् अग्निनाग्निः समिध्यते कवि गृहपतिर्युवा । हव्यवाड् जुह्वास्यः ।

अग्निः समिद्धो भवतीह देहे
प्रवृद्धवह्नेः पुरुषस्य सङ्गात् ।
सर्वत्र चैतज्ज्वलने विधानं
धात्रा प्रदीपेषु यथा विधत्तम ।। २० ।।

देहस्त्वयं सद्म विभूतिजानां
क्रीडाङ्गणञ्चापि तदासुरीणाम् ।
आभिर्निरुद्धं सकलं शरीरम्
युद्धं तु यत्र प्रथते च शश्वत् ।। २१ ।।

अग्ने ! पतिं त्वां प्रभणन्ति वेदाः
आवासभूमेः खलु देवतानाम् ।
कविं पुराणं श्रुतिषु प्रसिद्धं
युवानमाहुः सततं सुविज्ञाः ।। २२ ।।

हव्यं सदा त्वं वह देवताभ्यः
आस्येन तेन ज्वलतार्चिषा वै ।
ज्वाला तु जिह्वा प्रथितागमेषु
जुह्वास्य नाम्नात्र निगद्यसे त्वम् ।। २३ ।।

७ ओ३म् कविमग्निमुपस्तुहि सत्यधर्माणमध्वरे । देवममीवचातनम् ।

कविं पुराणं स्तुहि देव देव-
मृतात्मकं तं धृतधर्मरूपम् ।
हिंसाविहीनेऽध्वरनामधेये
तं सत्यधर्माणमलङ्कुरुष्व ।। २४ ।।

देवो ह्यसौ शक्तिधरः प्रवृद्धः
रोगांश्च हर्तुं सततं समर्थः ।
रोगास्त्वमीवाः श्रुतिषु प्रसिद्धा
हन्तारमेषां सततं भजस्व ।। २५ ।।

८. ओ३म् यस्त्वामग्ने हविष्पतिर्दूतं देव सपर्यति । तस्य स्म प्राविता भव ।

बाह्यं तथैवान्तररूपहव्यं
नानाविधं चारुतरं विचित्रम् ।
श्रद्धानुरूपं किल साररूपम्
दानाय तस्मै समलङ्कुरुष्व ।। २६ ।।

श्रद्धां समालम्ब्य हविष्पतिर्यः
दूतं प्रपूज्यं परिचर्यया त्वाम् ।
नक्तन्दिवं पूजयतीह लोके
त्वं प्राविताऽस्मै भव देवमूर्ते ।। २७ ।।

९. ओ३म् योऽग्निं देववीतये हविष्मां आविवासति । तस्मै पावक मृडय ।

दिव्यं च तन्तुं हृदि सन्निधातुं
कान्तिं च दिव्यां वपुषि प्रभर्तुम् ।
यस्त्वां हविष्मान् सततं तनोति
पुनीहि तं पावक देवभक्तम् ।। २८ ।।

स्थूलं च सूक्ष्मं सकलं शरीरं
संशोध्य सम्यक् परिवर्ज्य दोषम् ।
बद्धं तथैवान्तरजालनद्धं
तं देवभक्तं सुखिनं पुनीहि ।। २९ ।।

१०. ओ३म् स नः पावक दीदिवोऽग्ने देवाँ इहावह । उप यज्ञं हविश्च नः ।

दिव्या प्रदीप्तिस्तव देवयोने !
विज्ञानदात्री तमसां निहन्त्री ।
संहारकर्त्री ननु साऽऽसुरीणां
सम्पावयित्री नरशक्तिधाम्नाम् ।। ३० ।।

अग्ने यदा यासि विबोधनाय
देवान् समग्रान् हृदि संनिलीनान् ।
वेदिं च पूतां कुरु पूर्वमेव
यज्ञस्य पार्श्वे वह तद्धविष्यम् ।। ३१ ।।

११. ओ३म् स नः स्तवान आभर गायत्रेण नवीयसा । रयिं वीरवतीमिषम् ।

नव्यां च नित्यं स्तुतिगानमालां
भक्त्या प्रदेयां तव कण्ठमध्ये ।
ग्रथ्नामि पुष्पै ऋचि सामरूढै
देहि स्तुतस्त्वं च रयिं सुवीराम् ।। ३२ ।।

१२. ओ३म् अग्ने शक्रेण शोचिषा विश्वाभिर्देवहूतिभिः । इमं स्तोमं जुषस्व नः ।

शोचिः शुभं शुक्रवता विधार्यं
तद्ब्रह्मचर्याचरणं पवित्रम् ।
दिव्यं वपुर्दिव्यबलं प्रकृष्टं
तत्साग्निना देवजनेन साध्यम् ।। ३३ ।।

देवाश्च सर्वे वपुषि प्रशस्ते
ब्रह्माण्डहर्म्ये परमे प्रकृष्टे ।
छन्दो वपुस्ते ननु सूक्ष्मरूपं
सन्धार्य शश्वन्निवसन्ति सर्वे ।। ३४ ।।

सूक्ष्मं च रूपं बहुदिव्यजालै-
श्छन्दोमयं धर्मधृतैः सुनद्धम् ।
प्राप्तं मयाऽपि श्रुतिसाधनैस्तैः
कर्तुं समर्थः खलु देवहूतिम् ।। ३५ ।।

सन्धार्यसे त्वं हृदि देवतुल्यै-
राप्तैस्तथा योगिजनैरुदारैः ।
अग्ने ! प्रभो ! त्वं शृणु देवयोने
स्तोमं तवेमं खलु नः जुषस्व ।। ३६ ।।

—०—

वैदिकी संस्कृतिः

श्री पं० धर्मदेवो वेदवाचस्पतिः

वेदानां महत्त्वम्

आसन् किल पुरा प्रभूताः सभ्यता अस्मिन् जगतीतले । असीरिया–बेबिलोनिया–मिश्र–ग्रीस–रोम–चीन–भारतप्रभृतीनां चिरन्तनाः सभ्यताः श्रूयन्ते । तास्विदानीं केवलं भारतीया सभ्यतैव जीवति, अन्याः सर्वाः सम्प्रति कालक्रमात् क्वापि विलयं गताः । किं तत्र कारणम् । एतदेव यत्तत्र अन्तर्हितं बीजं निर्बलमासीत् । भौतिकसुखसमृद्धिरेव सुखस्य यूनमिति मन्वानास्ताः भोगपरायणं स्वार्थसिद्धिकरमेव जीवनं समर्थयन्त्यो मात्स्यन्यायं प्रावर्तयन्, स्वयमपि तद् ग्रस्ता बभुवुः ।

यादृशो महिमा, गरिमा, प्रथिमा चासीत् पुराऽस्माकं देशस्य तस्य सर्वस्य मूलं वैदिक–संस्कृतिरेव वर्तते । एतासु सर्वासु पूर्वोक्तासु सभ्यतासु आसीत् मनोः महान् प्रभावः–इति पुष्टैः प्रमाणैः साधितमनेकैः शेमुषीमद्भिर्विपश्चिद्भिः । अस्य मनोर्गौरवं अस्माकं देशस्य सर्वे शास्त्रकारा अपि निंशंकमित्थं जगुः—"यत् किं च वै मनुरवदत् तद् भेषजं भेषजतायाः" । परं तेनैव सकलगुणनिधानेन विश्ववन्द्येन मनुना मुनिना स्वीये धर्मसमाम्नाये वेदानां यत् गौरवं प्रतिष्ठापितं, तदेकतमेव वेदानां महत्त्वप्रतिपादनाय अलम् । भगवान् मनुराह—

वेदोऽखिलो धर्ममूलम् ।२।६।।
सर्वज्ञानमयो हि सः ।२।७।।

चातुर्वर्ण्यं त्रयो लोकाश्चत्वारश्चाश्रमाः पृथक् ।
भूतं भव्यं भविष्यं च सर्वं वेदात् प्रसिध्यति ।।
योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम् ।
स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ।।

न केवलं मनुरेव परमन्येऽपि भारतीयाः विचक्षणसक्षणाः वेदमपौरुषेयं वचनं आहुः ।
'तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्' इति ब्रुवता श्रीमता कणादमुनीना ईश्वरस्य वाक्यत्वाद् आम्नायस्य वैदिकवाङ्मयस्य प्रामाण्यमंगीकृतम् । 'शास्त्रयोनित्वात्' इति वेदान्तसूत्रेणापि अंशतोऽयमेवार्थः स्फुटीक्रियते । स्वयं भगवती श्रुतिरप्येवमाह—

तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे ।
छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ।।

'स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्' इति पतञ्जलिमुनिना प्रोक्तेन विधिना सृष्ट्यादौ वेदेतरग्रन्थाभावाद् वेदस्यापौरुषेयत्वं स्फुटमेव । अत्र विषये नाण्वपि सन्देग्धव्यम् । अत एव कर्तव्याकर्तव्यनिर्णये सदसद्विवेके च वेदा एव परमं प्रमाणमित्याहुः मनुप्रभृतयः सर्वे विद्वांसः ।

धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परम श्रुतिः ।। मनु. ।।
प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते ।
एतं विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता ।।

प्रत्यक्षानुमानशब्दैः प्रमाणैरेव यथार्थज्ञानप्राप्तिः । प्रत्यक्षानुमानाभ्यां उपायसिद्ध्यभावे तृतीयं शब्दप्रमाणं वेद एव अंगीकरणीयं भवति । अतीन्द्रियाणामप्यर्थानां साक्षाद् दर्शनं एषु विद्यते, अस्मादेव तेषां वेद इति संज्ञा विश्रुता ।

तस्माद् प्रथमं तावद् वेदानां इदमेव महत्त्वं यत्ते सृष्ट्यादौ भगवता सकलजगत्प्रभविष्णुना विष्णुना सकलजनकल्याणाय तत्त्वार्थविवेकाय च विरचिताः । तथाविध निर्भ्रान्तं विविधविद्यानिदानं वेदाभिधानं ज्ञानागारमधिगम्य अस्माकं प्राचीनाः ऋषयो मुनयः कवयः स्मृतिकारा अन्ये च सर्वे विद्वांसः स्वकीयान् ग्रन्थान् प्रणिन्युः । सर्वैरेव आचार्यैः स्वग्रन्थादौ इदमंगीकृतम् । वेदे पुराणी अपि अक्षुण्णा कल्याणी सा वाणी, या अद्यावध्यपि निरवद्या सकलसत्यविद्योतिनी अविद्यान्धकारविध्वंसनी चेति सत्यं प्रतीमः ।

अतएवास्माकं धर्मस्य, संस्कृतेः, सदाचारस्य ज्ञानविज्ञानस्य मूलं इमे वेदाः । परेषां प्राचीनानां पुरुषाणां वचनोदाहरणैः को लाभः । यद्यस्ति एषु वेदेषु किंचिदुदात्तं उपादेयं वा तदुच्यताम्, इत्यस्ति केषांचित् वाक्पटूनां प्रगल्भं वचः । यतो हि ते केषांचित् स्वधर्माग्रहग्रहिलानां पाश्चात्यविदुषां मुखात् लेखाच्च 'असभ्याना प्रलापमात्रमेव वेदाः" इति निशम्य संशयाकुलिताः वेदाध्ययनं निरर्थकं वृथाकालक्षेपकरं च मन्यन्ते । तेषां शंकानिराकरणाय स्थालीपुलाकन्यायेन किंचिदुच्यते ।

एते वेदा न आविकानां असभ्यानां वा गीतविलसितमात्रं परं सूक्ष्मेक्षिकया ईक्ष्यमाणा विविधविद्यानिदर्शकाः अर्थगम्भीराश्च सन्ति । आदौ तावदध्यात्मविद्या निदर्शकाः केचिन्मंत्राः प्रस्तूयन्ते—

पुरुष एवेदं सर्वं यद् भूतं यच्च भाव्यम् ।
उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ।
वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् ।
तमेवविदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ।।

किं बहुना ऋग्वेदस्य नासदीयसूक्तं, हिरण्यगर्भसूक्तं, अस्य वामीय सूक्तं, विश्वकर्मादिसूक्तजातं, तथैव यजुर्वेदस्य पुरुषसूक्तं, षट्त्रिंशत्तमो अन्तिमश्चाध्यायः, अथर्ववेदस्य च स्कम्भसूक्तं, उच्छिष्ट-

सूक्तं चेति सर्वं अध्यात्मविषयमेव प्रस्तुवन्ति । न केवलं अध्यात्मविद्यां परं क्षात्रविद्यां, युद्धविद्यां, शासनदर्शनं, कृषिवाणिज्यज्योतिषायुर्वेदादि लौकिकोभ्युदयकरं विविधं ज्ञानविज्ञानजातमपि अक्षीलक्षीभवति आम्नायवचनेषु । चतुर्णां वर्णानां आश्रमाणां च व्यवस्था वर्णिता ।

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहू राजन्यः कृतः ।
ऊरू तदस्य यद वैश्यः पद्भ्यां शूद्रोऽजायत ॥

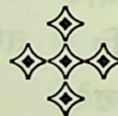
अन्ये च बहवो मानवोचिताः सत्य-श्रद्धा-मैत्री- दीक्षा- तपः- मनोवशीकारप्रभृतयो गुणाः जीवनोद्धाराय आचरितुमादिष्टाः । तद्यथा—

मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे ।
मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ॥
द्विषो नो विश्वतो मुखाति नावेव पारय ।
अप नः शोशुचदधम् ॥
कृधी न ऊर्ध्वाञ्चरथाय जीवसे ॥
विश्वदानीं सुमनसः स्याम ॥
ऋतस्य धीतिर्वृजिनानि हन्ति ॥
तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥

तथैव संज्ञानसूक्ते सामाजिकजीवनस्य, सांमनस्य सूक्ते सत्कुटुम्बजीवनस्य, पृथिवीसूक्ते राष्ट्रसमृद्ध्या उपायाः प्रदर्शिताः । नारीणां यन्महत्वं वेदेषु प्रतिपादितं तन्नान्यत्र कस्मिंश्चिद् धर्मे दृश्यते ।

एतत् सर्वं विलोक्यैव मनुना वेदमहिमा वर्णितः । अथ अन्यदप्यस्ति कारणं येन वेदानां महत्त्वं सर्वैः परधर्मावलम्बिभिः पाश्चात्यैरपि स्वीकृतम्, ये वेदान् नापौरुषेयान् मन्यन्ते । India what it can teach us नाम्नि पुस्तके मोक्षमूलरः ऋग्वेदस्य अतिप्राचीनतां प्रमाणयन् प्रागैतिहासिक कालिकानां विविधानां विषयाणां अन्वेषणाय परमप्रामाण्यं मन्यते , कथं प्राक्काले धर्मस्य, भाषायाः, विवाहादिप्रथानां विकासोऽभूत्, अस्य ज्ञानाय वेदा महान्त उपयोगिनः सन्ति—इति ऐतिहासिकपक्षपातिनः पाश्चात्या अपि स्वीकुर्वन्ति ।

परं महत् कष्टं यत् चिरकालं वेदानां यावत्-पठनपाठन-परम्पराया विलोपाद अस्पष्टार्थाः संवृत्ता एते इदानीमस्माकं कृते । यज्ञविनियोगपरमर्थं विधाय ततोऽप्यधिकं दुर्बोधाः कृताः । विविधानां पद्धतीनां सम्यगालोडनं विधाय, अस्माभिः वेदानां सन्मूलानां वैदिकग्रन्थानां च सूक्ष्ममध्ययनं विधेयम् । तेन इतोऽप्यधिकं महत्त्वं प्राकाश्यं यास्यति—इति दृढो नो विश्वासः, तस्मादेव श्री शंकराचार्य स्वामिदयानन्द श्री अरविन्दप्रमुखा वेदेषु श्रद्धाबुद्धयः प्रयत्नशीलाश्च आसन् । समयाभावादलमतिपल्लवितेन ॥

वेदमन्त्रेषु वीरपुरुषाणां वर्णनम्

श्री पं. श्रीपाददामोदर सातवलेकरः, स्वाध्यायमण्डलं, पारडी, जिः बलसाड

वेदमन्त्रेषु वीरपुरुषाणां वर्णनं मरुतां मन्त्रेषु दृश्यते। तत् तत्र दृष्ट्वा सर्वैः ज्ञातव्यं यत् वेद-मन्त्राः वीरभावमपि प्रकाशयन्तीति। ये मरण-पर्यन्तं उत्थाय युध्यन्ते (मर+उत्) ते मरुतः वीरोत्तमाः। एतेषां सप्त-सप्त-वीराणां एका पंक्तिः वर्तते। अर्थात् प्रत्येकस्यां पंक्त्यां सप्त-सप्तवीर-पुरुषाः भवन्ति, एतेषां सप्तानां पंक्तीनां एको मरुतां गणो भवति। अर्थात् सप्तानां पंक्तीनां एको गणः संघो वा जायते। युद्धसमये एते मरुतः शत्रोरुपरि यदा आक्रमणं कुर्वन्ति, तदा ते सप्तसप्त-वीराणां पंक्तिषु आत्मानं विरचय्य युद्धभूम्यां युद्धकार्यं कुर्वन्ति। इत्थमेतेषु सुदृढ़ं संघटनं वर्तते। एतदेतेषां संघटनं तेषां बलं संवर्धयितुं सहाय्यकं भवति। अतः मरुद्देवतानां वर्णनं वेदमन्त्रेषु पठित्वा स्व-कीयानां सैनिकानां सांघीयं बलं कथं संवर्धितव्य-मिति ज्ञातव्यम्, तथा तथैव स्वकीयानां सैनिकानां रचना कर्तव्या। एवं स्वसैनिकानां बलं संवर्धितं चेत्, तत् राष्ट्रस्य सैनिकीयबलसंवर्धनाय सहायकं भविष्यति, इत्यत्र न कोऽपि संशयलेशः।

गोमातरः यत् शुभयन्ते अञ्जिभिः ।।

ऋग्वेद १. ८५. ३।

स्वकीयां भूमिं मातृवत्पूजनीयां मत्वा ये वीरा अञ्जिभिः स्वकीयैरलंकरणैः आत्मानं शोभयन्ते ते मरुतः सन्ति। अत्रत्यं मरुतां सैनिकानां **'गो-मातरः'** इति विशेषणं अतीव मननीयं वर्तते। गां भूमिं मातृभूमिं ये स्वकीयां मातरं मन्यन्ते, तस्या उन्नत्यै च स्वसर्वस्वं समर्पयितुमिच्छन्ति, ते वीरा आत्मानं स्वकीयैरलंकरणैः वीरोचितवस्त्रादिकैः शस्त्रैश्च तथा युद्धोपकरणैः शोभयन्ति, ते वीराः प्रशंसनीयाः। ते च शस्त्रास्त्रैः यदा सुसज्जा भवन्ति, तदा ते शोभना दृश्यन्ते। यथा अलंकारैः स्त्रियः शोभन्ते, तथैवैते वीराः शस्त्रास्त्रैः समलंकृताः शोभना दृश्यन्ते। उक्तं च तथैव वेदमन्त्रे—

स्वायुधासः इष्मिणः सुनिष्काः।
उत स्वयं तन्वः शुम्भमानाः ।।

ऋग्वेद ७. ५६. ११।

स्वायुधासः शोभनानि युद्धायुधानि धारयन्त इष्मिणः सुनिष्काः शोभनानि आभूषणानि धारय-न्तश्च स्वयं तन्वः शुंभमानाः स्वकीयं शरीरं यथा शोभनं भवेत् तथा तं शरीरं शोभनतमं कुर्वाणा एते वीराः दृश्यन्ते।

एतेषां सैनिकानां वीराणां दर्शनं शोभनं दृश्यते इति सर्वे जानन्त्येव। एते वीराः सर्वे मिलित्वा एकस्मिन्नेव महति गृहे निवसन्ति, तथैव वेदमन्त्रेण वर्णितं दृश्यते, यथा—

समोकसः इषुं दधिरे।

ऋग्वेद १. ६४. १०।

समोकसः एकस्मिन्नेव गृहे निवसन्ति सर्वे तथा सर्वेषां सैनिकानां महान्ति गृहाणि भवन्ति एक-स्मिन्नेव स्थाने। ते सर्वे इषुं शस्त्रं धृत्वा युद्धाय प्रस्थानं कुर्वन्ति। एतेषां एतादृशेन संघटनेन सां-घिकी शक्तिः संवर्धिता भवति। तया शक्त्या च ते सर्वान् स्वकीयान् शत्रून् पराजयन्ति। आत्मनः विजयो यथा स्यात् तथा ते संघशः स्वकीयमाचरणं कुर्वन्ति।

उरुक्षयाः सगणा मानुषासः ।।

अथर्व. ७. ८२. ३ ।

एते मरुतः उरुक्षयाः । एतेषां गृहाणि महान्ति भवन्ति । यतः तेषु गृहेषु एभिः वीरैः संघशः निवसितव्यं भवति, अतः तेषां गृहाणि महान्ति भवन्ति । एते वीराः सर्वे समानाः सन्तीति सर्वे जना अनुभवन्त्येव । न तेषु कोऽपि श्रेष्ठः कनिष्ठो वा । तेषां एवमेव वर्णनं वेदमन्त्रेषु दृश्यते यथा—

अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते
सं भ्रातरो वावृधु सौभगाय ।।

ऋ. ५. ६०. ५ ।

ते अज्येष्ठा अकनिष्ठास उद्भिदो ।
ऽमध्यमासो महसा विवावृधुः ।।

ऋ. ५. ५९. ६ ।

तेषु वीरेषु मरुत्सु न कोऽपि ज्येष्ठ, न कोऽपि कनिष्ठः, न च कोऽपि मध्यमः । ते सर्वे समानाः भ्रातरः इव सर्वाणि राष्ट्रस्य सेवाकार्याणि सदा कुर्वन्ति, अतः ते महसा महत्या शक्त्या वावृधुः संवर्धमाना दृश्यन्ते । एवमेव सर्वैः वीरैः वर्तितव्यं इति बोधः एतेषां वर्णनात् प्राप्यते । स बोधः सर्वैः स्वीकर्तव्यः तस्य परिपालनं च कर्तव्यम् ।

महान्तः विराजथ ।

ऋ. ५. ५५. २ ।

महासामर्थ्ययुक्ता भूत्वा एवमेव सर्वे वीराः राष्ट्रे विराजन्तु । राष्ट्रं सुवीरयुक्तं सुरक्षितं च कुर्वन्तु । एते वीराः स्वराज्यं सुरक्षितं कृत्वा सामर्थ्ययुक्तं कुर्वन्तीति हेतुना ते वीराः सर्वत्र वन्दनीया भवन्ति अतः कथितं—

मारुतं गणं नमस्य ।

ऋ. ५. ५२. १३ ।

मारुतं शर्धं अभि प्रगायत ।

ऋ. १. ३७. १ ।

वन्दस्व मारुतं गणम् ।

ऋ. १. ३८. १५ ।

मारुतं गणं नमस्कुरु । मरुतां बलं सर्वत्र गेयं । तस्य सामर्थ्यस्य गानेन तेषां महद्यशः सर्वत्र संमान्यते । तेन सर्वेषां कल्याणं भवितुं शक्यमिति सर्वैर्ज्ञातव्यम् ।

एतद् मरुतां वर्णनं दृष्ट्वा मरुत्सदृशा अस्माकं वीराः पुरुषा भवेयुः इति बुद्ध्या राष्ट्रीयतरुणानां सुयोग्या शिक्षा सर्वत्र प्रदेया । तथा सर्वे तरुणा यथा शूरा वीराः तथा धीराः संभवेयुः तथा सर्वैः संचालकैर्यत्नो विधेयः ।

---०---

अग्ने वै धूमो जायते धूमादभ्रमभ्राद्व वृष्टिरग्नेर्वा एता जायन्ते तस्मादाह तपोजा इति । --श. प. ।

० ० ० ०

पुनर्धूमगमनानन्तरमाकाशे जलसंचयो भवति तस्मादभ्रं घना जायन्ते तेभ्यो वायुजलेभ्यो वृष्टिर्जायते ।

—स्वामी दयानन्द ।

--:०:--

अहो वेदव्याख्यातारः

श्री पं० उदयवीरः शास्त्री, गाजियाबादस्थः

वेदार्थविषये कश्चन निश्चितो वादस्तर्कप्रमाणादिसम्मतः सर्वात्मना तदानीमेव संभवति यदा तादृगर्थविस्तारे प्रयुक्ता भाषा अपि वेदानुसारिणी एव भवेत् । आधुनिकानामेषा कल्पना प्राथमिकमानवानां वने वसतां यदाऽकस्मादेव सूर्यचन्द्रनिशोषः-प्रभृत्यत्यद्भुतवस्त्वस्तित्वविषयक आश्चर्यजनको बोधः समजायत, तन्मूलक एव प्राचीनधर्माणां समुद्भवः, तादृश जांगलिकजनसमुद्गारभूता एव वेदाः । ते खल्वाद्यपुरुषाः सूर्यादिसत्तां यथार्थतयाऽजानन्तः सर्वथाऽप्यसस्कृत काल्पनिकञ्च विधिमाश्रित्य तादृशानुन्मत्त प्रलापानिव शब्दसमूहमात्रान् मिथोऽसंबद्धान् महत्यारभटचाहमहमिकया समुदचारयन्त । कालान्तरेण स एव शब्दराशिर्वेदतामाप । एवं समुद्घोषयन्तः पाश्चात्या अधुनातना विचारकाः सहसा तस्मात् बालसदृशादाश्चर्यपदात् समुत्प्लुत्य खल्वेकपदेनैव ग्रीकदार्शनिकविचारेषु वेदान्तादिगम्भीरशास्त्रनिर्मातॄणां सिद्धान्तेषु चात्मानं प्रापयन्ति । प्रतिपादयन्ति च वेदोद्भवं जांगलिकजनकुतूहलविनोदनपरिणतिमात्रम् ।

तुलनात्मकं पाश्चात्यदेशीयगाथाशास्त्रमधुना ग्रीकभाषाविदां विदुषामनुपमा विचित्रा कृतिरेका प्राचुर्येण बुद्धिजीविषु प्रचलति, यामुपजीव्य खल्वितरदेशीयधर्मसिद्धान्ताः सुनिपुणं व्याख्यायन्ते । इदमन्यद् हास्यास्पदम्, यत् सा व्याख्या अपि तथाविधया दृष्ट्या क्रियते, या ग्रीकजनमानसमपि नानुसरति, गाथालेखकाभिप्रायाः साम्प्रतं सन्तुलनां कुर्वद्भिराधुनिकैरन्यथैव प्रस्तुताः, गाथासंतुलनरीतिरियं केवलं काव्यकल्पनामूलां प्रतिभामेव नूनं प्रख्यापयेत् परं न यथार्थभूतां वैज्ञानिकीमन्वेषणभूयिष्ठां कामपि कृतिं सूचयति ।

एवंविधविचाररीतिपरिणामेषु यदा वयं दृष्टिपातं कुर्मः,तदा तत्र मूलगाथागतरूपकेषु तद्व्याख्यानेषु चासाधारणं विपर्यासं पश्यामः, न क्वापि मिथः सामञ्जस्यं तेषूपलभ्यते । सर्वं तद् विविधवर्णनानामितस्ततः सञ्चितं समुदायमात्रम्, यश्चान्योन्यस्मिन् बलात् प्रवेष्टुं प्रयतमानो दृश्यते । अव्यवस्थया पारस्परिके पथि समायाति, यद्यप्यन्योऽन्येन सह न कथमपि संगतः सहमतो वा वर्त्तते, तथाप्येकोऽपरेण ग्रन्थीभूतोऽस्ति । एवंभूतविविधवर्णनसमुदायानां प्रामाणिकतायाः केवलं निराधार कल्पना एवावलम्बनम्, यासु खलु ज्ञानस्यैकमात्रसाधनत्वं निर्बाधं सुनिर्भृतमारोपितं वर्त्तते । किञ्च गाथानां तद्व्याख्यानां चेयं मिथोऽसंगतिस्तथा महोच्चपदं प्रापिता, यथा सैव तथ्यतायाः कस्याश्चित् मानदण्डत्वेनावबुध्यते । यतः प्रमुखैः कैश्चिद् विद्वद्भिरियं युक्तिगाम्भीर्येण समुपस्थाप्यते-यदपेक्षाकृतमधिकं तर्कसम्मतं सुव्यवस्थितञ्च परिणामं प्रद्योतयन्ती प्रणाली खल्वनयैव दिशा खण्डिता प्रतिषिद्धा अविश्वसनीया वा सिद्ध्यति, यतस्तत्र संगतिः परस्परमुपलभ्यते, ते हि प्रतिपादयन्ति विद्वांसः—प्राक्तनगाथाकवितात्मकयोग्यतायाः खल्विदमावश्यकमेकं तत्त्वं यत्तत्राव्यवस्थायाः सद्भावोऽनिवार्यः स्यात् । परमस्यामवस्थायां तुलनात्मकगाथाविज्ञानमुपजीव्य ये परिणामाः प्रकटीकृतास्त एव तथ्यभूता इत्यत्र नियामकं, किञ्चित् प्रमाणं नोपलभामहे । काचिदन्या साधारा कल्पना प्रवृत्ते प्राक्तनगाथाविचारे परिणामान्तरं प्रख्यापयन्ती कुतस्तथ्यमूला न स्यात् ।

यद्यपि तुलनात्मकगाथाविज्ञानमीमांसायां भूयसी विचारपरम्परा समुपयोगितां भजते, तथाप्यस्याः परिणामाः प्राचुर्येण सयुक्तिकाः स्वीकार्याश्च भवेयुरेतदर्थं अपेक्षयाऽधिकधैर्यसाध्यस्य संगतस्य च विधेराश्रयणमावश्यकम् । सुप्रतिष्ठितं धर्मविज्ञानमुपेक्ष्य केवलं बाह्यांगसंतुलनधिया समुद्भाविता प्राक्तनगाथामीमांसा न कञ्चित् तथ्यभूतं शुभावहं

वा परिणाममाविष्कर्त्तुं क्षमा स्यात् । आधुनिकैरेतदवश्यं स्वीकर्त्तव्यमेव, यत् प्राक्तनधर्मसंस्थानानि तादृशानेवांगोपांगयुक्तान् विचारान् सोहापोहान् वोपजीव्य प्रावर्त्तन्त, यादृशानाश्रित्येदानींतनानां धर्मविश्वाससंस्थानानि प्रवर्त्तन्ते । अज्ञानकालुष्यं रागद्वेषादिकालुष्यं वा तेषां प्राक्तनधर्मसस्थापकानां हृदि लेशतोऽप्यासीदिति न केनापि सद्भावनया शक्यते वक्तुम् । एतदप्यधुनातनैः स्वीकर्त्तव्यमेव, यत् धार्मिकसम्प्रदायसंस्थानानि दार्शनिकविचारसंस्थानानि वा प्राक्तनकालादारभ्य अद्यावधि बुद्धिगम्यामेव परम्परामाश्रित्य प्रवृत्तानि वर्त्तन्त इति । एवंभूतां भावनामभिमुखीकृत्य यदा वयं समुपलब्धं विविधविचारसाहाय्यभूतं सामग्रीजातं सगम्भीरं सविस्तरं चालोकयिष्यामः, मानवीयविचारविश्वासपरम्परापद्धतीनाञ्च याथातथ्यमन्वेषयिष्यामः, तदानीमेव वस्तुभूतसत्यदर्शनकामनाऽस्माकं सुसम्पन्ना सफला च भविष्यतीति नात्र सन्देहलेशोऽपि ।

ग्रीकसंस्कृतभाषागतानां केषांचिद् पदानां यथाकथञ्चित् तद्रूपतां समतां वाऽऽश्रित्य-हैरेकलनाम्नः कस्यचिद्देवस्य चिता दिवाकरस्यास्तंगा'मनः प्रतीकमात्रम्, हैलन-पारिस नामनी च वेदोक्तसरमापणिपदयोः ग्रीकभाषानुकूलमपभ्रंशमात्रम्—एवंभूतानि चातुर्यपूर्णान्यन्वेषणानि खलु कल्पनाभिभूतमनोविनोदाय कामं भवेयुर्नाम, परमनया रीत्या कस्यचिद् यथार्थभूतस्य गभीरपरिणामस्यापादनं सर्वथा दुराशामात्रमेव । तथाविधान्यन्वेषणानि न कथञ्चित् सन्देहमात्रारहितानीति शक्यते प्रतिपादयितुम् । एवंविधं कल्पनामात्रमूलमन्वेषणविधिमालम्ब्य कदापि वयं कञ्चिन्निश्चयमाप्तुं न शक्नुमः; सन्देहदोलामारूढा एव कदाचिदेवं नैवमिति प्रतीपमालपन्तः कालं यापयामः ।

पदानां ताद्रूप्यबोधे मिथः संतुलने वाऽधुनातनं संतुलनात्मकं भाषाविज्ञानमस्माकं किञ्चित् साहाय्यं कर्त्तुमर्हतीति केचित् । परमात्मनो वर्त्तमानावस्थायां समुपलब्धं विज्ञातं वा भाषाशास्त्रं निश्चयात्मिकयाऽत्यल्पमात्रमेवात्र विषये साहाय्यं कर्त्तुं शक्तम् । यद्यपि आधुनिकभाषाविज्ञानोद्भवकालात्प्रागस्माकं यादृशी गतिरासीत् सर्वथाऽपि निरर्गला खल्वस्मिन् विषये; तदपेक्ष्य साम्प्रतमुन्नतिर्महती संजाता इति सत्यम् । कश्चिन्नियमः काचिन्नियता प्रणाली च तथाविधाऽत्र समुद्भाविता, यामालम्ब्य कस्या अपि भाषायाः शब्दरूपाणामध्ययने शब्दव्युत्पत्तिविज्ञाने च किं सम्भवं किं वाऽसम्भवमिति चतुरस्त्रमानुकूल्येन वयं विवेचयितुं पारयामः । किञ्चात्र सुनिर्धारिताः केचन तथाविधा नियमाः, ये खलु कस्याश्चिद् भाषायाः शनैः शनैः भाषान्तरपरिवर्त्तनात्मके विचारवने प्रवेष्टुकामाय पन्थानं सुनिपुणं प्रदर्शयन्ति ।

तथाप्यन्ततो भाषाविज्ञानजनितलाभाः स्तरमेतमाप्य संरुद्धा इव संजायन्ते, यत्र तद्विज्ञानविद एव दीर्घकालं परिश्रम्य तन्मूलञ्च याथार्थ्येनान्विष्य तस्य क्षुद्रतां कल्पनामूलकताञ्चापादयन्ति । केवलं कल्पनामूलं यत्तद् विज्ञानं कथं स्यात् ? अत एवाधिकयाथार्थ्येन सूक्ष्मतया च ज्ञानस्य विशुद्धरूपाण्यनुसरन्तो विचारकास्तुलनात्मकभाषाविज्ञानकृते 'विज्ञान' नामप्रदानमपि नाभिनन्दन्ति । न केवलमेतावदेव, केचित्तु भाषासम्बन्धिनः कस्यचिद् विज्ञानस्य संभावनामेव तिरस्कुर्वन्ति, वस्तुतोऽद्यावधि भाषाविज्ञानोपजीव्या ये परिणामाः प्रकटीकृता विद्वद्भिर्न तेषु निश्चयात्मकता कियतीमपि मात्रां भजते । द्वित्रान्नियमानतिरिच्य क्वापि कस्यचिन्निश्चितस्याधारस्याभाव एवास्ति । निश्चितनियमानां द्वित्राणामतिसीमितं क्षेत्रम् । अनन्तशब्दप्रयोगात्मकस्य भाषाविस्तारस्य तावद्भिर्नियमैः कथं नियता व्यवस्था स्यात् ।

ह्यः सर्वेषामयं विश्वास आसीत्-वैदिक 'वरुण' पदस्य ग्रीक 'औरेनस' पदस्य च समानार्थकत्वं वर्त्तते । एतादृक्साम्यमद्य भाषाविज्ञानबोध्यमन्यथा-

त्वमाश्रित्य दोषयुक्तमुद्घोष्यते, संभाव्यते श्वस्तदेव पुनः स्वीक्रियेत । 'परमे व्योमन्' इति पदद्वयं वेदेषु बहुत्र प्रयुक्तं वर्त्तते, सर्वे वेदार्थविदः प्रायेणास्य 'महति उच्चत्तमे वा आकाशे' इत्येवार्थं साधारण्येन प्रतिपादयन्ति । परमभिनवो विद्वान् टी. परमशिवो अय्यरोपाह्वो महाभागः स्वीये 'दि ऋक्स' इति नाम्नि ग्रन्थे 'परमे व्योमन्' इति पदद्वयस्य निम्नतमगुहायाम्' इत्याश्चर्यजनकमर्थं विज्ञापयति, यतो 'व्योमन्' पदस्यार्थो भवति-विच्छेदः 'दरार' इति लोके प्रसिद्धः रक्षार्थं 'ऊमा' पदमाश्रित्य विगता ऊमा यस्मात्तद् व्योम इति व्युत्पत्त्या 'व्योमन्' इत्यस्य शाब्दिकोऽर्थः रक्षाया अभावः-इति । एतदर्थप्रतिपादनेऽय्यरमहोदयेन या रीतिर्युक्तिर्वा प्रयुक्ता, कोऽप्याधुनिको भाषाविज्ञानपण्डितस्तामन्यथाकर्त्तुं नोत्सहेत, रक्षाया अभावस्य, अर्थः—विच्छेदो (दरार) नास्तीत्युक्त्वा न ताममान्यां कर्त्तुं शक्नुयात् । न चैवं शक्नोति वक्तुम्—मानवभाषानिर्माणं नैवंभूतनियमानुसारमभूदिति । सैव रीतिर्वेदाद्यर्थबोधे वर्त्तमानभाषाविज्ञानविद्भिरबाधमाश्रीयते ।

वस्तुतस्तु भाषानिर्माणमूलभूतानां नियमानामन्वेषणे वर्त्तमानभाषाविज्ञानस्यासफलतामेव प्रतीमः । अय्यरमहोदयस्य जल्पनामिव सदिग्धकल्पनानामेव चमत्कारमाधुनिकभाषाविज्ञानक्षेत्रे सुनिर्भृतमवलोकयामः । अत एव वेदेषु प्रयुक्तं 'परमे व्योमन्' पदं 'उच्चतममाकाशं' निर्दिशति 'निम्नतमां गुहां' वेति निर्णयाय न साहाय्यमादधाति तच्छास्त्रम् । नैतावदेव केवलम्, अय्यरमहोदयः खल्वितोऽप्यधिकं साहसमाकलय्य निरूपयति—समस्तेऽपि ऋग्वेदे तात्कालिकस्य भूगर्भसम्बन्धिघटनाक्रमस्यैव वर्णनं वर्त्तते, यदा चिरकालात् प्रवृत्ताया हिमसंहतेर्विनाशोऽन्तमाप, तदनन्तरं चास्माकं भूग्रहस्य यथाक्रमं नव्यं जन्म बभूवेति ।

अनया दिशा प्रवर्त्तमानायां वेदव्याख्यायां महर्षेर्दयानन्दस्य महानयमुपकारोऽपूर्वश्च प्रयत्नः—यन्महर्षिर्वेदानां समस्तसत्यविद्याधारत्वेन पुनः संस्थापनामकरोत् प्राचीननिरुक्तादि प्रतिपादितस्य पुरातनभारतीयभाषाविज्ञानस्य स्वतन्त्रप्रयोगमुपजीव्य वेदान् व्याख्यत् । महर्षिकृतं वेदव्याख्यानमेभिर्विचारैर्नियन्त्रितमस्ति—यद्वेदाः किल धार्मिकस्य नैतिकस्य वैज्ञानिकस्य च सत्यस्यैकमात्रं पूर्णमीश्वरप्रेरितं ज्ञानम् । सर्वे वेदा एकमेव देवमुपास्यत्वेनोपदिशन्ति, स एव देवो वेदेषु विभिन्नैर्नामभिस्तत्तन्निमित्तप्रवृत्तैर्बहुधा वर्णितः । तादृग्वर्णनं तस्यैवैकस्य विविधाः शक्तीः सूचयति । या वयं प्रकृतिकार्येषु निरन्तरं व्यापृताः पश्यामः । अनयैव दिशा वेदेष्वार्यैः प्रयत्नो विधेय इति विनिवेद्य विरम्यते ।

तथा यज्ञः कर्तव्य इतीयमप्याज्ञा तेनैव दत्तास्ति तामपि य उल्लंघयति सोऽपि पापीयान् सन् क्लेशवांश्च भवति । . . . अस्मात् कारणात्सर्वोपकाराय सर्वैर्मनुष्यैर्यज्ञः कर्तव्य एव ।

—स्वामी दयानन्द ।

चातुर्वर्ण्यं त्रयो लोकाश्चत्वारश्चाश्रमाः पृथक् । भूतं भव्यं भविष्यच्च सर्वं वेदात् प्रसिध्यति ॥
बिभर्ति सर्वभूतानि वेदशास्त्रं सनातनम् । तस्मादेतत्परं मन्ये यज्जन्तोरस्य साधनम् ॥

—मनुस्मृति ।

भारतीयसंस्कृतेराधारभूताश्चत्वारो वेदाः

श्रीनरहरिभट्टश्शाङ्करवेदान्त–दर्शनाचार्य्यः

अयि, भव्यभारतभावुकाः ! वेदार्थतत्त्वज्ञाः ! महामान्याः ! वैदिकविद्वांसः ! गुरुकुलपत्रिकाया-स्सहृदयपाठकप्रवराः !

परुत्संवत्सरे हि वैदिकविष्णुदेवतामधिकृत्य निर्गतो 'विष्णु-तत्त्वाङ्कः' विदुषाम्पुरस्तादागत आसीत्। सम्प्रत्यचिरादेव भूयो 'वेदाङ्कः' अस्मत्पुरस्तादायातीति। महदुल्लासवृत्तं नानाविधाकरग्रन्थपत्रपत्रिका-परिशीलनतत्पराणामनुसन्धानकुशलानां शेमुषीमतामिति।

भारतीयसंस्कृतवाङ्मये सर्व्वाङ्गीणानां वेदानां सर्व्वोत्कृष्टत्वं समस्तीति कस्य सहृदयभारतभावुकस्याविदितमिति। ब्राह्ममुहूर्तादारभ्य शयनवेलापर्यन्तं, जन्मतो मृत्युपर्य्यन्तञ्च करणीयन्निखिलङ्कार्य्यनिवहमादिश्य श्रेयोमार्गे सम्प्रेरयति समस्तान्मानवनिकरान्। लोके न हि तदस्ति किंचिद् यद्वेदेन न विज्ञायते। अतो भगवता मनुनाऽभ्यधायि यत् 'सर्वज्ञानमयो हि सः' इति वाक्यं युक्तियुक्तं संगच्छते। गोविन्दराजस्तु–'सर्व्वज्ञानमयः' इत्यस्य सर्वज्ञानारब्ध इव वेद इति वेदविशेषणतामाह। विद्-धातोर्वेदशब्दस्य निष्पत्तिर्भवति। विद् धातुस्तु ज्ञानार्थकः। ज्ञानार्थत्वादेव 'सर्वज्ञानमयो हि सः' इति वचनं साधु संश्लिष्येत। ज्ञानं तु पवित्रं वस्तु इत्यत्र नास्ति वैमत्यं कस्याऽपि विदुषो नाम। भगवता कृष्णेनाप्यभिहितं गीतायाम्–'न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते।'

ज्ञान-विज्ञानस्वरूपं ब्रह्म-परमात्मा। तस्मादेव वेदानां चतुर्णां प्रादुर्भावः–अत्रास्त्याम्नायः—

तस्माद्यज्ञात्सर्व्वहुत ऋचस्सामानि जज्ञिरे।
छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत॥

अन्योऽप्याम्नायः—

अस्य महतो भूतस्य निश्श्वसितमेतद्।
यद् ऋग्वेदो यजुर्वेदस्सामवेदोऽथर्व्वः॥

आभ्यां वचनाभ्यां हि वेदानामीश्वरप्रादुर्भावकर्तृकत्वं प्रसिद्ध्यति। महर्षिमनुनाऽप्युक्तम्—

अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्मसनातनम्।
दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थमृग्यजुस्सामलक्षणम्॥

ऐतरेये ब्राह्मणेऽपि—

त्रयो वेदा अजायन्त ऋग्वेद एवाग्नेरजायत।
यजुर्वेदो वायोस्सामवेद आदित्यात्॥

तत्रभगवत्पादा आद्यशंकराचार्य्या अप्येवमाहुश्शांकरभाष्ये—

'महत ऋग्वेदादेश्शास्त्रस्यानेकविद्यास्थानोपबृंहितस्य, प्रदीपवत्सर्व्वार्थावद्योतिनस्सर्व्वज्ञकल्पस्य योनिः कारणम्ब्रह्म। न हीदृशस्य शास्त्रस्यर्ग्वेदादिलक्षणस्य सर्व्वज्ञगुणान्वितस्य सर्व्वज्ञादन्यतस्सम्भवोऽस्ति। यद्यद्विस्तरार्थं शास्त्रं यस्मात्पुरुषविशेषात्सम्भवति, यथा व्याकरणादिपाणिन्यादेर्ज्ञेयैकदेशार्थमपि, स ततोऽप्यधिकतरविज्ञान इति प्रसिद्धं लोके। किमु वक्तव्यमनेकशाखाभेदभिन्नस्य देवतिर्य्यङ्मनुष्यवर्णाश्रमादिप्रविभागहेतोर्ऋग्वेदाद्याख्यस्य सर्व्वज्ञानाकरस्याप्रयत्नेनैव लीलान्यायेन पुरुषनिश्श्वासवद्यस्मान्महतो भूताद्योनेस्सम्भवः।' अतो भ्रमप्रमादविप्रलिप्सादिनानादोषविरहिता वेदाः।

चतुर्णां वेदानां कृते 'वेदत्रयी' अपि शब्दश्शास्त्रेषु प्रयुज्यते। यथा हि 'ऋग्यजुस्सामलक्षणाः' तिस्रो विद्या येषां ते त्रिविद्या एव स्वार्थिकस्तद्धितेन त्रैविद्याः। अत्र विषये महामण्डलेश्वरदार्शनिकसार्व्वभौमवेदार्थमर्मविन्महेश्वरयतिकृत – अथर्ववेदशत-

कस्य प्रास्ताविकवक्तव्ये गवेषणापुरस्सरं यदुल्लिखितन्तदेवात्रोपन्यस्यते विज्ञजनमनस्तोषाय ।

'त्रय्या=वेदत्रयेण प्रतिपादितं धर्म्मं त्रयीधर्म्ममित्यर्थः । इत्यादिबहुस्थलेषु वेदत्रयाणामुल्लेखादवगम्यते, सन्ति त्रय एव वेदाः, न तु चत्वारः, अत ऋग्यजुस्सामवेदेष्वेव वेदत्वमस्ति, नाथर्ववेदस्य चतुर्थस्य, तस्य त्रयीबहिर्भूतत्वादतस्त्रयीसंज्ञकेषु वेदष्वथर्ववेदस्य संग्रहो न भवितुमर्हति; इति चेदत्रोच्यते—चतुर्षु वेदेषु सन्ति ऋग्यजुस्सामरूपास्त्रिविधा मन्त्राः कर्म्मोपासनाज्ञानलक्षणविद्यात्रयप्रतिपादका येषामथर्वशेन पादव्यवस्थाऽस्ति । ते पद्यरूपा ऋग्मन्त्राः, ये च विशिष्टगानयोग्यास्सन्ति ते साममन्त्राः, ये च तदतिरिक्ता गद्यरूपास्सन्ति ते यजुर्मन्त्रा विज्ञेयाः, इत्येवं अध्वरमीमांसासूत्रेभ्यो निरूपितत्वात्, त्रयीति संज्ञायाश्चतुर्वेदगतमन्त्रत्रैविध्यनिदानत्वात्, तिस्रो विद्या अधीयते विदन्ति वा चतुर्षु वेदेषु ते त्रैविद्याः=चतुर्वेदविद इत्यर्थाभ्युपगमात् ।

तेषु चतुर्वेदेषु ऋगादित्रिविधमन्त्राणां कर्मोपासनाज्ञानविद्यात्रयस्य च विद्यमानत्वात्, त्रिविधमन्त्रविद्यात्रयसमुपेताश्चत्वार एव वेदाः, न त्रयः, तथा च यथा ऋगादिवेदस्त्रयीरूपस्तथाऽथर्ववेदोऽपि त्रयीरूपोऽस्तीति, सत्येवमथर्ववेदस्य च त्रयीबहिर्भूतत्वाभावाद् वेदत्वमक्षुण्णमेवास्तीति वेदितव्यम् । तदेतत्सर्वानुक्रमण्यामप्युक्तम्—

विनियोक्तव्यरूपश्च त्रिविधस्सम्प्रदर्श्यते ।
ऋग्यजुस्सामरूपेण मन्त्रो वेदचतुष्टये ॥

तथैवाहुर्भगवन्तो वेदव्यासा अपि भारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मे—

त्रयीं विद्यामवेक्षेत वेदेषूक्तामथाङ्गतः ।
ऋक्सामवर्णाक्षरतो यजुषोऽथर्वणस्तथा ॥

चत्वारो वेदा ज्ञानेन—विज्ञानेन चोताःप्रोताश्च सन्ति । ज्ञानेनैव निखिलं कार्यजातं प्रसिद्ध्यति, ऐहिकं पारलौकिकं वा । वेदा ज्ञानस्यानन्तार्ण्णव इव सन्ति । भारते—'सर्वं विदुर्वेदविदो वेदे सर्वं प्रतिष्ठितम्' अपि चोक्तं—'यः कश्चित्कस्यचिद् धर्मो मनुना परिकीर्तितः । स सर्वोऽभिहितो वेदे ।' 'वेदोऽखिलो धर्ममूलम् ।' चरमेऽध्याये म० स्मृतौ मनुनाऽभिहितम् ।

चातुर्वर्ण्यं त्रयो लोकाश्चत्वारश्चाश्रमाः पृथक् ।
भूतं भव्यं भविष्यं च सर्वं वेदात्प्रसिद्ध्यति ॥
शब्दस्स्पर्शश्च रूपञ्च रसो गन्धश्च पञ्चमः ।
वेदादेव प्रसूयन्ते प्रसूतिगुणकर्मतः ॥
बिभर्ति सर्वभूतानि वेदशास्त्रं सनातनम् ।
तस्मादेतत्परं मन्ये यज्जन्तोरस्य साधनम् ॥

वेदास्समग्रज्ञानस्य निधयस्सन्ति । अखिलाञ्जनाञ्श्रेयोमार्गे नयन्ति—प्रेरयन्ति, लौकिकं पारलौकिकं वस्तुजातं च संदिशन्ति । यो हि वेदं नाधीते, तदर्थं च न वेत्ति । तदर्थं मनुस्स्वयमभिधत्ते—

योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम् ।
स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥

यो द्विजो ब्राह्मणः वेदमनधीत्य—अपठित्वा अन्यत्रार्थशास्त्रादौ श्रमं यत्नातिशयं विदधाति स जीवन्नेव पुत्रपौत्रादिसहितश्शीघ्रं शूद्रत्वं प्राप्नोति । अपि चोच्यते तत्रैव—

तपो विशेषैर्विविधैर्व्रतैश्च विधिचोदितैः ।
वेदः कृत्स्नोऽधिगन्तव्यस्सरहस्यो द्विजन्मना ॥

वेदाध्ययनमेव परं तप इति परिपुष्टयति—

वेदमेव सदाऽभ्यसेत्तपस्तप्स्यन्द्विजोत्तमः ।
वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते ॥

वेदाभ्यासरतस्य द्विजस्य जन्मसाफल्यं दर्शयति

द्वाभ्याम्—

यथोक्तान्यपि कर्माणि परिहाय द्विजोत्तमः ।
आत्मज्ञाने शमे च स्याद्वेदाभ्यासे च यत्नवान् ।।
एतद्धि जन्मसाफल्यं ब्राह्मणस्य विशेषतः ।
प्राप्यैतत्कृतकृत्यो हि द्विजो भवति नान्यथा ।।

वेदाध्ययनेनैव द्विजो कृतकृत्यो भवतीति अन्तर्हितोऽभिप्रायः । वेदपरिशीलनतत्परस्य मानवस्य कृते हि मोक्षोऽपि दुर्लभो नास्तीति तत्र प्रयासो विधेय इत्यधस्तनीयं पद्यं स्पष्टमभिधत्ते—

सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ।
समं पश्यन्नात्मयाजी स्वाराज्यमधिगच्छति ।।

भूतेष्वखिलेषु स्थावरजङ्गमात्मकेष्वहमेवात्मरूपेणास्मि सर्वाणि भूतानि परमाणुपरिमाणसिद्धानि मय्येव परमात्मन्यासत इति सामान्येन जानन्नात्मयाजी ब्रह्मार्पणन्यायेन ज्योतिष्टोमादि कुर्वंस्स्वेन राजते–प्रकाशत इति स्वराड् ब्रह्म तस्य भावस्स्वाराज्यं ब्रह्मत्वं लभते मोक्षमाप्नोतीत्यर्थः । तथा च श्रुतिः–'सर्वं खल्विदं ब्रह्म' 'नेह नानास्ति किंचन' 'तज्जलानिति शान्त उपासीत ।' यजुर्वेदमन्त्रोऽपि उक्तार्थमेव द्रढयति—

यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति ।
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ।। इति

वेदविज्ञानम्—

चतुर्षु वेदेषु समदर्शनभावमुद्दिश्याधिदैविकाधिभौतिकाध्यात्मिकविषयेषूत्कृष्टं विज्ञानं लौकिकानां जनानां कृते विस्तृतमुपन्यस्तम् । वेदेषु भूगर्भविद्या, गणितविद्या, ज्यौतिषविद्या, रसायनशास्त्रं, शारीरिकविज्ञानं, आचारविचारधर्मः, मनोविज्ञानं, धर्मविज्ञानं, राजनीति, धर्मनीति, अर्थनीति इत्याद्यनेकविषयेषु मीमांसा दरीदृश्यते । न हि कश्चिदपि धीमान् वेदेषु कस्यापि विषयस्य न्यूनत्वमभिधातुमर्हति ।

अतो हि ग्रन्थान्तरेऽभिहितम्—'यः कश्चित्कस्यचिद् धर्मो मनुना परिकीर्तितः । सर्वोऽभिहितो वेदे । अतो भगवता मनुना कण्ठरवेणाभिहितम्–'वेदोऽखिलो धर्ममूलम् ।

एतस्माद्धेतोर्वेदाध्ययनविषयेऽभियुक्तोक्तिर्दृश्यते–'वेदो नित्यमधीयतां, तदुदितं कर्मस्वनुष्ठीयताम्' मनुनाऽप्यभिहितं वेदाऽध्ययनवैशिष्ट्यम्—

वेदशास्त्रार्थतत्त्वज्ञो यत्रतत्राश्रमे वसन् ।
इहैव लोके तिष्ठन्स ब्रह्मभूयाय कल्पते ।।

चतुर्षु वेदेष्वागतानि शिक्षाप्रदानि सुसूक्तानि दिङ्मात्रमत्रोदाहृत्य विस्तरभयादुपरम्यते ।

१–संगच्छध्वं संवदध्वम् । २–न स सखा यो न ददाति सख्ये । ३–सुगा ऋतस्य पन्थाः । ४–ऋतस्य पन्थाः न तरन्ति दुष्कृतः । ५–स्वस्तिपन्थामनुचरेम । ६–देवानां सख्यमुपसेदिमा वयम् । ७–समाना हृदयानि वः । ८–भद्रं कर्णेभिश्शृणुयाम । ९–भद्रं पश्येमाक्षभिः । १०–मा गृधः कस्य स्विद्धनम् । ११–मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे । १२–सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु । १३–मा नो द्विक्षत कश्चन । १४–मधुमतीं वाचमुदेयम् । १५–ऋतस्य पथा प्रेत । १६–अदीनास्स्याम शरदश्शतम् । १७–पश्येम शरदश्शतम् । १८–कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविशेच्छतं समाः । १९–असतो मा, सद् गमय । २०–तमसो मा, ज्योतिर्गमय । २१–मृत्योर्मा, अमृतं गमय । २२–उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत । २३–तमेव विदित्वातिमृत्युमेति । २४–नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय । २५–धियो यो नः प्रचोदयात् । २६–न तस्य प्रतिमा अस्ति । २७–यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति । २८–स ओतः प्रोतश्च विभूः प्रजासु । २९–शं नः कुरु प्रजाभ्यः । ३०–मे मनः शिवसंकल्पमस्तु । ३१–ईशावास्यमिदं सर्वम् ३२–शतहस्त समाहर । ३३–सहस्रहस्त संकिर । ३४–

अनागसो अदितये स्याम । ३५–असपत्ना: प्रदिशो भवन्तु । ३६–अभयं नो अस्तु ।३७–सर्वाणि शं भवन्तु मे । ३८–देवस्य पश्य काव्यं न ममार न जीर्यति । ३९–ऋतस्य जिह्वा पवते ।

इत्यादीन्यमृततुल्यानि सच्छिक्षाभरितानि मन्त्रसूक्तानि चतुर्षु वेदेषु ओताः प्रोताश्च दृश्यन्ते । अनेन वयमनुमातुं शक्नुमो यत् वेदस्य गौरवं कियन्महत्वञ्च । अतो यावज्जीवं कल्याणाभिलाषुकेण जीवेन वेदार्थचिन्तनेनैव समयो यापनीयः । अन्यथा फलश्रुतिस्स्वयमुपन्यस्यति—

इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति,
न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः ।

श्रुतिप्रशस्तिः

श्री पं० धर्मदेवो विद्यामार्तण्डः आनन्दकुटीरम्, ज्वालापुरम्

(१)

वेदाः सत्करुणाऽऽकरेण हरिणा, सृष्टा जगत्स्वस्तये,
यो देवो जनकस्तथा च जननी, कल्याणरूपा सदा ।
कर्त्तव्यं विविधं समस्तसुखदं, सम्बोधयन्तोऽखिलं,
तेऽध्येयाः सकलैर्जनैरिह सुखं, शान्तिं च ये लिप्सवः ॥

(२)

ज्ञानं सर्वविधं सुशान्तिजनकं, सत्सौख्यसम्पादकं,
वेदेष्वस्ति न कोऽपि तत्र विबुधैः, कार्यो मनाक् संशयः ।
भानो रश्मिसमा इमे जनिजुषां, ध्वान्तं हरन्तोऽखिलम्,
अध्येयाः सकलैर्जनैरिह सुखं, शान्तिं च ये लिप्सवः ॥

(३)

लोके नोऽभ्युदयो भवेदिति जना वाञ्छन्ति येऽहर्निशं,
ये वा मोक्षपरायणादि सततं, सत्यव्रतास्तापसाः ।
सर्वेभ्यः शुभमार्गदर्शकतमा, भ्रान्तेर्विहीनास्तथा,
अध्येयाः सुखशान्तिमङ्गलकरा वेदाः सुविद्याऽऽकरा; ॥

(४)

ज्ञानं कर्म च भक्तिरेतदखिलं, वेदेषु मोक्षप्रदं,
नैतेष्वस्ति सुखप्रदेषु सततं, सत्यं विरोधः क्वचित् ।
एषामाचरणं समेत्य कुरुते, योऽसौ मनीषी जनः,
इत्थं सर्वसमन्वयं हितकरं, वेदाः समाचक्षते ॥

(५)

भोगो मावनजीवनस्य कथितो लक्ष्यं जनैः कैश्चन,
अन्ये त्यागमिहादिशन्ति सततं, लोके परानन्ददम् ।
भोगस्त्यागसमन्वितेन मनसा कार्यो गदन्तः स्फुटं,
वेदाश्चारु समन्वयं विदधति, श्रेष्ठं तदध्यापनम् ।।

(६)

सम्भूतिं समुपासते कतिपये, सामाजिकीमुन्नतिं,
नूनं व्यक्तिपरायणाः कतिपयेऽसम्भूतिमात्रे रताः ।
प्राज्ञा अप्युभयोः फलं पृथगिति श्रुत्वा विदित्वा वचः,
सम्मेल्योभयमेव कर्म कुरुतेत्याह श्रुतिः शाश्वती ।।

(७)

एकस्यैव दयामयस्य महतः, सर्वे समानाः सुताः,
प्रेक्ष्याः प्रीतियुतेन तेन मनसा, सर्वे भुवि प्राणिनः ।
मित्रदृष्टिमिमां समस्तभुवने, संचोदयन्ती सदा,
सा नः पातु सरस्वती सकलभृद्, या वेदमाताऽमरा ।।

(८)

कल्याणी जगदीश्वरस्य सुखदा, वाणी परानन्ददा,
विज्ञानं विविधं जगद्धितकरं, या बोधयत्यादिमा ।
जाड्यं या निखिलं निहन्ति वरदा, सम्पावयन्ती सुतान्,
सा नः पातु सरस्वती सकलभृद्, या वेदमाताऽमरा ।।

(९)

श्रद्धातर्कसमन्वयः सुकृतिभिः, कार्यः सदा कर्मसु,
मस्तिष्कस्य हृदा सहेह हि भवेद, योगः शुभो हर्षदः ।
इत्थं सर्वसमन्वयं हितकरं, संबोधयन्ती सुतान्,
सा नः पातु सरस्वती सकलभृद्, या वेदमाताऽमरा

(१०)

पूज्यः केवलमेक एव भगवान्, नित्यो विभुः सर्वदृक्,
नान्यः कोऽपि हि तत्समो न मनुजैरन्योऽस्त्युपास्यो भुवि ।
तस्योपासनया च शाश्वतसुखं, शं बोधयन्ती तथा,
सा नः पातु सरस्वती सकलभृद्, या वेदमाताऽमरा ।।

अहो, कोऽहमासं, कश्च सञ्जातः !

श्री रामनाथो वेदालङ्कारः, गुरुकुल काङ्गड़ी

वयस्याः, आगच्छत, अद्याहमतीतस्य वर्तमानस्य च स्वजीवनस्य कथां कथयामि । कथमहं प्रागुन्मुक्तः खग इव खे स्वच्छन्दं विहरामि स्म, सम्प्रति च कृत्तपक्षः पक्षीव भुवि पतितोऽस्मीति सर्वं वृत्तं श्रावयामि ।

प्र मा युयुज्रे प्रयुजो जनानां
वहामि स्म पूषणमन्तरेण ।
विश्वे देवासो अध मामरक्षन्
दुःशासुरागादिति घोष आसीत् ॥

ऋग्० १० ३३.१

प्राक् कदाचिदहं कटिबद्धः कार्यक्षेत्रेऽवतीर्ण आसम् । असीमस्तदा ममोत्साहः, अपारा क्रियाशक्तिः । प्रयासः, प्रयासः, प्रयासः, लक्ष्यप्राप्तिं विना न विराम इत्येव मम जीवनस्य मूलमन्त्र आसीत् । या भावना मनुष्यं प्रयत्नाय प्रेरयन्ति ता मच्चेतसि सातिशयं प्रादुर्भवन्ति स्म । अहं स्ववर्तमानावस्थातः उच्चैः स्यामित्येव भावा मम हृदि तरङ्गायन्ते स्म । पृथिव्या अन्तरिक्षं,अन्तरिक्षाद् दिवं,दिवश्च स्वर्लोकमारोढुं मेऽभिलाषोऽभूत् । अहर्निशम् अग्रगामी भवेयम्, समानेषु श्रेष्ठः स्यां, श्रेष्ठेष्वधिपतिः स्यामित्येव विचारा मदीये स्वान्ते विकसन्ति स्म । विद्यायां सर्वोपरि स्याम्, धने सर्वोपरि स्यां, राजनीतौ सर्वोपरि स्याम्, अध्यात्मज्ञाने सर्वोपरि स्याम्—एवं विधाभिर्महत्त्वाकाङ्क्षाभिरहम् अनुप्राणितोऽभूवम् ।

अत एवाहं 'पूषणं' हृदयेन वहामि स्म । मम मानसगगने परिपुष्टः सूर्य इव सततमुदितो भाति स्म । ममान्तस्तलस्य एकैक कोणः 'सूर्यस्य' रश्मिभिरुद्भासितो विराजते स्म । क्वाप्यज्ञानस्य, अविवेकस्य, मोहस्य, ईर्ष्यायाः, द्वेषस्य, भयस्य वा तमो न विलोक्यते स्म । सर्वात्मना परिपुष्टस्य, सर्वपोषकस्य, अजरस्य, अमरस्य, अक्षयस्य, भगवतः परमेश्वरस्य सदा निवासो मे हृदि समजनि । प्रतिपलं, प्रतिकार्यं पूषाणं प्रभुमहं स्मरामि स्म ।

तेषु दिनेषु न कदाप्यहं स्वात्मानम् अरक्षितमनुभवामि स्म । सर्वे दिव्यगुणाः, निखिला देवजनाः, समस्ताश्च प्राकृतिकदिव्यपदार्था मम रक्षका आसन् । ममाभ्यन्तरे विद्यमाना अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहाः शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानप्रभृतयो दिव्यगुणाः सततं दुरितादिभ्यो भीषणझंझावातेभ्यो मां त्रायन्ते स्म । राष्ट्रे निवसन्तो देवप्रजाजना अपि मम रक्षायां संलग्ना आसन् । मां स्वकीयं नेतारं मन्यमानाः सर्वेऽपि देशवासिनो मम रक्षाकर्मणि नूनं जागरूकास्तिष्ठन्ति स्म । मम शिरसि पीड्यमानेऽपि महान्तश्चिकित्सकाः स्वसेवामर्पयितुं धावन्ति स्म । धनापेक्षायां महान्तो धनपतयः पुञ्जीकृतं समस्तमपि धनं मच्चरणयोरुपहारीकर्तुमभिलषन्ति स्म । किञ्चिन्मात्रमपि रिपुत्रासे जाते महान्तो वीरभटा मदर्थं प्राणान् बलीकर्तुमुद्यच्छन्ति स्म । एतादृशं गौरवसम्पन्नं मज्जीवनमासीत् । प्राकृतिका देवा अपि मां यत्नतो रक्षन्ति स्म । सूर्यवायुवह्निपर्वतनदासमुद्रपर्जन्यादयः केऽपि पदार्था मह्यं द्रोग्धुं नोत्सहन्ते स्म । सर्वेऽनुचरा इव बद्धकरा मम पुरतस्तिष्ठन्ति स्म ।

एवंविधैर्विश्वविश्रुतैर्गुणैरलङ्कृतोऽहं यत्रापि पदं न्यदधां तत्रैव स्वागतं मेऽजायत । 'दुःशासुः आगात्, दुःशासुः आगात्' इति मम जयजयकारेण दिग्दिगन्ता गुञ्जन्ति स्म । दुर्जनाश्च भयविह्वलाः सन्तो 'दुःशासुः आगात्, दुःशासुः आगात्' इति व्याहरन्ति स्म । अहं च दुर्जनान् विदलयन्,

सज्जनान् हर्षयन् निरन्तरम् ऊर्ध्वारोहणयात्रायां संलग्नोऽभूवम् ।

इदमस्ति ममातीतजीवनस्य वृत्तम् । परं, साम्प्रतम् ? साम्प्रतं तु तत्सर्वं कथाशेषतां गतम् ।

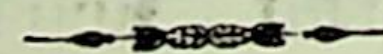
सं मा तपन्त्यभितः सपत्नीरिव पर्शवः ।
निबाधते अमतिर्नग्नता जसु-
र्वे र्न वेवीयते मतिः ।। २ ।।

इदानीं त्वहं विस्तीर्णात् सरसो निःसृत्य सीमिते कूपे इव पतितोऽस्मि । सरसि स्वच्छन्दं विहर्तुमशकम्, न कापि बाधाऽऽसीत् । परं कूपस्तु सर्वतः पक्वेष्टकाभिश्चितः । एता इष्टका मां भूयो भूयः सन्तपन्ति । यत्राहं निवसामि स प्रदेश एव कूपः, विश्वतः स्थिता जडचेतनाः पदार्थाश्च तत्कूपस्येष्टकाः । ते पदार्था मां तथैवोद्वेजयन्ति यथा सपत्न्यः कंचित् पुरुषम् । सपत्न्य इव ते पदार्था मां स्वं स्वं प्रत्याकर्षन्ति । कदाचिद् रसनां स्वादिष्टवस्तून्याकर्षन्ति, कदाचिन्नेत्रं रम्यपदार्था आकर्षन्ति । एवं विषयैराकृष्यमाणोऽहं संतापाकुलस्तिष्ठामि ।

विषयशिलाविशीर्णस्य मे मतिरपि भ्रष्टा । पूर्वं सर्वेऽपि मन्मतेर्गौरवं प्रशंसन्ति स्म । निजबुद्धिबलेनाहं जटिलजटिलाः समस्याः समाधाय जनांश्चकितचकितानकरवम् । परं सम्प्रति मतिराहित्येन विकलोऽस्मि । जगन्मां मूर्खं मत्वोपेक्षते । नग्नताऽपि मां व्याकुलयति । पुराहं बुभुक्षितान् भोजयामि स्म, नग्नान् संवस्त्रयामि स्म । अद्याहं स्वयमेव बुभुक्षितो नग्नश्च । अद्याहं निर्धनोऽस्मि, निर्बलोऽस्मि, क्षीणोऽस्मि । व्याधस्य पुरतो विष्किरस्येव मतिर्मे सांसारिकसङ्कटान् विपदश्च वीक्ष्य नितरां कम्पते । किं करोमि, क्व गच्छामि, पतितो दुःखसागरे ।

मूषो न शिश्ना व्यदन्ति माध्यः
स्तोतारं ते शतक्रतो ।
सकृत्सु नो मघवन्निन्द्र मृडय
अधा पितेव नो भव ।। ३ ।।

हे इन्द्र ! हे शतक्रतो ! विपद्ग्रस्तोऽहं त्वामेव शरणं प्रपन्नः । मयि चक्षुर्निक्षिप । अनुग्रहं कुरु । मूषिका आस्नातानि सूत्राणीव स्तोतारं ते मां विविधा आधयो व्यदन्ति । चिन्तामूषिकाभिर्भक्ष्यमाणोऽहं निरतिशयं जर्जरो जातः । अयि देव ! त्वं विकटविकटान्यपि कार्याण्यनायासं सम्पादयसि । तव कृपां प्राप्य पङ्गुरपि पर्वतमुल्लङ्घयति, अन्धोऽपि सुनयन इव सर्वं पश्यति, मूकोऽपि वाचालतां याति, निःस्वोऽपि नृपायते । एवं चेत् त्वत्कृते दीनस्य मम दशासुधारणं किं कठिनम् । हे प्रभो ! त्वं मघवाऽसि, अपारैश्वर्यस्य राजाऽसि । निजैश्वर्यपारावारात् कणिकामेकां ममोपरि वर्षय । मतिहीनतां मे विनाश्य मतिमन्तं कुरु, नग्नतां परिहृत्य वस्त्रालङ्कारैरलङ्कुरु, निर्धनतामपसार्य धनवन्तं विधेहि । अयि देवाधिदेव ! सकृत् कृपादृष्ट्या मां पश्य । स्तोतारं मां सुखय, पिता भव । पितेव शिशोर्मे सर्वमपराधजातं क्षमस्व । उद्विग्नोऽस्मि, व्याकुलोऽस्मि । ममाह्वानं शृणु, मामुद्धर, स्वाङ्के गृहाण ।

पूज्यचरणानां श्रीपाददामोदरसातवलेकरमहोदयानां सेवायां सादरमभिनन्दनपत्रम्

नमो नमः सातवलेकराय

कविवरः श्रीमान् जनमेजयः विद्यालंकारः, शास्त्री, एम, ए.

(१)

गम्भीरतायां सलिलाधिराजं, धैर्येऽतिशेते सततं हिमाद्रिम् ।
यस्तेजसाऽऽदित्यसमो विभाति, तस्मै नमः सातवलेकराय ।।

(२)

स्मृत्वैव यं सिद्धमहर्षिकल्पं, निष्पापतां याति नरस्य चेतः ।
चक्षुश्च यं वीक्ष्य भवेत् कृतार्थं, तस्मै नमः सातवलेकराय ।।

(३)

तवोपकारान् विविधप्रकारान्, सदा स्मरन्ती जनता कृतज्ञा ।
त्वां स्तौति वाचा मनसापि नित्यं, नमो नमः सातवलेकराय ।।

(४)

अष्टाङ्गयोगं सरहस्यमादौ, पतञ्जलिः प्राह पुरा कदाचित् ।
परन्तु तद् योगपरम्परायां, भवानिदानीं परमो गुरुर्नः ।।

(५)

क्रियात्मकं यच्च वदन्ति योगं, त्वय्येव सम्प्रत्युपलभ्यते तत् ।
वाचाल्पमात्रं क्रिययाऽतिमात्रं, त्वं शिक्षयामासिथ योगविद्याम् ।।

(६)

शास्त्राणिषड्वेदचतुष्टयञ्च, गीर्वाणवाणी, प्रथमाश्च धर्माः ।
घोरे कलौ ये विरलप्रचाराः, त्वामेव सर्वे शरणं प्रपन्नाः ।।

(७)

लेखैस्त्वदीयैर्वचनैस्त्वदीयैः, साक्षान्निवासैश्च भवत्समीपे ।
स्वास्थ्यं, वयः, कान्ति, रुदारता च, यशश्च, लब्धं जनतासहस्रैः ।

(८)

ते पौरुषं निर्भयता त्वदीया, कर्मण्यता, धैर्य, मुदारभावः ।
एते तथान्येऽपि गुणास्त्वदीयाः, ज्योतिःप्रदीपा जनताहिताय ।।

(९)

श्रीपाद ! दामोदर ! पुण्यकीर्ते ! नमोऽस्तु ते सातवलेकराख्य !
संवत्सराणां शतकद्वयाय, त्वं जीव लोकेश्वरसम्प्रसादात् ।।

(१०)

"रत्नप्रसूर्भारतभूमिरेषा" देवैर्मनुष्यैश्च पुरा यदुक्तम् ।
ऋतञ्च सत्यञ्च वचस्तदासीत् इति प्रमाणीकृतवानसि त्वम् ।।

--o--

पृ० ८४ का शेष

वैदिक भाषा का स्वरूप

की शुद्धि की कसौटी पर कसने में मन्त्रों की भाषा लोकभाषा या देवभाषा के बीच के स्तर पर आती है। इस मध्य स्थिति के कारण ही मानवी भाषा दृष्टि से मन्त्रों की भाषा में अव्यवस्था और व्यत्यय की आवश्यकता का अनुभव होता है। निरुक्तकार ने भी यह लिखकर कि ब्राह्मण (-ग्रंथ) देवों और मनुष्यों-दोनों की भाषा बोलते हैं। इस दृष्टि को तस्माद् ब्राह्मणा उभयीं वाचं वदन्ति या च देवानां या च मनुष्याणाम् ।[२] इस स्वरूप को समझने पर व्यत्यय व्यत्यय नहीं रहता है और भाषा से सु-व्यवस्था सामने आ जाती है।

(६६) अतः वैदिक भाषा सब भाषाओं से विलक्षण रूपवाली है, और किसी ज्ञान या प्राचीन भाषा को इसके समकक्ष या समानस्तर पर रखना सम्भव नहीं। हित्ती, लिथुएनियन, ग्रीक और लैटिन आदि सब भाषाएं उत्पत्ति, विकास और स्वरूप में न्यूनाधिक मात्रा में वैदिक भाषा से अवर और अर्वाचीन हैं। वे मूलतः बह्वक्षरा हैं जबकि वैदिक भाषा मूलतः एकाक्षरा है। इसी तथ्य को समझते हुए ही सम्भवतः स्वामी दयानन्द सरस्वती ने वेदमन्त्रों की आनुपूर्वी को नियत बताया है।

---

१. नि. १३. ९ ।
२. वही ।

सम्पादकीय टिप्पराय:

सहृदया: प्रियपाठका: !

परमप्रमोदावहोऽयमुदन्तो यद् विज्ञानानन्ददायिनी सरस्वतीदेव्या: समाराधनतत्परेयं भवतां प्रियतमा गुरुकुलपत्रिका स्वकीयं सप्तदशतमं वर्षं परिसमाप्याष्टादशवर्षायुषि पदं निधातुकामा वेदाङ्कमङ्के निधाय भवतां समक्षे समुपस्थिता । मन्ये, विगतवर्षस्य विष्णु—अंकवदेष वेदाङ्कोऽपि वेदवेदांगतत्त्वज्ञानां वेदेषु कृतभूरिपरिश्रमाणां गुणग्रहणपटीयसीनां विपश्चिन्मण्डलीनाञ्च प्रीतिभाजनं भविष्यति ।

प्रथमं तावत् अभिनन्दनीया धन्यवादार्हाश्च ते विद्वत्तल्लजा यैर्मम प्रार्थनामङ्गीकृत्य स्वोत्तमकृति: सम्प्रेषिता । एवमेव सहृदया: प्रियपाठका अपि भृशं साधुवादार्हा यै: पत्रिकाया ग्राहकत्वं स्वीकृत्यास्मासु महती कृपा विहिता । विगतवर्षे यथाऽस्माभिर्निर्णीतमासीत् यत् पत्रिकाया: प्रथमोऽङ्को बृहत्कायो वेदाङ्को भवत्विति निश्चित्यास्मिन् वर्षे वेदाङ्करूपेणायं प्रथमोऽङ्को भवतां पुरत: समुपस्थाप्यते । विष्णवंकमुपायनीकुर्वद्भिरस्माभिरेतदपि निवेदितं यत् गुरुकुलीयवैदिकानुसन्धानविभागस्य वार्षिकं कार्यविवरणमपि पत्रिका द्वारा भवतां सविधे प्रेषणीयमिति कृत्वा विगतवर्षे विष्णुदेवताया: स्वरूपविवेचनं यत् किञ्चिदप्यस्माकं स्वल्पबुद्धौ समायातं तत् पत्रिकायां प्रकाश्य भवतां सेवायां प्रहितम् । तत्र नीरक्षीरविवेकिभिर्गुणग्राहिभि: कैश्चिद् विद्वन्मूर्धन्यै: समादृतोऽभिनन्दितश्चास्माकमेष महान् प्रयास: । अस्मिन् वर्षे कं विषयमुपजीव्य भवतां समक्षं समागन्तव्यमिति विचारदोलायां दोधूयमानचेतसाऽन्ते निर्णीतं यत् श्रुत्यन्तर्गतर्षीणां रहस्यं समुद्घाट्य प्रदर्शनीयम् ।

ऋषिविवेचनमिति शीर्षकान्विता विस्तृतभूमिकाऽस्माकं समीपे लिखिता विद्यते सा तु यथावसरं पुन: प्रकाशयिष्यते । अधुना-अयास्य-दधीचि-कण्व-त्रिशोक-प्रगाथादिनामभि: प्रथितानामृषीणां रहस्यमध्यात्मदृष्ट्या विविच्य प्रकटी कृतम् । यद्यस्मिन् विवेचने यत्किञ्चिदभिनवं सारगर्भितं मौलिकं वा विचारजातं भवद्दृष्टिपथमायातं तन्मन्ये सिद्धिसोपानमारोढुं प्रारब्धो मे प्रयास: । इत्यप्यवधेयं यत् वेदा न केवलं प्रज्ञाबलावलेपिनां बौद्धिकक्रीडाकौशलपरं धीविलसितं ज्ञानमात्रमेव परमन्तरानुभूतियन्त्रघटितार्षनिकषसङ्घर्षणसन्दीप्ततमदिव्यज्ञानपरमवितथं यत्र सामान्यजनैरतर्कितं किमप्यलौकिकं तत्त्वं सन्निहितं विद्यते । तदस्यान्तर्निगूढतत्त्वस्य समीक्षणं नाम सत्यं वेदज्ञानमिति ऋच्यपि प्रतिपादितम् 'यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति" । अतो वेदा अधुनातनजनमनांस्याक्रम्य प्रसृतायां धर्मकोटावारोपिता न भवन्ति । वेदो हि सर्वोच्चभूमिकस्यानुभवैकगम्य:, तत्त्वाविर्भावायाभ्यन्तरिकयन्त्रशालासूत्रात्मक: ब्रह्मसदनसम्प्राप्त्यै कोऽप्यपूर्व ऋतात्मक: पन्था: अत एवाध्यात्मिकोपनेत्रं सन्धार्य स एव पन्था: । सर्वैरनुसरणीयो येन सत्यं ब्रह्मज्ञानमाविर्भूतं स्यात् । अस्तु अस्मिन्नङ्के सर्व श्री स्वामिसमर्पणानन्द - सातवलेकर - वासुदेवशरण—सूर्यकान्त - उदयवीर - सुधीर कुमार—जगन्नाथ - मनोहर - जगदीशचन्द्र - वीरसेन वेदश्रमि-रामनाथ - नरहरिभट्टप्रभृतीनां बहूनां वेदविदुषां सारगर्भिता: लेखा: सन्ति । आशास्महे यत् सहृदया: प्रियपाठकास्तेषां स्वाध्यायं विधाय स्वकीयां वेदविज्ञानस्याभिवृद्धिं विधास्यन्ति ।

शतवर्षजीवी-वेदभक्तः—सातवलेकरमहोदयः

सर्वो वै तत्र जीवति गौरश्वः पुरुषः पशुः ।
यत्रेदं ब्रह्म क्रियते परिधिर्जीवनायकम् ॥
अथर्ववेदः ८ । २ । २५

ब्रह्मशब्दोऽयं वेदनामनि तथैव प्रथितो यथा परब्रह्मणि । यः पुरुषः स्वजीवनस्य परिधिं ब्रह्मेति मन्यते तथैवाचरति च प्रत्यहं वेदाध्ययनं कुरुते, संसारेऽस्मिन् नान्यत् किंचित् कर्तव्यं मन्यते ऋते वेदाध्ययनात् । श्रुतिः प्रतिपादयति यन्न केवलमसौ वेदाध्यायी ब्रह्मचिन्तनपरायण एव शतायुर्भवति परं तस्य छत्रच्छायायां निवसन्तोऽन्ये पुरुषाः गवाश्वादयः पशवोऽप्यसमयकालकवलिता न जायन्ते । शरीरपरित्यागोऽपरिहार्यस्तथापि "शतायुर्वै पुरुषः" इति पुरुषायुषपरिधिमभिदधानैः शास्त्रैरमृतपदेनाप्यभाणि सा "एतद्वै मनुष्यस्यामृतत्वं यत्सर्वमायुरेति" श. प. ६ । ५ । १ । १०, ता० ब्रा० २२ । १२ । २, २३।१२।३, एवं स्वजीवनेऽमृतत्वमुपभुञ्जानोऽयं सुधीः शरीरं विहाय किं परमव्योमप्रख्ये ऋच आलये प्रवेशं न लप्स्यते ? किं शयान आसीनस्तिष्ठन् धावमानः किमपि कर्म कुर्वाणः प्रत्यहं प्रतिक्षणमृक्पदैर्ब्रह्मपदवाच्यं परब्रह्म सततमभ्यर्चन् तान्यादिवः प्रकीर्णानि ऋक्पदानि समालम्ब्य द्युलोकं न विजेष्यते ? प्रत्यहमृक्तन्तुभिस्तन्वन् भाशरीरं 'ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति' इति सूक्तिं किं गतार्थां न विधास्यति ? शते प्रविष्टोऽयं वेदशिरोमणिः सातवलेकरमहोदयः शतादप्यधिकं जीवतात् इत्यस्त्यस्माकं महान् अभिलाषः । शतवीर्यस्यास्य संजीवनाय चिरजीवनाय च परमपितरं प्रभुं प्रार्थयामहे वयम् ।

—भगवद्दत्तो वेदालङ्कारः

वाच्यः प्रजापतिः । पवमानः सोमः । जगती

पवस्व देवमादनो विचर्षणि रप्सा इन्द्राय वरुणाय वायवे ।
कृधी नो अद्य वरिवः स्वस्तिमदुरुक्षितौ गृणीहि दैव्यं जनम्
आ यस्तस्थौ भुवनान्यमर्त्यो विश्वानि सोमः परि तान्यर्षति ।
कृण्वन्त्संचृतं विचृतमभिष्टय इन्दुः सिषक्त्युषसं न सूर्यः
आ यो गोभिः सृज्यत ओषधीष्वा देवानां सुम्न इषयन्नुपावसुः ।
आ विद्युता पवते धारया सुत इन्द्रं सोमो मादयन् दैव्यं जनम्
एष स्य सोमः पवते सहस्रजिद्धिन्वानो वाचमिषिरामुषर्बुधम् ।
इन्दुः समुद्रमुदियर्ति वायुभिरेन्द्रस्य हार्दि कलशेषु सीदति
अभि त्यं गावः पयसा पयोवृधं सोमं श्रीणन्ति मतिभिः स्वर्विदम् ।
धनंजयः पवते कृत्व्यो रसो विप्रः कविः काव्येना स्वर्चनाः

ऋग्वेद–अ० ७, अ० ३, व० ८, मं० ६, सू० ८४,

ओ३म्

हिन्दी-भाग—

गुरुकुल-पत्रिका

[गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की मासिक-पत्रिका]

वेद-अङ्क

भाद्रपद मास २०२२ विक्रमी, अगस्त-सितम्बर सन् १९६५ ई०

श्रुति सुधा

महान् राष्ट्र के महान् निवासी

लेखक — श्री आचार्य प्रियव्रत जी, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय

ओ३म् महत्सधस्थं महती बभूविथ महान् वेग एजथुर्वेपथुष्टे । महांस्त्वेन्द्रो रक्षत्यप्रमादम् ।
सा नो भूमे प्ररोचय हिरण्यस्येव संदृशि मा नो द्विक्षत कश्चन ॥

अर्थः — हे मातृभूमि ! तू (महती) बड़ी है, और इसलिए तू हम सब का (महत्) बड़ा (सधस्थम्) मिलकर रहने का आश्रय स्थान (बभूविथ) बनी है (ते) तेरा (वेगः) वेग (एजथुः) चलना और (वेपथुः) हिलना (महान्) महान् है (त्वा) तुझे (महान्) महान् (इन्द्रः) ऐश्वर्यशाली सम्राट् और परमात्मा (अप्रमादम्) प्रमाद रहित होकर (रक्षति) रक्षित करता है (भूमे) हे मातृभूमि ! (सा) वह तू (नः) हमें (हिरण्यस्य इव) सुवर्ण के से (संदृशि) रूप में (प्ररोचय) चमका दे (कश्चन) कोई भी (नः) हमसे (मा) मत (द्विक्षत) द्वेष करे ।

हे हमारी मातृभूमि ! तू महती है—बड़ी महान् है। सब दृष्टियों से तू महान् है। तेरे निवासी शारीरिक स्वास्थ्य और शक्ति की दृष्टि से महान् हैं। वे सांसारिक धन वैभव की दृष्टि से महान् हैं। विद्याविज्ञानकी दृष्टि से महान् हैं और चरित्र की दृष्टि से भी महान् हैं। अपने निवासियों की महत्ता के कारण हमारी मातृभूमि ! तू भी महान् बन गई है। ऐसी महान् हे मातृभूमि ! तू हम सबका महान् सधस्थ१ है। हम सब के मिल कर रहने का महान् स्थान है। तेरे ऊपर मिल कर रहते हुए हमारे राष्ट्रनिवासी परस्पर के सहयोग और सहायता से अपने आपको सभी दृष्टियों से महान् बनाते हैं और स्वयं महान् बनकर तुझे भी महान् बनाते हैं। इस प्रकार महान् बनी हुई हे हमारी मातृभूमि ! तेरा वेग तथा तेरा एजथु और वेपथु, तेरा चलना और हिलना भी महान् हो गया है। तेरी सभी प्रकार की गतिविधि महान् हो गई है तेरी सभी प्रकार की हरकतों और चेष्टाओं में महत्ता है, उदात्तता है, श्रेष्ठता है, ऊँचापन है। तेरी चेष्टाओं में किसी प्रकार की क्षुद्रता और तुच्छता नहीं होती है। तू शक्ति की दृष्टि से भी महान् है। तेरी शक्ति बड़ी प्रचण्ड है। तेरी उस शक्ति के कारण तेरी चेष्टाओं को, तेरी गतिविधि को, कोई विरोधी शक्ति रोकने और उन में बाधा डालने का साहस नहीं कर सकती।

महान् इन्द्र, हे हमारी मातृभूमि ! तेरी रक्षा करता है। हम प्रजाओं द्वारा चुना हुआ हमारा सम्राट् और उस के अधीनस्थ सारा राज्य प्रबन्ध तेरी रक्षा करता है। और यह रक्षाकार्य हमारा वह इन्द्र प्रमादरहित हो कर करता है। अपने इस रक्षा-कार्य में वह किसी प्रकार का प्रमाद 'किसी प्रकार की सुस्ती, किसी प्रकार की ढील, किसी प्रकार की असावधानता नहीं आने देता। वह हर समय जागरूक, सतर्क, तत्पर और चौकन्ना रह कर तेरी रक्षा करता है। हमारा वह इन्द्र महान् है। उस में शारीरिक, मानसिक और आत्मिक सभी प्रकार की योग्यताएं महान् हैं। इन महान् योग्यताओं वाले हमारे इन्द्र और उसके योग्य राज्याधिकारियों द्वारा निरन्तर चौकन्ने रह कर तेरी रक्षा किये जाते रहने का परिणाम यह होता है कि तू भी महान् बन जाती है। तेरे अन्दर महान् वेग उत्पन्न हो जाता है। तू उन्नति के मार्ग पर बड़े वेग से आगे बढ़ने लगती है। तेरी सभी चेष्टाएं, सभी गतिविधियां, महान् हो जाती हैं। कोई विरोधी शक्ति तेरे महान् वेग और तेरी महान् गति-विधियों की राह में आकर खड़ी नहीं रह सकती।

महान् इन्द्र अर्थात् महान् परमात्मा भी हे हमारी मातृभूमि ! सदा तेरी रक्षा करता है। तेरे सारे निवासी परमात्मा में विश्वास रखते हैं, उसकी दोनों समय प्रेम में भर कर उपासना करते हैं। इस उपासना में उसके सत्य, न्याय, दया, उपकार, ज्ञान, बल और संयम आदि महान् गुणों का चिन्तन करते हैं और उसके इन गुणों का अपने साथ मिलान करते हैं और इस प्रकार अपने अवगुणों को त्यागने का तथा परमात्मा के गुणों को अपने में धारण करने का संकल्प करते हैं। परमात्मा के इन पवित्र गुणों को धारण करके अपने छोटे क्षेत्र में परमात्मा जैसा बनने का प्रयत्न करते हैं। परमात्मा की उपासना द्वारा परमात्मा के गुण धारण करके परमात्मा जैसा बनने और उसकी आज्ञा मान कर चलने का

---

१. सधस्थम् = सहस्थानम्। सधस्थे सहस्थाने। निरुक्त ३। १५॥ सधमाधस्थयोश्छन्दसि (अष्ट० ६। ३। ९६) इति सहस्य सधादेशः।

परिणाम यह होता है कि हे हमारी मातृभूमि ! तेरे निवासी और तुम सभी महान् बन जाते हो। तुम्हारे महान् बनने के प्रयत्नों में परमात्मा तुम पर कृपा और तुम्हारी सहायता करते हैं।

ऐसी महान् और ऐसे महान् इन्द्र द्वारा रक्षित हे हमारी मातृभूमि ! तू हमें चमका दे, तेजस्वी और कान्ति वाला बना दे। तू हमें हिरण्य के संदर्शन[1] में सुवर्ण के रूप में चमका दे। सुवर्ण की सी मनोहर कान्ति वाला सुवर्ण का सा तेजस्वी तू हमें बना दे। तू हमें सभी दृष्टियों से सुवर्ण का सा रूप देदे। तू हमें सब श्रेष्ठताओं, सब गुणों का आगार सुवर्ण बना दे, कुन्दन बना दे।

हे मां तू हमें ऐसा बना दे कि हमसे कोई भी द्वेष न कर सके। हमारा और के प्रति व्यवहार और आचरण ऐसा उदार, ऐसा सहानुभूति से पूर्ण ऐसा मधुर, ऐसा मीठास और शहद से भरा बना दे कि हम से कोई भी द्वेष न करे। हमारे सभी मित्र बन जायें, हमारा कोई भी शत्रु न रहे। और हे मां ! तू हमें वह प्रचण्ड शक्ति भी दे कि जिसके कारण हमारे प्रेम के व्यवहार को कोई विरोधी हमारी दुर्बलता समझ कर हमसे द्वेष और दुर्भावना के साथ बरताव करने का साहस न कर सके। यदि कोई विरोधी हमारे उदारता के व्यवहार को हमारी दुर्बलता समझने की भूल करके हमारे प्रति द्वेष का आचरण करने लगे तो हमारे पास उसका दमन करने के लिये इतनी प्रर्याप्त और प्रचण्ड शक्ति हो कि उसे पता लग जाये कि उसका पाला किसके साथ पड़ा है। ऐसा महान् और दुर्धर्ष शक्तिशाली हे मां ! तू हमें बना दे।

मातृभूमि की इस महत्ता के वर्णन और उससे इस प्रार्थना द्वारा वेद ने यह उपदेश दिया है कि जो लोग अपने राष्ट्र को सब दृष्टियों से महान् बनाना चाहते हैं उन्हें परस्पर प्रेम से मिल कर रहना चाहिये। उन्हें महान् गुणों वाले व्यक्ति को सम्राट् बनाना चाहिये और ऊंचे गुणों वाले व्यक्तियों को ही अपना राज्याधिकारी बनाना चाहिये। उन्हें परमात्मा के विश्वासी भक्त और उपासक बन कर परमात्मा के गुण धारण करके परमात्मा जैसा पवित्र बनना चाहिये और इस प्रकार परमात्मा की कृपा प्राप्त करनी चाहिये। राज्याधिकारियों को प्रमाद रहित होकर राष्ट्र की रक्षा का कार्य करना चाहिये। राष्ट्र निवासियों का बरताव ऐसा मधुर होना चाहिये कि उनसे कोई भी द्वेष करने वाला न रहे। राष्ट्र के पास शक्ति भी इतनी प्रचण्ड रहनी चाहिये कि कोई विरोधी उसके उदारता और प्रेम के बरताव को कमजोरी समझ कर उससे शत्रुता करने तथा उसे हानि पहुंचाने का साहस न कर सके। राज्य-प्रबन्ध ऐसा उत्तम होना चाहिये कि सब प्रजा-जन सुवर्ण जैसी कान्ति वाले कुन्दन जैसे गुणों वाले महान् और श्रेष्ठ बन सकें।

---

१. संदृशि = संदर्शने = स्वरूपे

याज्ञिक-वृष्टि-विज्ञान

श्री पं. वीरसेन जी वेदश्रमी वेदविज्ञानाचार्य, वेद सदन, महारानी रोड, इन्दौर २

वृष्टिजनक यज्ञ

'यज्ञाद् भवति पर्जन्यः'--यज्ञ से मेघ होते हैं और 'अभ्रात् वृष्टिः'–मेघों से वृष्टि होती हैं, यह जितना प्रत्यक्ष एवं शाश्वत सत्य है उतना ही **'यज्ञाद्भवति पर्जन्यः'** यज्ञ से मेघ होते हैं यह भी शाश्वत सत्य है। बादल होने पर भी वर्षा नहीं होती तो भी यह कोई भी नहीं कह सकता कि यह असत्य सिद्धान्त है। उसी प्रकार यज्ञ से बादल न भी उत्पन्न हो तो भी यह सिद्धान्त असत्य नहीं ठहर सकता। बादलों के निर्माण में यज्ञ का अन्तरिक्ष में जितनी मात्रा में विस्तार एवं सामर्थ्य प्रसारित होना चाहिये उतनी मात्रा में न होने से मेघों का निर्माण नहीं होगा। सृष्टि के अन्दर एक यज्ञ-चक्र चल रहा है। उससे मेघों का निर्माण होता है। परन्तु उसी यज्ञचक्र एवं सिद्धान्त के आधार पर यदि हम भी अपने क्षेत्र में यज्ञ का आयोजन करें तो उससे भी मेघों का निर्माण होता है और उस यज्ञ से वर्षा भी होती है। अतः वेद ने यज्ञ को—**'वर्षवृद्धमसि'**–यजु. अ. १ मं. १६। वर्षा की वृद्धि करने वाला कहा है और **'वृष्टिश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्'** यजु. अ. १८. ६। यज्ञ के द्वारा मेरी वृष्टि क्रिया समर्थ हो और उससे वृष्टि हो यह भी उपदेश किया है।

आहुति से वर्षा का सम्बन्ध

यज्ञ से वर्षा होने के प्रसंग में वेद में अनेक महत्वपूर्ण संकेत मन्त्रों से प्राप्त होते हैं। यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के २५ वे मन्त्र में **'व्रजं गच्छ गोष्ठानं वर्षतु'**—ये शब्द आते हैं। अर्थात् जिस यज्ञ का हम अनुष्ठान करते हैं वह मेघमण्डल को जाकर पृथिवी के स्थान-विशेष पर वर्षा करता है। इस वाक्य में यज्ञ का, यज्ञ की आहुति का मेघ-मण्डल में गमन होने की क्रिया से वर्षा का सम्बन्ध बताया है। यजुर्वेद अध्याय २ के मन्त्र १६ में–**मरुतां पृषतीर्गच्छ वशा पृश्निर्भूत्वा दिवं गच्छ ततो नो वृष्टिमावह'**–इसमें बताया है कि यज्ञ की अग्नि में हम जो आहुति देते हैं वह वायुमार्गों से गमन करती है और वह अन्तरिक्ष स्थान में से द्यु-लोक तक पहुंचती है तथा पुनः द्युलोक से वह वृष्टि को लाती है। पूर्व मन्त्र में यज्ञ का मेघमण्डल से सम्पर्क होकर वर्षा कराना और दूसरे मन्त्र में मेघ न होने पर यज्ञ की आहुति का द्युलोक तक पहुंचकर वहां से वृष्टि का हेतु बनना बताया है। इन दोनों मन्त्र-वाक्यों से स्पष्ट हो जाता है कि यज्ञ की आहुति का वर्षा करने से पूर्ण सम्बन्ध है अतः **'निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु।'** यजु. अ. २२ म. २२। जब जब हम इच्छा करें मेघ बरसे यह वेद-वाक्य प्रत्यक्ष सिद्ध किया जा सकता है।

वर्षा के लिए मित्र और वरुण

यजुर्वेद अ. २ के १६वें मन्त्र में–**'मित्रावरुणौ त्वा वृष्ट्यावताम्'**–ये शब्द भी आते हैं। अर्थात् हे मित्र और वरुण तुम दोनों वृष्टि से हमारी रक्षा करो। वर्षा पृथिवी पर होवे तो हमारी रक्षा होती है। यदि अतिवर्षा हो तो उससे हानि होती है। अतः मित्र और वरुण ये दोनों अतिवृष्टि और अनावृष्टि से हमारा रक्षण करें यह भाव हुआ। मित्र और वरुण को ही–'प्राणोदानौ वै मित्रावरुणौ'–प्राण एवं उदान कहा गया है। मित्र और प्राण नाम से जिस एक तत्त्व को कहा गया है वर्तमान विज्ञान की परि-भाषा में उसे ओषजन (Oxygen) कहते हैं और वरुण या उदान नाम से जिस तत्त्व को वेद में कहा

गया है उसे उद्रजन (Hydrogen) कहते हैं। इन दोनों से जल तत्त्व का निर्माण होता है। इसलिए वेद ने मित्र एवं वरुण के गुणों को–'तुम दोनों वृष्टि के द्वारा हमारी रक्षा करो' यह कहा है। इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि वर्षा कराने में मित्र और वरुण तत्वों की भी आवश्यकता है और यज्ञ की आहुति से इन दोनों तत्त्वों का आकर्षण, निर्माण या वृद्धि आदि होती है जिससे वृष्टि होती है। इसलिए अथर्ववेद में–'मित्रावरुणौ वृष्ट्याधिपती तौमावताम्'–अथर्व. का. ५सू. २४ मं. ५। मित्र और वरुण को वर्षा का स्वामी कह कर रक्षा की प्रार्थना की है।

मित्र और वरुण का निर्माण

उपरोक्त वाक्यों से स्पष्ट है कि वृष्टि के लिए मित्र और वरुण दो पदार्थ हैं उनसे जल बनता है। यदि हमें वर्षा करानी हो तो दोनों पदार्थों को बना कर वर्षा करालें। यदि वर्षा रोकनी हो तो मेघमण्डलस्थ सूक्ष्म जलों को मित्र एवं वरुण रूप में पृथक् पृथक् स्थापित कर दें। क्या मित्र और वरुण तत्त्व को हम उत्पन्न कर सकते हैं ? इस प्रश्न का समाधान वेद का निम्न मन्त्र कर रहा है—

कवी नो मित्रावरुणा तुविजाता उरुक्षया। दक्षं दधाते अपसम् (ऋ. १-३-९) इस मन्त्र के तुविजाता और उरुक्षया पद महत्त्वपूर्ण हैं। तुविजाता का अर्थ है बहुत कारणों से उत्पन्न और बहुतों में प्रसिद्ध। उरुक्षया का अर्थ है संसार के बहुत से पदार्थों में इनका निवास है। इस प्रकार वेद ने स्पष्ट बताया है ये मित्र और वरुण अनेक पदार्थों में रहते हैं और उन पदार्थों से उत्पन्न एवं प्रकट किये जा सकते हैं। उरुक्षया पद में क्षय शब्द का अर्थ निवास स्थान घर आदि है। जैसे घर में हमारी स्थिति होती है, उसमें हमारा निवास, आवागमन होता है उस प्रकारसे मित्रवरुण के घर के रूप में अनेक पदार्थ हैं जिन में उनको रखा जा सकता है और उनसे प्राप्त भी किया जा सकता है।

आहुति द्रव्यों का ज्ञान

किसी तत्त्व से मित्र प्राप्त किया जा सकता है और किससे वरुणतत्त्व प्राप्त किया जा सकता है यह ज्ञान प्राप्त कर लेने पर वर्षा कराने और रोकने के कार्य में सहायता प्राप्त हो सकती है। एक पदार्थ में रहने वाले एक तत्त्व को निकालना और उसका दूसरे से संयोग कराना यह अग्नि के माध्यम से होता है। अतः अग्नि में इनका आहुति रूप में प्रयोग करके वर्षा होना तर्क एवं विज्ञान सम्मत कार्य है। यह आहुति वायुमार्ग से अन्तरिक्ष और द्युलोक तक पहुंचती है और वहाँ पर अपने समान एवं अनुकूल तत्त्वों में मिश्रित होकर परिमाण में वृद्धि को प्राप्त होकर वर्षारूप में परिणत हो जाती है। इसी प्रकार ऐसे तत्त्व जो दोनों को मिलाने वाले, आवश्यक तापमान को बनाने वाले या उनमें आर्द्रता, घनत्व एवं शीतलता की अनुकूल वृद्धि करने में सामर्थ्य रखते हैं उनके उपयोग की सामर्थ्य एवं समयानुसार क्रिया को करने से यज्ञ द्वारा वर्षा कराने में सहायता होती है। इसलिये वेद में कहा है–**यजा नो मित्रावरुणा यजा देवां ऋतंबृहत्**।। यजु. अ. ३३. मं. ३। महान् जलों के निर्माण के लिये मित्र और वरुण को हे अग्नि तुम संगत करो।

यज्ञ प्रारम्भ होने पर सबसे प्रथम प्रभाव वायु के तापमान पर पड़ता है। यज्ञ स्थान की वायु में ऊष्मा की वृद्धि होती है और उससे वह वायु नीचे से ऊपर की ओर गति करती है। जब नीचे की वायु ऊपर जाती है तो नीचे के खाली स्थान में आसपास की वायु प्रवेश करने लगती है और वह वायु भी उष्ण होकर ऊपर की ओर गति करती है। वायु में उष्णता से प्रसारण क्रिया होती है। प्रसारण से घनत्व की न्यूनता तथा घनत्व की

न्यूनता से अपेक्षाकृत भार की न्यूनता होने से वह वायु ऊपर गतिशील हो जाती है। इस कारण से यज्ञाग्नि की निरन्तर क्रिया से पृथिवी से अन्तरिक्ष तक वायु की ऊर्ध्व, शीर्षगति लम्बरूप में प्रारम्भ हो जाती है। यह गति प्रारम्भ में कुछ दूर तक अनुमानतः १ घण्टे में २० मीटर की गति से प्रारम्भ होकर उत्तरोत्तर गति में न्यूनता प्राप्त करती जाती है। इस प्रकार अन्तरिक्ष में जितनी ऊंचाई तक यह वायु नीचे से ऊपर की ओर गति करने लगती है उसके अनुसार ऊपर की वायु भी इसी मार्ग से नीचे की ओर गति करने लगती है। इस प्रकार यज्ञ स्थान से वायुमण्डल के एक विशाल तथा ऊर्ध्व क्षेत्र में वायु का चक्र चलने लगता है और यज्ञ में प्रयुक्त आहुति द्रव्यों की वाष्प धूम्र एवं सूक्ष्म अंशयुक्त परमाणुओं से वह स्थान प्रपूरित हो जाता है तथा क्रमशः अपने समीप के क्षेत्र को भी प्रभावित कर विशाल होता जाता है। वेद में आहुति शक्ति से वायु को ऊर्ध्वगतिशील बनाने के लिये लिखा है--**स्वाहाकृते ऊर्ध्वनभसं मारुतं गच्छतम्** ॥ यजु. ६. १६।

अर्थात् यज्ञ में स्वाहापूर्वक आहुति देने से वायु ऊपर आकाश में जावे।

वायु-मण्डल में गंधर्वशक्ति की वृद्धि और उससे जल का आहरण एवं धारण

यज्ञ के निरन्तर कुछ काल तक होने से यज्ञ प्रभावित वायुचक्र का क्षेत्र उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता जाता है और उसमें तापमान की वृद्धि से उस वायु की जल को अपने में आत्मसात् कर धारणाशक्ति बढ़ जाती है। जितना उस वायु में यज्ञ से तापमान बढ़ता जाता है उतनी वायु की जल को धारण करने की सामर्थ्य भी बढ़ती जाती है। इस प्रकार यज्ञ से एक विशिष्ट प्रकार के तापमान युक्त वातावरण का जल-धारणा के साथ उस विशिष्ट क्षेत्र में निर्माण होता जाता है जो वर्षा का कारण बन जाता है। वायु की यह जल-धारणा-शक्ति ही उसका गन्धर्वत्व है। गन्धर्व का अर्थ है **'यो गां जलं धारयति सगन्धर्वः'** जो जलों को धारण करे वह गन्धर्व है।

यज्ञ से मरुद्गणों का निर्माण

यज्ञ में थोड़ी-थोड़ी देर से, घृत एवं हव्य पदार्थों की आहुति दी जाती हैं। घृत की आहुति देने से अग्नि की ज्वालाएं एकदम तीव्र हो जाती हैं। पुनः दूसरी आहुति देने तक उसमें ज्वाला की न्यूनता का क्रम चलता है। इस प्रकार ज्वाला की एकदम तीव्रता और क्रमशः न्यूनता से वायुगति एवं ताप को उस क्षेत्र में वेगपूर्वक आगे बढ़ाने के लिये तीव्र आघात क्रमशः लगते जाते हैं। ये आघात उस क्षेत्र में आहुति द्रव्य के सूक्ष्म परमाणुओं से तथा वायु में ताप से न्यूनाधिक स्तरों के कारण वायु के विविध स्तरों को निर्माण करने में सहायक हो जाते हैं। जिनमें तापमान की क्रमिक न्यूनाधिकता समाविष्ट रहती है। दो आहुतियों के मध्य के समय में जो वायु प्रभावित होती है उसके तथा आहुति के समय प्रभावित वायु के तापमान में न्यूनाधिकता हो जाने से एक विशिष्ट प्रकार के तापमान से युक्त अन्तरिक्ष में अनेक वायु की लहरें या स्तर बन जाते हैं। इसलिये यज्ञ द्वारा अन्तरिक्ष में आहुति को भेजना पड़ता है। और **'अन्तरिक्षं गच्छ-स्वाहा।'** यजु. अ. ६. २२। यज्ञ में प्रयुक्त आहुति अन्तरिक्ष में जावे इस निमित्त यज्ञ की क्रिया करनी पड़ती है।

यज्ञ कुण्ड से अन्तरिक्ष गति पर प्रभाव

उपरोक्त वातावरण का निर्माण पृथिवी से ही यज्ञकुण्ड द्वारा उत्तम रीति से होता है। विविध प्रकार के कुण्डों की आकृतियों से अन्तरिक्ष में भी

विविध प्रकार का प्रभाव पड़ता है। यदि कुण्ड एक सा गहरा जैसा कि मिलों की चिमनी होती है उनके सदृश होगा तो उससे वायु-मण्डल में गति का क्रम ऊपर की ओर सीधा तो होगा परन्तु वह एक बड़े क्षेत्र के वायु को गति देने एवं प्रभावित करने में उतना समर्थ नहीं होगा जितना कि ऊपर से चौड़े एवं नीचे से सकरे कुण्ड से होता है। इस प्रकार के कुण्ड से क्षितिज क्षेत्रानुकूल गति का वायु-मण्डल में निर्माण होने में सुविधा होती है। अतः वायु-मण्डल या अन्तरिक्ष में जैसी स्थिति के निर्माण की आवश्यकता है वैसे कुण्ड का उपयोग करना चाहिये। इसलिये किन्हीं अवसर एवं स्थितियों में जब अनेक प्रकार के कुण्डों की आवश्यकता हो तो उनके द्वारा पृथिवी से द्युलोक तक के मण्डल को घृतादि के आहुतियों के सूक्ष्म अंश से भरा जाता है। वेद में कहा है—'**घृतेन द्यावा पृथिवी प्रोर्णुवाथाम्।**' यजु. ६. १६.। यज्ञ के द्वारा घृतादि की आहुतियों से पृथिवी से द्युलोक के मध्य के अन्तराल को भरदो।

यज्ञ से मेघों का निर्माण

यज्ञाग्नि से अन्तरिक्षस्थ वायु में घर्म की वृद्धि से जल की अधिक मात्रा का समावेश हो जाता है। और यज्ञकुण्ड की क्रिया का क्रम जब समाप्त हो जाता है तो उस यज्ञ-प्रभावित वायुमण्डल में तापमान की उत्तरोत्तर न्यूनता होती जाती है और वायु में वाष्प के घनत्व का संकोच एवं आर्द्रता की वृद्धि का क्रमशः निर्माण होने लगता है जिससे मेघों का रूप आकाश में दृष्टिगोचर होने लगता है। कभी-कभी अन्तरिक्षस्थ तापमान के प्राकृतिक कारणों से मेघ-निर्माण में न्यूनाधिक परिवर्तन भी होते हैं उन अनुकूल प्रतिकूल कारणों के स्थापन एवं निराकरण की विधि का ज्ञान-प्रयोक्ता होना चाहिये।

यज्ञ से वर्षा

यज्ञ के द्वारा आहुति में प्रयुक्त घृतादि के सूक्ष्म अंश तथा हव्यद्रव्यों के मरुद्गण 'विविध गैस' एवं यज्ञ द्वारा उत्पन्न कार्बन तथा रजकणों का संयोग उन बादलों में मिश्रित होकर जमाने की क्रिया को उत्पन्न करता है। घृत के वाष्पकण जल के कणों से संयुक्त होने पर भार में उनसे हलके होने से उनके ऊपर के स्तर पर जमने एवं जमाने की क्रिया करते हैं। कुछ द्रव्य ऐसे भी होते है जो जल में वहां विलय हो जाते हैं तथा कुछ द्रव्यों के रजः कण एवं घृतावरणयुक्त कार्बन कण वाष्प में मिश्रित होने पर घृत की अपेक्षा भारी होने से जल-कणों के नीचे के भाग में जमकर बादलों में घनत्व, गुरुत्व, आर्द्रता एवं शीतलता की वृद्धि उत्तरोत्तर करते जाते हैं और उनसे दूसरे जलकणों में भी समूहरूप में गुरुत्व, घनत्व, सान्द्रता एवं आर्द्रता की वृद्धि होती जाती है। इस प्रकार जलकणों के दोनों शीर्ष विपरीत स्थिति एवं गति में परिवर्तन करते हैं और दोनों गतियों में चक्राकार गति क्रिया-शील होकर घनत्व, गुरुत्व एवं हिमत्व की ओर अग्रसर होते जाते हैं। इस स्थिति से जलकणों में तरलता वृद्धि से बादलों में भार बढ़ जाने से उन मेघों से वर्षण क्रिया होने लगती है।

मेघों में यज्ञ की क्रियाशीलता

जब मेघ आकाश में होते हैं तो अनुकूल स्थिति में यज्ञ द्वारा वे नीचे भी आने में समर्थ होते हैं और उनके साथ आहुति के द्रव्यों का संयोग हो जाने से पूर्वोक्त प्रकार से वर्षण क्रिया भी शीघ्रता से हो जाती है और कभी प्रतिकूल स्थिति होने पर उस समय बादल हट भी सकते हैं परन्तु यज्ञ की समाप्ति के कुछ समय पश्चात् मेघ पुनः प्रकट हो जावेंगे या आजावेंगे और हुत पदार्थों के धूम्र के

मिश्रण को प्राप्त कर उस क्षेत्र में बरस जावेंगे। यज्ञ से पूर्व अत्यल्प बादलों के होने पर ही प्रायः उनके कुछ काल के लिये विलय होने की स्थिति होती है।

वर्षा के लिये घृत एवं हव्य पदार्थों की आवश्यकता

अग्नि प्रदीप्त करने मात्र से वातावरण में गति होने से ही वर्षा नहीं होती अपितु उसके साथ उस वाष्प में घनत्व, गुरुत्व, आर्द्रता, सान्द्रता, तरलत्व एवं हिमत्व सामर्थ्य उत्पन्न कराने के लिये घृतादि सदृश पदार्थ तथा अन्य द्रव्यों की भी आवश्यकता रहती है। रेल, कल-कारखाने एवं मोटरों के धूवों से मेघ की उत्पत्ति या उनमें घनत्व तथा जमने की सामर्थ्य उत्पन्न नहीं होती है। यह क्रिया इच्छित अवसर पर वर्षा कराने के लिये यज्ञ में प्रयुक्त घृत एवं हव्य पदार्थों से ही होती है। इस लिये वेद ने कहा—**घृतेन द्यावा पृथिवी पूर्येथाम्।'** यजु. अ. ५. २८। अर्थात् हे यज्ञ! तुम द्युलोक और पृथिवी को घृताहुति से पूर्ण करदो।

आहुति का अंतरिक्ष में विभाजन

आहुतियों का अन्तरिक्ष में विस्तार एवं प्रभाव-क्षेत्र विभिन्न रूप में होता है। ऊपर के क्षेत्र में अति सूक्ष्म अंश पहुंचता है, उससे कुछ स्थूल अंश मध्य के क्षेत्र में और उससे भी स्थूल भाग और भी नीचे के क्षेत्र में पहुंचता है। इस प्रकार भारी तत्त्व पृथिवी मण्डल के समीप के अन्तरिक्ष में, उससे सूक्ष्म पदार्थ उससे ऊपर के क्षेत्र में और उससे भी सूक्ष्म पदार्थ उससे भी ऊपर के अन्तरिक्ष क्षेत्र में पहुंच जाते है। इस प्रकार एक आहुति अनेक रूप में विभक्त होकर अन्तरिक्ष में व्याप्त हो जाती है। यही यज्ञाहुति का पृथिवी, अन्तरिक्ष एवं द्यौ में गमन है। यही वेद में विष्णु यज्ञ का त्रिलोकी में गमन एवं व्याप्त—**इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्।** यजु. ५. १५। इस मन्त्र में वर्णित है।

छन्दों द्वारा अन्तरिक्ष का विभाजन

यज्ञ में वैदिक मन्त्रों का प्रयोग होता है और उनके अनुसार ही आहुति होती है। छन्दों के अनेक भेद होते हुए भी अन्तरिक्ष को स्थूल रूप से तीन स्थानों में विभाजित किया जाता है, पृथिवी, अन्तरिक्ष एवं द्यौ। अन्तरिक्ष का वह भाग जो पृथिवी से सम्बन्ध रखता है और उसके प्रभाव से प्रभावित रहता है वह पृथिवी-मण्डल का अन्तरिक्ष है। यह पृथिवीमण्डल के ऊपर के अन्तरिक्ष से सम्बन्धित है। यह गायत्री छन्द की परिधि है। इसी परिधि में मेघों का निर्माण होता है। यही गायत्री मण्डल है। इससे ऊपर के अन्तरिक्ष का क्षेत्र जागत-मण्डल है। इसलिये वेद ने कहा है—**'छन्दांसि गच्छ स्वाहा।'** यजु. ६. २१। यज्ञ की आहुतियां छन्द विभाग को प्राप्त हों।

यज्ञ प्रक्रिया से छन्दों का सम्बन्ध

गायत्री छन्द के मन्त्रों में २४ अक्षर होते हैं अतः इनके उच्चारण काल के पश्चात् जो आहुति दी जावेगी उनके काल में एक समान अन्तर होता चला जाएगा, एक आहुति के पश्चात् दूसरी आहुति का समय, नियत समय पर ही जायगा। परन्तु इन आहुतियों में कुछ आहुति के द्रव्य की अग्नि में पूर्ण भस्म और द्रव्य के कुछ भाग की अर्ध दग्धता भी रहेगी। अर्ध दग्ध आहुतियों के ऊपर आहुतियां होते रहने से उससे निष्पन्न धूम्र, गैस या बाष्पीय भाग में सूक्ष्म भाग कम निष्पन्न होगा अपितु उसके धूम्र भाग में स्थूल भाग का प्रधानत्व होगा। अतः उन आहुतियों का अंश भारी होने से पृथिवी से

ऊपर उठकर गायत्र-मण्डल में ही प्रमुख रूप से भ्रमण करेगा।

त्रिष्टुभ् छन्द में ४४ अक्षर होते हैं अतः उसके उच्चारण में गायत्री से दुगने से कुछ कम लगेगा। इन मन्त्रों से क्रम पूर्वक आहुतियां देने से हुत पदार्थ पूर्वापेक्षा अधिक देर जलने से अच्छे प्रकार सूक्ष्म एवं वाष्पमय होकर गायत्रमण्डल से ऊपर के भाग में गमन करने में समर्थ होंगे और जगती छन्द ४८ अक्षर वाला होने से उसके उच्चारण में और भी विलम्ब होने से आहुति को अग्नि से अति सूक्ष्मत्व प्राप्त होने से तथा आहुतियों के क्रमानुसार होने से उसी प्रकार दीर्घ अन्तर के हुत द्रव्य मिश्रित वायवीय स्तर अन्तरिक्ष में बनेंगे। जिस प्रकार से आकाश में इन्द्रधनुष दृष्टिगोचर होता है और उसमें विविध रंग प्रतीत होते हैं उसी प्रकार से यज्ञ की छन्दोमय आहुतियों से हव्य-द्रव्य के बाष्प के या धूम्र के स्तरों का अन्तरिक्ष में निर्माण होता जाता है और उत्तरोत्तर आहुतियों से पूर्व, पूर्व के स्तर उत्तरोत्तर ऊपर को बढ़ते जाते हैं। इसलिये वेद ने कहा है—**दिवं ते धूमो गच्छतु**।' यजु. अ. ६. २१। यज्ञ का धूम्र उत्तरोत्तर बढ़कर द्युलोक तक जावे कहा है।

छन्दमय आहुति से अन्तरिक्ष के निश्चित स्तर पर क्रियाशीलता और गायत्र-मंडल पर प्रभाव

पूर्वोक्त प्रकार से यज्ञ में छन्दपूर्वक आहुति देने से हमें अन्तरिक्ष के जिस स्थान पर आहुति को क्रियाशील करना हो वहां के अन्तरिक्ष को क्रियाशील किया जा सकता है। आकाश में यदि मेघ हैं और वह बरसते नहीं हैं तो उनको बरसाने के लिये या अधिक बरस रहे हों तो उनको दूर करने करने के लिये हमें यह निश्चय कर लेना चाहिये कि यह किस छन्द की सीमा में हैं। पृथिवी से अनुमानतः १० किलो मीटर तक की ऊंचाई की परिधि को हमने गायत्र-मण्डल माना है अतः आकाश में बादलों की स्थिति गायत्र-मण्डल के अन्तर्गत हुई। ऐसी स्थिति में गायत्री छन्द के मन्त्रों से जो आहुतियां होंगी उनसे उत्पन्न धूम्र एवं बाष्प में घनत्व एवं भार अपेक्षा कृत अधिक होगा और छोटे-छोटे स्तरों का अन्तरिक्ष में निर्माण होगा और उसके अधिकांश भाग की पहुंच प्रधान रूप से गायत्र-मण्डल की परिधि में ही विचरण करेगी तथा इस मण्डल के अन्तर्गत जो मेघ होंगे उन पर वह अपना प्रभाव करेगी। इसी भाव को वेद ने—**पृथिव्यां विष्णुर्व्यक्रंस्त गायत्रेण च्छन्दसा**।' यजु. अ. २ मं. २६। यज्ञ रूपी जो विष्णु है वह गायत्री छन्द के द्वारा पृथिवी-मण्डल की परिधि में पहुंचता है इस प्रकार प्रकट किया है।

त्रैष्टुभ एवं जागत मण्डलों पर प्रभाव

छन्दोच्चारणपूर्वक आहुति के विविध क्रम से उससे निर्मित वाष्पमय धूम्र पर उसकी सूक्ष्मता, विरलता, गति एवं वायवींय स्तर-निर्माण में अन्तर उत्पन्न हो जाता है अतः त्रैष्टुभ छन्दों के साथ दी हुई आहुति के अधिकांश भाग की गति एवं पहुंच गायत्रमण्डल से ऊपर के अन्तरिक्ष क्षेत्र में प्रधान रूप से सक्रिय होगी और उस क्षेत्र के तत्त्वों को वह आहुति विशेष प्रभावित करेगी। जिस प्रकार से तालाब में उत्पन्न बड़ी लहरें वेग से प्रान्तभाग तक आघात करती हैं और उसमें बड़ी-बड़ी लहरों का ही रूप हो जाता है तथा छोटी लहरों का प्रभाव-क्षेत्र प्रमुख रूप से मध्य क्षेत्र में ही प्रभावशील रहकर प्रान्तभाग में नगण्य एवं प्रभावहीन होता है उसी प्रकार छन्दरूप से विविध आहुतियों का विस्तार एवं प्रभाव अन्तरिक्ष में ही होता है। इसी स्थिति को वेद ने कहा है—'**अन्तरिक्षे विष्णुर्व्यक्रंस्त त्रैष्टुभेन च्छन्दसा**।' यजु. अ. २. २६।

इसी प्रकार त्रैष्टुभ-मण्डल से भी ऊपर के मण्डल को जिसमें द्युलोक आदि हैं उस पर जगती-छन्द के मन्त्रों की आहुतियों से विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। यदि आकाश में मेघ नहीं हैं, मानसून भी नहीं है तो गायत्र मण्डल से ऊपर के आकाश में से जलीय सूक्ष्म वाष्प एवं आर्द्रता को पृथिवी मण्डल की परिधि या गायत्र-मण्डल के क्षेत्र में लाने के लिये यज्ञ द्वारा त्रैष्टुभ एवं जागत छन्दों के क्रमपूर्वक व्यवधान से आहुतियों के अग्नि में प्रयोग से उस क्षेत्र के अन्तरिक्ष में आहुति के सूक्ष्म अंशों के स्तर निर्माण करने होंगे। वे स्तर अपने अन्दर वहां की आर्द्रता को धारण कर गुरुत्वाकर्षण को प्राप्त होकर नीचे की ओर स्वभावतः आवेंगे। इस प्रकार जब मेघ न हों तब मेघों के निर्माण का कार्य यज्ञ से हो जाता है। यह कार्य यज्ञ के प्रकार से उत्तम रीति से हो जाता है अतः यज्ञ इस निमित्त श्रेष्ठ उपाय है।

यज्ञ द्वारा आहुति-प्रधान कार्य से वर्षा

सृष्टि के अन्दर अनेक प्रकार के द्रव्य हैं उन द्रव्यों में अनेक प्रकार के गुण हैं। उन द्रव्यों के गुणों के ज्ञात होने पर उनका उचित स्थिति में प्रयोग करने से अपने अनुकूल स्थिति का निर्माण किया जा सकता है। पदार्थों के इस प्रकार गुणागुण बल के ज्ञान हो जाने से अनेक प्रकार के कार्य हो सकते हैं। सृष्टि में किसी तत्त्व की वृद्धि एवं क्षय इसके द्वारा संभव है। वर्षा के अभाव में वर्षा कराने में सहयोगी तत्त्वों के प्रसारण से मेघ निर्माण तथा वर्षा की उत्पत्ति होती है एवं वृष्टि रोकने की स्थिति में वृष्टि रोकने के तत्त्वों को अग्नि के माध्यम से वायु में प्रसारण क्रिया द्वारा इच्छित लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

वर्षा के लिये सोमत्व की आवश्यकता

वर्षा मेघों से होती है। मेघों के निर्माण में सोम-तत्त्व की आवश्यकता है और सोम-तत्त्व के लिये श्रद्धातत्त्व की आवश्यकता है। अर्थात् श्रद्धा से सोम का निर्माण, सोम से मेघ का निर्माण और मेघ से वृष्टि-जलों का निर्माण होता है, यह क्रम है। यह सब उसकी उत्तरोत्तर सूक्ष्म एवं विरल अवस्थाएं हैं। श्रद्धा अत्यन्त सूक्ष्म जल की अवस्था है। सूर्य की ऊष्मा से, पृथिवीस्थ ऊष्मा से तथा दोनों की सम्मिलित ऊष्मा से पृथिवी मण्डल के ऊपर की परिधि में विचरण करने वाले मातरिश्वा नामक वायु में उत्पन्न घर्म ताप से पृथिवीस्थ जलों एवं वृक्ष वनस्पतियों के रसों के जलीय अंश का वायु द्वारा शोषण एवं धारण होकर सूर्य रश्मियों के ताप से उन जलों की ऊपर गति होती रहती है। जल की अत्यन्त सूक्ष्म एवं विरलावस्था श्रद्धा संज्ञक है। जल की इस श्रद्धामय स्थिति में जब कुछ घनत्व एवं आर्द्रता होती है तो वह सोम रूप में परिणत हो जाता है। यज्ञ की आहुतियों से श्रद्धा-रूपी सूक्ष्म जलों में उत्पन्न सार्द्रता एवं घनत्व की स्थितिरूपी परिवर्तन ही सोम है। वह बादलों की स्थिति नहीं है। अपितु बादलों की पूर्व प्रकृति है। अर्थात् बादलों के बनने से पूर्व की निकट स्थिति सोम संज्ञक है। उसमें यज्ञ द्वारा आहुति को क्रिया-शील करने के लिये—'**सोमं गच्छ स्वाहा**।' यजु. अ. ६. २१। आहुति सोम को प्राप्त हो, कहा है।

यज्ञ का सुपर्णत्व

आकाश मण्डल में व्याप्त सूक्ष्म श्रद्धा नामक जलों को वर्षा के अभाव में सोमरस में परिणत किया जा

सकता है। यज्ञ द्वारा यह क्रिया स्वाभाविक रूप से होती है जैसा कि पूर्व-विवेचन में वर्णित किया है। परन्तु यदि आहुति के द्रव्यों का विशेष ज्ञान हो तो उन पदार्थों की आहुति से सोमस्थिति का अन्तरिक्ष के क्षेत्र में शीघ्र निर्माण किया जा सकता है। हुत द्रव्यों को अपने स्थान पर पहुंचा देने से सौपर्णत्व सिद्ध हो जाता है। अतः यज्ञ सुपर्ण होकर अन्तरिक्ष में जाता है और उससे वर्षा होती है। यही सुपर्ण आहुति है अर्थात् हुत द्रव्य को पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्यौ के क्षेत्र में यथावत् विभक्त करके स्व-स्वस्थान में क्रिया उत्पन्न करने के लिये पहुंचाना। यही भाव वेद के—**'भुज्युः सुपर्णो यज्ञो गन्धर्वः।'** यजु. अ. १८. ४२। मन्त्र में वर्णित है। यहां यज्ञ का विशेषण सुपर्ण कहा है अर्थात् जिसके अन्दर अन्तरिक्ष में गमन करने की, पालन करने की एवं कार्य पूर्ण करने की सामर्थ्य है वह सुपर्ण है। यज्ञ आहुति द्रव्य को लेकर सुपर्ण होकर अन्तरिक्ष में गमन करता है अतः यज्ञ भी सुपर्ण है।

सुपर्ण तत्त्व और सौपर्ण पदार्थ

जिस पदार्थ का जो भाग अग्नि के संयोग से जितना ऊर्ध्व गमनशील है उसमें उतना ही सौपर्णत्व विद्यमान है। ऐसे पदार्थों में भी जिन पदार्थों से अन्तरिक्षस्थ सूक्ष्म जलों में घनत्व एवं आर्द्रता की वृद्धि होती है वे सौपर्णत्व प्रधान द्रव्य सौपर्ण श्रेणी के अन्तर्गत हैं। ऐसे पदार्थों की यज्ञाग्नि में आहुति से वर्षा कराने की प्रक्रिया में सोम का निर्माण शीघ्र होता है। ऐसे कुछ द्रव्यों का अनुसंधान करके पता लगाया भी है और उनका कुछ परीक्षण करने का भी अवसर प्राप्त हुआ एवं सफलता भी देखने को मिली। सन् १९६१ के जून मास में दिल्ली में वर्षा यज्ञ के परीक्षण के अवसर पर ऋत्विजों को पूर्व ही बता दिया गया था कि प्रारम्भ में आकाश में सोम भरने की क्रिया की जावेगी और तदनुसार सौपर्ण द्रव्यों का प्रयोग किया। परिणामस्वरूप वहां के पृथिवी-मण्डल के वातावरण में आर्द्रता एवं घनत्व की वृद्धि का परिणाम दृश्य स्थिति में परिणत हुआ।

कद्रु तत्त्व एवं काद्रवेय द्रव्य

जल की सोमरूप इस विरल अवस्था में और भी घनत्व, आर्द्रता एवं सान्द्रता उत्पन्न करने से मेघों का रूप प्रकट हो जाता है। अतः सोम तत्त्व में और भी सान्द्रता, सार्द्रता एवं घनत्व वृद्धिकारक पदार्थों की आहुति से मेघ बनने प्रारम्भ होंगे। पदार्थों का वह भाग जो आकाश में जाकर वायवीय स्तरों के मार्ग से सोमरूप स्थिति में ऊर्ध्व गति न करके तिर्यक् गतिशील होकर सोम तत्त्व को बादल में परिणत करके तिर्यक् गतिशील बनता है वह कद्रु तत्त्व है और यह सामर्थ्य जिन पदार्थों में विशेष रूप से होती है वे काद्रवेय तत्त्व है। ऐसे द्रव्यों की भी एक श्रेणी अनुसन्धान से ज्ञात हुई है। सुपर्णी एवं कद्रु की आहुतियों से वर्षा कराने की शतपथ की कथा से विज्ञान के मार्ग में प्रेरक होने से इस दिशा में अनुसन्धान को प्रोत्साहन देने वाली है। अतः सौपर्ण द्रव्य एवं काद्रवेय द्रव्यों की आहुति से वर्षा होती है।

वर्षा के लिये इन्द्र तत्त्व की क्रियाशीलता

जब में सोम कद्रुतत्व की प्रधानता हो जाती है तो सौपर्ण तत्त्वों की ऊर्ध्वगति में कद्रुतत्व की तिर्यक् गतियों से उसमें संघर्षणरूपी क्रिया विशेष

प्रारम्भ होने से ज्योतिर्मय घटक तीव्र तिर्यक् गति करते हुए बिन्दूरूप में विभिन्न आकार के दीखने लगते हैं। किन्हीं-किन्हीं में ज्योतिर्मय पुच्छ भी दृष्टिगोचर होती है। यह ऐन्द्र तत्व के जागृत एवं उद्बुद्ध होने से होता है। बादलों में सान्द्रता, आर्द्रता एवं घनत्व की वृद्धि से वाष्प के घटकों के परस्पर आकर्षण-पूर्वक गति होने से उनके संघर्षण से सैंकड़ों स्फुलिंग उनमें स्थित कार्बन कोशों से प्रकाशमय रूप में परिवर्तित होकर मित्र और वरुण तत्वों को तरल जलरूप प्रदान कर देते हैं। ये स्फुलिंगक्रिया प्रारम्भ में थोड़ी मात्रा में उत्पन्न होकर कुछ ही काल में वहु संख्या में दृष्टिगोचर होने लगती है। यही ऐन्द्रतत्व जब एक श्रृंखला में धारा रूप धारण कर लेते हैं तो मेघ में विद्युत् प्रकाशित होने लगती है। कभी-कभी उस क्रिया के साथ मेघों के विशेष क्रियाशील होने से विद्युत् के साथ घन गर्ज़ना भी होती है। उन मेघों की उस स्थिति को स्तनयित्नु कहते हैं। मेघों में इन्द्र तत्व के प्रहरण से ही वर्षा प्रारम्भ हो जाती है। यही वृत्रासुर वध का रूपक है। इन्द्रतत्व की वृद्धि मेघों में जिन पदार्थों से आहुति के माध्यम से की जा सकती है वे ऐन्द्र द्रव्य हैं। इनका यज्ञ की आहुति से सम्बन्ध मेघों में इन्द्र (विद्युत्) तत्व की जागृति में होता है।

द्रव्य एवं ऋतु विज्ञान

सृष्टि यज्ञ में आकाश की स्थिति एवं ऋतु की स्थिति को देखकर उनमें किस स्थान पर क्या क्रिया करनी है यह निदान करके आहुति के लिये आवश्यक द्रव्य एवं छन्दों का उचित रीति से समुचित मात्रा में विनियोग करने से सफलता प्राप्त होती है। वर्षा यज्ञ में द्रव्य, ऋतु एवं छन्द विज्ञान का समुचित ज्ञान आवश्यक है। जितना सूक्ष्म अध्ययन द्रव्य एवं ऋतु स्थिति का होगा उतनी ही सफलता का सुनिश्चय प्रयोक्ता को होगा। इसी आधार पर हमें अपने और भी परीक्षण करने हैं और उनके परिणामों से जनता को अवगत कराते हुये यज्ञ-विज्ञान से वर्षा कराने एवं रोकने के प्रयत्नों से संसार का उपकार सिद्ध करना है।

—०—

५ गौतमो राहूगणः। अग्निः। त्रिष्टुप्।

का त उपेतिर्मनसो वराय भुवदग्ने शंतमा का मनीषा।
को वा यज्ञैः परि दक्षं त आप केन वा ते मनसा दाशेम
एह्यग्न इह होता नि षीदादब्धः सु पुर एता भवाः न।
अवतां त्वा रोदसी विश्वमिन्वे यजामहे सौमनसाय देवान्
प्र सु विश्वान् रक्षसो धक्ष्यग्ने भवा यज्ञानामभिशस्तिपावा।
अथा वह सोमपतिं हरिभ्यामातिथ्यमस्मै चकृमा सुदाव्ने
प्रजावता वचसा वह्निरासा ऽऽ च हुवे नि च सत्सीह देवः।
वेषि होत्रमुत पोत्रं यजत्र बोधि प्रयन्तर्जनितर्वसूनाम्
यथा विप्रस्य मनुषो हविर्भिर्देवां अयजः कविभिः कविः सन्।
एवा होतः सत्यतर त्वमद्याग्ने मन्द्रया जुह्वा यजस्व

ऋ. अ. १, अ. ५, व २४, मं. १, सू. ७६।

—:०:—

अस्यवामीय सूक्त

श्री वासुदेव शरण अग्रवाल

मन्त्र १—इसमें अग्नि के तीन भ्राताओं (यास्क और सायण दोनों ने इसे तीन अग्नियां कहा है) अर्थात् अग्नि, वायु और आदित्य का विश्व के मूलभूत आधार त्रिक् का वर्णन है।

मन्त्र २-३—इन दो मंत्रों में देवरथ के रूप में विश्व का वर्णन किया गया है। विश्व के समान अध्यात्म धरातल पर शरीर को भी देवरथ माना गया है। कालान्तर के साहित्य में भी यह भाव मिलता है। इसके कुछ अन्यभाव इस प्रकार हैं–अश्व, चक्र, मार्ग, रथी, प्रगीतकारिणी बहनें।

मन्त्र ४—इस विश्व को और इसके आदि-कारण को अनस्था कहा गया है। इस सम्बन्ध में असु, असृक् और आत्मा इन तीन तत्त्वों का उल्लेख है। इनमें असु, प्राण-असृक्-भूत और आत्मा मन के समकक्ष हैं।

मन्त्र ५—इसमें विश्व को एक यज्ञात्मक वस्त्र कहा है जो सात तन्तु या धागों से बुना जाता है। यह वस्त्र प्रतिवर्ष काल के परिवर्तनशील संवत्सर चक्र में बुनकर तैयार होता है। इसे प्रतीकात्मक भाषा में काल की वह अवधि कहा है जिसमें गौ माता का बछड़ा दूध पीने के बाद उससे हटा लिया जाता है। ऐसे बछुवे को बाखड़ा (वष्कय) कहते हैं। प्रायः एक वर्ष तक दूध पीने के बाद गाय या भैंस का बछड़ा अपनी मां से हट जाता है और फिर वह भूसा या घास खाने लगता है।

मन्त्र ६—इस मंत्र में सृष्टि के मूल कारण को एक ओर अज कहा गया है जिसका रूप अव्यय है और जो अजन्मा है। उसी से षड्-रजांसि या लोकों का दिशाओं का जन्म होता है।

मन्त्र ७—इसमें सुन्दर सूर्यरूपी पक्षी और उसकी किरणों का कथन किया है। वे रश्मि रूपी गौवें पृथिवी से जल पीकर अपने मस्तकरूपी द्युःलोक से अमृत या दुग्ध देती हैं।

मन्त्र ८—इसमें सृष्टि के कारण माता-पिता इन दो तत्त्वों का उल्लेख है। कहा है कि ये दोनों एक दूसरे से ऋत या पारमेष्ठ्य समुद्र में पृथक् होते हैं। इसका वही अर्थ है जो सुवर्ण के अण्ड का दो भागों में विभक्त हो जाना है।

मन्त्र ९—इसमें युवती माता और उसके गर्भ में उत्पन्न होने वाले बालक का वर्णन है। जहां-जहां व्रजिनी गौवें हैं उनकी सार्थकता गर्भ या बच्चे के रूप में है। कहा है कि बछड़ा अपनी माता के साथ तीन योजन चलकर सारे विश्व के रूपों को जान लेता है। मन, प्राण, वाक् के तीन रूप ही विश्व के समस्त रूप हैं और एक योजन गति की इकाई है।

मन्त्र १०—इसमें तीन माता या तीन पिताओं का वर्णन है। इन्हें ही तीन पृथिवी, तीन द्युलोक भी कहते हैं। इनका आधार एक ऊर्ध्व तत्त्व है जो सत्य है। उसकी सत्ता कभी विचलित नहीं होती। उसे ही सत्य या स्वयंभू कहा जाता है। यही दिव्य लोक सृष्टि के सात लोक हैं। इन्हें ही सप्तधाम भी कहते हैं।

मन्त्र ११—इसमें १२ अरों वाले कालचक्र का वर्णन है जो ऋत द्विलोक के चारों ओर कभी जीर्ण न होकर घूम रहा है, उसके ७२० जुड़वा पुत्र हैं जो अहोरात्र हैं।

मन्त्र १२—इसमें काल का पिता के रूप में वर्णन है। इसमें पांच पाद और १२ मुख हैं और जो सात चक्रों और ६ अरों द्वारा प्रकट हो रहा है।

मन्त्र १३—इसमें कालचक्र का ही वर्णन है, उसके पांच अरे हैं और जो सब भुवनों का बोझ उठाए निरन्तर घूम रहा है पर उसका अक्ष कभी गरम नहीं होता और उसकी नाभि सनातन काल से कभी विशीर्ण नहीं हुई।

मन्त्र १४—इसमें अजर कालचक्र का वर्णन है जो अपनी नेमि में नित्य घूम रहा है, उसमें १० घोड़े जुते हैं। इस चक्र की शक्ति का स्रोत रजस् या गति तत्त्व है। इसे सूर्य का चक्षु या व्यक्त विश्व पर उसका प्रभाव कहा है।

मन्त्र १५—इसमें देवज ऋषियों का वर्णन है। इसमें से ६ साकञ्ज और सातवां एकज अकेला है। ये ही सप्तशीर्ष्ण प्राण हैं।

मन्त्र १६—इसमें अर्धनारीश्वर या नारी वपु के सिद्धान्त का उल्लेख है अर्थात् प्रत्येक पुरुष का आधा भाग स्त्री है और प्रत्येक स्त्री का आधा भाग पुरुष है।

मन्त्र १७—इसमें पर और अवर तत्त्वों का वर्णन है जिनके मध्य में विश्वात्मक विराज धेनु की स्थिति है। यह धेनु विराट् प्रकृति है जिसका वत्स सूर्य उसके पैर या गति के साथ बँधा है अर्थात् गतिरूप ही है। उसका गर्भधारण और प्रसव परार्ध अर्थात् अव्यक्तस्थान में होता है। प्रत्येक ब्रह्माण्ड की एक गौ है और सबकी समष्टि से यूथ या झुण्ड बनता है, पर वे प्रसव कर्म के लिए इस यूथ से बाहर किसी परार्ध लोक में जाती हैं जिसका कुछ पता नहीं है।

मन्त्र १८—इसमें पर और अवर के मध्य में स्थित विश्व के जनक पितृत्व का वर्णन है। उसे देवमन कहा गया है जिसका उद्गम विश्व का कोई कवि नहीं जानता।

मन्त्र १९—इसमें पर और अवर दो विषयों के पारस्परिक संचार का वर्णन है। पर का संबन्ध इन्द्र से और अवर का सोम से, दोनों के गतिभाव का कारण गतिस्तत्त्व है।

मन्त्र २०—इ में और आगे के दो मन्त्रों में सुपर्ण विद्या का वर्णन है। जिसका ऋग्वेद में व्यापक उल्लेख आया है। इसमें परमात्मा और जीवात्मा को एक ही वृक्ष में बैठे हुए दो पक्षी कहा गया है। एक पक्षी इस वृक्ष का फल चखता है और दूसरा केवल साक्षीरूप में देखता है। यह कल्पना उपनिषद् एवं बाद के दर्शनों में भी आई है।

मन्त्र २१—इसमें ऋत्विजों के विदथ या ज्ञान चर्चा की उपमा पक्षियों के सायं प्रातः मिलकर शब्द करने से दी गई है जो अपने-अपने वृक्षों पर बसेरा करते हुए मानों अमृत तत्त्व का आवाहन करते हैं। वह अमृत तत्त्व प्राण या जीवन है जिसे मधु कहते हैं और सब प्राणी उस मधु को चखने वाले सुपर्ण हैं। इस विश्व का जो प्रभु और रक्षक है वही इन ज्ञान विदथों का या ज्ञान चर्चाओं का लक्ष है और प्रत्येक विचार केन्द्र का स्पर्श करता है।

मन्त्र २२—इसमें मधु चखने वाले सुपर्णों को विश्व वृक्ष पर बसेरा लेकर प्रसव करते हुए कहा गया है। प्राण ही मधु है जिससे बढ़कर और कोई भी वस्तु यहां नहीं हैं।

मन्त्र २३—यह और आगे के दो मन्त्र वैदिक छन्दों विद्या पर आश्रित हैं अर्थात् गायत्री, त्रिष्टुप् जगती जो विश्व के छन्दोविधान के सूचक हैं। मन्त्र में गायत्री और गायत्र का पृथक् उल्लेख है। गायत्री छन्द है और गायत्र उसकी प्राणात्मक शक्ति है। गायत्र प्राण का स्वरूप

अमृत है। त्रिष्टुप् और जगती के संबन्ध में भी ऐसा ही समझना चाहिए।

मन्त्र २४—इस मन्त्र में प्राणशक्ति के भूतों में विमान का उल्लेख है। इसे ही पृथिवी पर अर्क नामक छोटे पौधे के रूप में वर्णित किया गया है। इसका मूल गायत्र प्राण या छन्द है। इसी में अक्षर-विद्या का उल्लेख है कि इसके द्वारा वाणी या वाक् के सप्तभेदों का वितान होता है।

मन्त्र २५—इसमें रथन्तर साम और उसके सहयोगी बृहत् साम और उनके पारस्परिक प्रभाव और बल का वर्णन है। जीवन की कल्पना यज्ञ के रूप में की गई है जिसमें गायत्री, त्रिष्टुप्, जगती की तीन सन्निधाए समयानुसार समिद्ध होती हैं और बाल्य, यौवन और जरा के रूप में प्रकट होती हैं मानों परस्पर संयुक्त एवं एक दूसरे के अनन्तर फूटने वाली तीन हवाइयां हों या प्रस्फुटित होने वाले रुद्र के बाण हों।

मन्त्र २६—इसमें और आगे के तीन मन्त्रों में वैदिक गोविद्या का उल्लेख है। यह गौ विश्व की मातृशक्ति का प्रतीक है जिसे विराज् या अनन्त प्रकृति भी कहते हैं और जिसका वत्स यह समस्त विश्व है। इस सहेज गौ का दुग्ध वही दुह सकता है जिसकी चुटकी उत्तम हो और यह दूध प्रत्येक शरीर रूपी धर्मपात्र में प्रकृति के नियमों द्वारा औंटाया जा रहा है। इसे ही कर्मकाण्ड की भाषा में महावीर या प्रवर्ग्य कहते हैं।

मन्त्र २७—इसमें गौ का अपने वत्स के लिए चिन्तन करने का उल्लेख है। यह भी कहा गया है कि यह गौ वसुओं की माता है और इसका दुग्ध दो अश्विन् या प्राणापान का प्राप्त होता है।

मन्त्र २८—में उसी का पुनः वर्णन है और कहा है कि गौ अपने वत्स के मस्तक को सूंघ कर उसके लिए अपना प्रेम प्रकट करती है।

मन्त्र २९—इसमें कहा है कि उस गौ या अनन्त प्रकृति का जन्म प्रजापति के छींक से होता है। छींक का अर्थ है प्राणतत्त्व का सहसा भीतर से बाहर प्रकट होना। यह सृष्टि एक स्फोट है। अक्षरात्मक प्रजापति का एक बिन्दु अनन्त रूपों में या अनन्त शक्ति केन्द्रों में प्रस्फुटित होता है। गौ की कल्पना विद्युत् रूप में की गई है। यह विद्युल्लेखा अपना आवरण हटाकर मेघों के भीतर से प्रकाशित होती है। विश्व के नामरूपों का प्रकट होना ही उस प्रकाश का फल है।

मन्त्र ३०—इसमें चैतन्य, जीव और जड़ प्रकृति के रूपों का उल्लेख है। चैतन्य जीव अमृत और अमृत प्राण है और जड़ मृतभूत की संज्ञा है। दोनों को सयोनि कहा गया है अर्थात् प्राण और भूत एक ही योनि या गर्भ में साथ रहकर बाहर प्रकट हुए हैं।

मन्त्र ३१—में दो प्रकार की गतियों का उल्लेख है। एक केन्द्र की ओर आती है और दूसरी केन्द्र से बाहर की ओर जाती है। 'आ च परा च पथिभिश्चरन्ति' सूर्य रूपी गोप या गोपति दो प्रकार की जातियों में दर्शन देता है और वह चार दिशाओं में घूमता हुआ भी ऐसे एक ध्रुव बिन्दु पर ठहरा है जहां से वह स्खलित नहीं हो सकता (अनिपद्यमानं गोपाम्)। सूर्य की भांति प्राण भी छन्दित आवागमन से युक्त है और यही छन्दोमय गति विश्व में व्याप्त है।

मन्त्र ३२—में योनि तत्त्व की व्याख्या है जो मातृत्व का प्रतीक है। उसी में सब प्रजा सृष्टि का उद्गम है जिसे महत् या विराज् कहते हैं। वही विश्व की मातृशक्ति का स्रोत है।

मन्त्र ३३—में कहा है कि माता और पिता दोनों के मिलने से एक योनि बनती है जिसमें गर्भ धारण किया जाता है। गीता में जिसे महत् ब्रह्म कहा है वही विश्व की योनि है। वह परमेष्ठी या सोम तत्त्व है। उसी में स्वयंभू या अग्नि तत्त्व रेत का आधान करता है। दूसरे शब्दों में इन्हें ही द्यावा पृथिवी कहते हैं।

वेद की सुन्दर कल्पना के अनुसार द्युलोक और पृथिवी दो चमूपात्र या कटोरे हैं जो एक दूसरे के ऊपर औंधे ढके हुए हैं।

मन्त्र ३४—ब्रह्मोद्य के समान है जिसमें चार प्रश्न हैं अर्थात् (१) पृथिवी का परमन्त या परमविस्तार क्या है? इन समस्त भुवनों का नाम या केन्द्र क्या है? गर्भ धारण कराने वाली अश्व का रेत क्या है और वाक् का परम व्योम या सर्वोच्च स्थान क्या है?

मन्त्र ३५—में ऊपर के चार प्रश्नों के उत्तर हैं। यज्ञ की वेदी मातृत्व का प्रतीक है, उसका विस्तार उतना ही समझना चाहिए जितना पृथिवी का। अतएव वही पृथिवी मण्डल का परमन्त या दूरतम सीमा है। यज्ञ विश्व का केन्द्र है। अव्यवस्था में व्यवस्था का उदय यही यज्ञ है। यज्ञ का बिन्दु उसी का प्रतीक है। इस प्रकार की नियमित व्यवस्था का जहां से उदय या आरम्भ होता है वहीं यज्ञ का आरम्भ हो जाता है। वृषा अश्व का रेत सोम है। प्रजनन का मूल बीज सोम का ही रूप है। यज्ञ में सब ऋत्विजों के कर्मों का निरीक्षक ब्रह्मा सब में मन्त्रों का पर्यवसान है। अतः उसे वाक् या परम व्योम कहा गया है। वह ब्रह्मा अनिरुक्त अव्यक्त या अमूर्त्त प्रजापति का रूप है। वह तूष्णीम् रहकर यज्ञ में भाग लेता है।

मन्त्र ३४-३५—यजुर्वेद २३। के ब्रह्मोद्य प्रकरण में भी आए हैं।

मन्त्र ३६—में भुवन के रेतस् या विश्व शुक्र का वर्णन है। कहा है कि उसके सात अङ्ग हैं (सप्त अर्धगर्भा)। गर्भ का अर्थ पुत्र है। विश्व को उत्पन्न करने वाले अर्द्ध भाग के सप्त पुत्रों की संज्ञा सप्तार्ध-गर्भ है। ये सातों विष्णु की आज्ञा से विश्व के धर्मों या नियमों को चलाते हैं।

मन्त्र ३७—में अहम् तत्त्व का उल्लेख है। वही अध्यात्म व्यक्तिगत केन्द्रों के रूप में प्रगट हो रहा है। उसी की संज्ञा "ऋतस्य प्रथमजा" है। आरम्भिक सृष्टि समुद्र में चेतना के नाना केन्द्र अहंकार हैं जैसा कालान्तर के सांख्य दर्शन में आता है।

मन्त्र ३८—में स्वधा तत्त्व का उल्लेख है जो सृष्टि की मूलभूत (संचालिक) प्रवर्तक शक्ति है, वही अमृत-मृत्यु या पूर्व-पश्चिम के बीच में गति का नियमन करती है। इन दो तत्त्वों को ही अव्यक्त और व्यक्त कहते हैं। उनमें से भूत भाग व्यक्त है और प्राण अव्यक्त है। एक दिखाई देता है और दूसरा नहीं। इस मन्त्र में कहा हुआ द्विधा विभाग पहले मन्त्र ३०-३१ में भी आ चुका है और यहां स्वधा तत्त्व नया है। स्वधा को गमन या पकड़ने वाला तत्त्व कहा है। उसकी प्राणरूप सूर्य की पूर्व पश्चिम गति होती है। उपनिषदों में कहा हुआ अक्षर नामक प्रशासन तत्त्व यही है। नासदीय सूक्त १०।२६२ में भी स्वधा और प्रयति का उल्लेख आया है।

मन्त्र ३९—में अक्षर विद्या का उल्लेख है। यह अक्षर और इसके साथ विश्व के समस्त देव परम व्योम में हैं। वही ऋचाओं का स्वरूप है। ऋचाएं अक्षर का मूर्त्त रूप हैं। अक्षर को

बिना जाने ऋचाओं का लाभ नहीं । विदथों में साथ मिलकर बैठने वाले विद्वान् इस रहस्य को जानते हैं । मन्त्र ४२ में इसी अक्षर विद्या का फिर उल्लेख है ।

मन्त्र ४० — में विराज गौ या प्रकृति भगवती का वर्णन है जो सब प्राणियों को भगवन्त बनाते हुए अपनी शक्ति देती है । उसकी शक्ति का रहस्य उसके चारों ओर पानी में सन्निहित है जिनको वह शक्ति के रूप में परिणत करने के लिए संचित करती है । इस विराज धेनु का नाम अघ्न्या भी है । इसी के दूध पर अश्विन या इन्द्रिय केन्द्रों के प्राण और अपान स्पन्दन निर्भर रहते हैं (मन्त्र २७ से तुलना कीजिए) ।

मन्त्र ४१ — में गौरी या वाग् विद्या का परिचय दिखाया गया है । गौरी का संबन्ध परा वाक् से है जो परम व्योम में सहस्राक्षरा वाक् के रूप में स्थित है । इसे जलप्रिय गौरी (महिषी) के प्रतीक द्वारा चित्रित किया गया है । जल प्रिय प्राणी होने के कारण यह इस विश्व रूपी समुद्र या परमेष्ठी के ऋत का व्यञ्जक है । गौरी (महिषी) परमेष्ठी है और गौ सूर्य या व्यक्तिगत केन्द्र या यज्ञ का विशाल ऋत समुद्र का प्रतीक है ।

मन्त्र ४२ — में अक्षर और क्षर अर्थात् प्राण और भूत के परस्पर जन्म सिद्धान्त का उल्लेख किया गया है ।

मन्त्र ४३ — में स्वर्ग के मध्य स्थान से परे जहां से कुछ दूरी पर धुंधुआती हुई अग्नि दिखाई पड़ती है, चितकबरे पृश्नि वृषभ को वीरों द्वारा पचन पकाये जाने) का उल्लेख है । यह (चितकबरा) सूर्य है । ये वीर लोग मरुत् हैं । जिनका सम्बन्ध संसार का निर्माण करने वाले बैलों से है । इस बैल के पाचन का उल्लेख ऋग्वेद १०।२८।३ में आया है ।

मन्त्र ४४ — इसमें एक नवीन सिद्धान्त का उल्लेख है जिसे केशिन अर्थात् केशयुक्त कहा गया है । ये केशिनः अग्नि, वायु और आदित्य हैं जो क्रमशः तीनों ऋतुओं में प्रकट होकर संवत्सर का रूप बनाते हैं ।

मन्त्र ४५—इसमें चतुष्पदी वाक् का वर्णन है, जिसे सब भाष्यकारों ने इसके पादों को परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी कहते हैं । इससे यही स्पष्ट प्रतीत होता है कि स्फोट सिद्धान्त ऋग्वेद में ही निहित था ।

मन्त्र ४६—इस मन्त्र में देवताओं के ऐक्य का सुप्रसिद्ध सिद्धान्त प्रतिपादित है जो वैदिक विचारधारा का सर्वप्रधान दृष्टिकोण है ।

मन्त्र ४७—इसमें वरुण के अन्धकाराच्छन्न क्षेत्र का वर्णन है ।
मूलसृष्टि समुद्र की शक्ति को पङ्खों में भरकर आकाश में उड़ते हैं । इन्हें ही हम सुनहले नक्षत्र तारागण के रूप में जानते हैं । घृत की धारा से पृथ्वी के गीले होने का अभिप्राय यह है कि सृष्टि के आरम्भ में घृतरूप शुक्र या रेत सर्व ओर छा जाता है और यही पृथिवी या मातृकुक्षि में आकर नाना योनियों को जन्म देता है ।

मन्त्र ४८—इसमें पुनः कालचक्र का वर्णन है, जिसके १२ परिधियाँ या मास और तीन नाभियां हैं जो इसके त्रैधात्मक स्वरूप को प्रकट करते हैं ।

मन्त्र ४९—इसमें सरस्वती का वर्णन है । सरस्वती मूलसृष्टि की जन्मदात्री देवी हैं, जो ब्रह्मा की शक्ति के रूप में इस विश्व में व्यक्त होती हैं जिनका दूध विश्व का पोषण करता है ।

मन्त्र ५०—ऋग्वेद १०।९०।१६ से लिया गया है, जिन दो यज्ञों का यहां वर्णन किया गया है वे क्रमशः प्राण एवं भूतसृष्टि के निर्माता

हैं। प्राण सृष्टि के प्रतीक साध्य और भौतिक के आजानज देव हैं वा. सं (३१।१७)।

यजुर्वेद में कहा है कि आजानज देवत्व या विश्व को जन्म देने वाले देवों का जिसे ज्ञान होता है वह ब्राह्मण ब्राह्मरुच् या ब्रह्म तेज को जान लेता है।

मन्त्र ५१––इसमें ब्रह्माण्ड चक्र की परिवर्त्तन-शील गति का वर्णन है। यह चक्र पार्थिव जलों की तरह आकाश की ओर घ्रंस या उष्णता के प्रभाव से ऊर्ध्वगामी और हिम के प्रभाव से अधोगामी हुआ करता है। इन दोनों तत्त्वों को अहोरात्र या दिन-रात की इकाई कहा गया है जो घूमते हुए चक्र के दो पहलू हैं। इन्हें हिम और घ्रंस अथवा पर्जन्य और अग्नि कहा गया है: इन्हें ही आपोभूयिष्ठ और अग्निभूयिष्ठ दृष्टिकोण कहा जाता था। विश्व सृष्टि के लिए विश्वकर्मा में सर्वप्रथम एक विलक्षण रस का संभरण किया वही रस पृथ्वी या मातृतत्त्व बन गया जिसे समस्त विश्व का जन्म हुआ (३१।१७) वही विश्वकर्मा द्वारा उत्पादित पृथ्वी का रस या मातृत्व या भुवनस्य रेतः कहलाया।

मन्त्र ५२––इसमें दिव्य सुपर्ण का वर्णन है, अपां गर्भ का पुत्र कहा गया अर्थात् सृष्टि के मूलभूत जलों का पुत्र कहा गया है और वनस्पतियों में विद्यमान है। यह अग्नि का प्रतीकात्मक वर्णन है। पश्चिमी दर्शन में आपोभूयिष्ठ दृष्टि को Neptamist and अग्निभूयिष्ठ को Plutoman शब्दों से व्यक्त किया जाता है। इन दोनों के मिलने से ब्रह्माण्डचक्र का पूरा स्वरूप बनता है।

इस प्रकार यह अस्यवामीय सूक्त के ५२ मन्त्रों की संक्षिप्त व्याख्या है। इस सूक्त के द्रष्टा दीर्घतमाः ने इन मन्त्रों में अनेक वैदिक विद्याओं का संकेत से उल्लेख किया है। इनका विस्तार ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों में पाया जाता है।

प्रजापतिर्वैश्वामित्रः, प्रजापतिर्वाच्यो वा। विश्वे देवाः। त्रिष्टुप्

उषसः पूर्वा अध यद् व्यूषुर्महद् वि जज्ञे अक्षरं पदे गोः।
व्रता देवानामुप नु प्रभूषन् महद् देवानामसुरत्वमेकम्
मो षू णो अत्र जुहुरन्त देवा मा पूर्वे अग्ने पितरः पदज्ञाः।
पुराण्योः सद्मनोः केतुरन्तर्महद् देवानामसुरत्वमेकम्
वि मे पुरुत्रा पतयन्ति कामाः शम्यच्छा दीद्ये पूर्व्याणि।
समिद्धे अग्नावृतमिद् वदेम महद् देवानामसुरत्वमेकम्
समानो राजा विभृतः पुरुत्रा शये शयासु प्रयुतो वनानु।
अन्या वत्सं भरति क्षेति माता महद् देवानामसुरत्वमेकम्
आक्षित् पूर्वास्वपरा अनूरुत् सद्यो जातासु तरुणीष्वन्तः।
अन्तर्वतीः सुवते अप्रवीता महद् देवानामसुरत्वमेकम्

ऋ. अ० ३, अ० ३, व० २८, मं. ३, सू. ५५

यज्ञ और वर्षा

श्री बी० एन० चौबे, बी. ए., एल-एल-बी.

अपनी पुस्तक हमारी कामधेनु लिखते समय विचार आया था कि यज्ञ और वर्षा पर कुछ लिखना चाहिये। २५ जुलाई १९६५ के दैनिक नवजीवन में श्री कृष्णविहारी मिश्र का लेख कृत्रिम वर्षा का इतिहास दृष्टि से गुजरा। पाठकगण कृपया इस लेख को अवश्य प्राप्त करके अनुशीलन करें। किसी लेखक के परिश्रम का केवल यही पारितोषिक है।

कईयों का मन्तव्य है कि यज्ञ से पर्जन्य की उत्पत्ति (गी ३।१४) भ्रमात्मक है। यज्ञ को पर्जन्य तथा वर्षा से कोई लगाऊ नहीं। अब हम इसकी समीक्षात्मक विवेचना करते हैं सर्व प्रथम हमें यज्ञ का अर्थ क्या है यह समझ लेना आवश्यक है। निघण्टु ३।१७ में यज्ञ के पर्याय वाची पन्द्रह शब्द आए हैं। अकारादि क्रम से ये इस प्रकार हैं। १ अध्वरः। २ इन्दुः। ३ इष्टिः। ४ घर्म। ५ देवताता। ६ नार्यः। ७ प्रजापति। ८ मखः। ९ मेधः। १० यज्ञः। ११ विष्णुः। १२ विदथः। १३ वेनः। १४ सवनम्। १५ होत्रा। यज्ञपद की व्याख्या निरु० ३। १९ में आती है। यजधातु देवपूजा, संगतिकरण तथा दान इन अर्थों में प्रयुक्त है। अतः इन तीनों अंशों को सामने रख कर जो कर्म किया जाय वह यज्ञ है। मनुष्य कामना करता है, वह किसी कामना की याचना करता है। याचना के लिये कर्म यज्ञ है। दूसरा याञ्च धातु से भी इस की निष्पत्ति होती है। तीसरे याजुष मंत्रों से किये जाने से यजुष अर्थात् यज्ञ की उत्पत्ति होती है। चौथे मृगचर्म पर बैठ कर यज्ञ होते हैं अतः अजिन से यज्ञ शब्द की व्युत्पत्ति की जाती है। पांचवें अन्त तक यजुष् मंत्र के आधार पर करते हैं अतः वह यज्ञ हैं। निरुक्त १०।४३ में ऋग्वेद (७।३४।१७) में यज्ञ शब्द का अर्थ यज्ञोखा, यज्ञ की थाली किया है। यह यज्ञ का छठा अर्थ है। सातवां अर्थ निरुक्त १२।४० में ऋग्वेद (१।१६४।५०) में यज्ञ को अग्नि कहा है। आठवां अर्थ निरुक्त परिशिष्ट १३।७ में ऋग्वेद (४।५८।३) की व्याख्या करते हुए तथा १३।८ में यजुर्वेद (१०।६८) की व्याख्या में यज्ञ का अर्थ यज्ञ जगदीश जगदाधार किया गया है। अतः यज्ञ शब्द का Sacrifice अर्थ जो अधिकतर किया जाता है वह बिल्कुल भ्रमात्मक है इस में सन्देह नहीं। यज्ञ के पर्यायवाची शब्दों में अध्वर तथा मख भी हैं। निरुक्तकार यास्काचार्य के मतानुसार अध्वर के माने होंगे अहिंसात्मक, हिंसा का जिसमें लेशमात्र स्थान न हो। देखो (१।७)। अतः यज्ञ में प्राणीमात्र की रक्षा तो होगी पर किसी प्राणी की भी हिंसा नहीं होगी। इस सम्बन्ध में श्री गणेश धारेश्वर जी की पुस्तक यज्ञे पशुबधनिषेधः द्रष्टव्य है।

श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती ने स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश में २८ अङ्क पर लिखा हैः—

"यज्ञ उसको कहते हैं कि जिसमें (१) विद्वानों का सत्कार; (२) यथायोग्य शिल्प अर्थात् रसायन जो कि पदार्थविद्या उस से उपयोग; (३) विद्यादि शुभ गुणों का दान; (४) अग्निहोत्रादि (५) जिनसे वायु, वृष्टि, जल, ओषधि की पवित्रता करके सब जीवों को सुख पहुंचाना है उसको उत्तम समझता हूं।"

श्री स्वामी जी ने सत्यार्थप्रकाशादि में भी इसका उल्लेख किया है कि यज्ञ से जल, वायु,

वर्षा तथा पवित्रता आती है।

यज्ञ में जो द्रव्य अग्निहोत्र में काम आते हैं उनमें (१) घृत (२) सुगंधित पदार्थ (३) शर्करा (४) अन्न (५) औषधियां जो कीटाणु मारती हैं तथा (६) कुछ पौष्टिक द्रव्य होते हैं। इनसे वायु की शुद्धि होती है। क्रिमि मर जाते हैं। धूम्र पैदा होता है। यज्ञ बड़ा हो तो अभ्र पैदा करके तुरन्त वर्षा का कारण होता है। हर एक यज्ञ में सामूहिक वैदिक पाठ होता है। जिससे वायु में लहरें पैदा होती हैं। यह भी वृष्टि का कारण है।

यह निवेदन करना अनुचित न होगा कि केवल अग्निहोत्र से घृत वायु में पहुंचाया जाता है। सूर्यताप का इस पर कोई उड़ा देने वाला असर नहीं होता। घृत वायु में सर्दी पाकर फिर तुरन्त जम जाता है, जो नमी वायु में हो उसकी वर्षा हो जाती है। शर्करा वायु की शुद्धि में सर्वोत्तम पदार्थ है, यह आज की डाक्टरी विद्या भी मानती है।

ऊष्ण वायु ऊपर उठती है। जब वह फिर ठंडी हो जाय तो वर्षा का कारण बन जाती है। अतः उष्णता, धूम, फिर वायु में अनुकम्पन यह वर्षा के कारण हैं। यह नतीजे कई तरह हासिल होते हैं। परन्तु "योगः कर्मसु कौशलम्" (गीता २।५०) के अनुसार कुशलतम कर्म ही योग कहलाता है और यज्ञ ही वर्षा का सर्वश्रेष्ठ योग है।

द्वितीय महासमर में १९४३ में हेम्बर्ग शहर पर जर्मनी में बम अत्यधिक मात्रा में फेंके गए थे जिससे तुरन्त अभ्र पैदा होगया। हाल में बिकिनी में जब एटम विस्फोट किया गया तो अत्यधिक वर्षा हुई। १९५८ में मेघ पर कालिख कार्बन बखेर कर वर्षा की गई। शुष्क बर्फ (dry ice) तथा मट्टी का तेल जलाने से भी वर्षा लाई गई है। दूसरे कई प्रयोग किये गए तथा किये जा रहे हैं। परन्तु यज्ञ अब तक इन सब में सर्व प्रथम है।

श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जब मद्रास के प्रमुख मंत्री थे तब बृहद् यज्ञ किया गया था और खूब वर्षा हुई थी। आंध्र प्रदेश में बेगम–बाज़ार हैद्राबाद में विष्णु यज्ञ (१:५०००) आहुति का किया गया था उस साल वर्षा अच्छी हुई।

वेद में भी यज्ञ से वर्षा का उपक्रम बताया गया है। ऋग्वेद (७।१०१) तथा (१०२) के (९) मंत्रों को ऋषि वसिष्ठः कुमारो वाग्नेय का दर्शन तथा पर्जन्य देवताक कहा है। (७। १०३) में ऋषि वसिष्ठ तथा देवता मण्डूकाः और अथर्व (४।१५) में ऋषि वसिष्ठ निरुक्ता-नुसार, अथर्वा दूसरे ग्रंथों के मतानुसार, देवता मरुत् पर्जन्य हैं। निरुक्त (९।५) में ऋग्वेद (७।१०३।१) तथा (९।६) में अथर्व (४।१५।१४ पर प्रकाश डाला गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि यास्क के समय वर्षकाम यज्ञ नहीं होते थे जनता का कुछ भाग उसे भूल चुका था।

स्व० श्री अनुभवानन्द जी सरस्वती का गुरुकुल पत्रिका ज्येष्ठ २०२२ विक्रम पृष्ठ (५७५) आदि पर एक सुन्दर लेख दिया गया है। मण्डूक वह विशेषज्ञ थे जो मौसम के बारे में सूर्य, चन्द्रमा, पृथिवी, वायु आदि के अनुभव से होनी बताते तथा वर्षकाम यज्ञ तथा घोष करते थे। पीछे चलकर यही शब्द मेंडक, दादुर आदि नाम से प्रसिद्ध पशु-विशेष के लिये रूढ़ि हो गया। मेरी राय में जैसे व्रात्य के बारे में अथर्व (१५)

पूरे काण्ड का अनर्थ किया गया है और श्री सम्पूर्णानन्द जी खुले हृदय से अंगीकार करते हैं कि इस काण्ड का अर्थ न सायण समझ सके, और न आज के विद्वान् (देखो Evolution of Hindu Pantheon, Vidya Bhavan, Bombay). इसी तरह ऋग्वेद (७।१०३) तथा अथर्व (४।१५) में मण्डूक शब्द का अनर्थ हुआ है। आज हम हेलीकॉप्टर Helicopter देखते हैं। मंगल की परिक्रमा पर भेजे गए मेरिना ४ (Marina 4) की बात नित्य पढ़ते हैं यदि आज से केवल दो ढाई हज़ार वर्ष बाद जब यह सभ्यता न रहे तो इन बातों को शायद जादू, टोना, अथवा मूर्खों का प्रलाप कहा जाय। दिल्ली के लाल किले में दिया जला कर पानी कैसे गर्म करते थे औरंगाबाद में नाली से जल कैसे लाते थे, गोलकुंडा में कैसे भूमि के भीतरी रास्ते से फ़ौजी सामान लाया जाता था सब तरह की वैज्ञानिक उन्नति के पश्चात् भी समझ में न आया और अजन्ता के रंगों का मिश्रण तथा इस बड़े पहाड़ में मूर्ति बनाना सम्भव कैसे हुआ न समझ में आया, न आयेगा। इन सब में एक क्रिया थी जो अब लुप्त है।

अथर्व (४।१५।४) के अनुसार वेद–घोष तथा (४।१५।१६) के अनुसार यज्ञ वर्षा के प्रथम योग बताए गए हैं। इस विशेष कार्य को प्रतिपादन करने वाले (व्रतचारी ब्राह्मण मण्डूक) अथवा केवल मण्डूक कहलाते थे। साल भर इन का कोई काम न था। केवल वर्ष में एक बार जैसे साल भर सोने, आनन्द करने के बाद इनका यह कर्तव्य आता था। यही ऋग्वेद (७।१०३।१) तथा अथर्व (४।१५।१३) में वर्णित है।

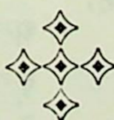
मण्डूक शब्द जिन स्थलों पर वेदों में आया है उसकी एक सूची यहां देना विद्वत् जन के लिये आगे इस विषय को बढ़ाने के लिये उपयोगी होगा।

(१) ऋग्वेद (७।१०३) (९।११२।४) (१०।१६।१४), (१०।१६६।५)

(२ यजुर्वेद (१७।६) तथा शतपथ (९।१। २। २०–२४) (२४।२१) (२४।३६)

(३) अथर्व (४ १५) (१८।३।६०) जो ऋग्वेद (१०।१६।१४) के समान है। इन स्थलों पर मेंडक पशु-विशेष अर्थ करना वेद-विद्या का अनर्थ करना है। श्री जयदेव शर्मा ने अध्यात्म अर्थ में मण्डूक को मेंडक नहीं कहा है।

क्या विद्वत् मण्डल से यह आशा की जा सकती है कि वेद मंत्रों का ठीक-ठीक अर्थ जानने में लेखक को अपनी मति से अथवा अपने स्वाध्याय के फल से पत्रिका द्वारा सूचित करके अनुग्रहीत करेंगे ? मनु भगवान् ब्रह्मदान की विशेषता गाते हैं। ब्राह्मण वर्ण का तो यही कर्तव्य है। सम्पादक महोदय भी मेरी छोटी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिला कर मेरा अनुमोदन करने की दया करेंगे और श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती के बताए मार्ग का अनुसरण करने का हम सबको लाभ प्रदान करेंगे।

वैदिक भाषा का स्वरूप

श्री. डा. सुधीरकुमार गुप्त, आर–२, विश्वविद्यालयपुरी, जयपुर

भाषाओं का वर्गीकरण

(१) वाक्यों और पदों की रचना या आकृति के आधार पर भाषाओं को दो वर्गों में रक्खा जाता है––अयोगात्मक और योगात्मक।

अयोगात्मक भाषाएं

(२) अयोगात्मक भाषाओं में 'योग' नहीं होता है। इनमें शब्दों में उपसर्ग या प्रत्यय जोड़ कर क्रियाएं या संज्ञाएं या वाक्य में प्रयोज्य रूप नहीं बनाए जाते हैं। यहां वाक्य में स्थान के अनुसार ही शब्दों से अर्थ समझा जाता है। इन भाषाओं के प्रत्येक शब्द में अलग-अलग सम्बन्ध-तत्त्वों और अर्थ तत्त्वों को व्यक्त करने की शक्ति होती है। अतः यहां शब्दों के ये द्विविध अर्थ होते हैं। इन भाषाओं में शब्द-क्रम के साथ ही साथ स्वर का भी बहुत महत्त्व है। इसके द्वारा भी सम्बन्ध दिखाए जाते हैं। यहां निपातों का भी प्रयोग सम्बन्ध-द्योतन के लिये होता है। अन्य भाषाओं में जो धातु हैं, वे यहां पूर्ण और स्वतन्त्र पद हैं। ये सरल भी हो सकते हैं और संयुक्त भी।

(३) इस वर्ग का सर्वोत्तम उदाहरण चीनी भाषा है। यह एकाक्षरा भाषा है। इस भाषा में व्याकरण नाम की कोई अलग वस्तु नहीं है। वाक्य में एक ही शब्द स्थान और प्रयोग के अनुसार संज्ञा, विशेषण, क्रिया और क्रिया-विशेषण आदि हो सकता है, परन्तु उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं आता है। सूडानी स्थान-प्रधान भाषा है, अनामी स्वरप्रधान तथा बर्मी निपातप्रधान है।

योगात्मक भाषाएं

(४) मानव में संक्षेप, लाघव और सारल्य की प्रवृत्ति है। इसके कारण यह अयोग से योग और योग से वियोग की ओर बढ़ता है। इस स्वाभाविक प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप अयोगात्मक और एकाक्षरा भाषाओं में शनैः शनैः शब्दों के अर्थ और सम्बन्ध-तत्त्वों का योग प्रारम्भ हुआ और योगात्मक भाषाएं सत्ता में आईं। इन योगात्मक भाषाओं में सम्बन्ध-तत्त्व और अर्थ-तत्त्व का योग या मेल हो जाता है।

(५) योगात्मक भाषाओं को विकासक्रम से तीन वर्गों में रखा जा सकता है—

(१) अश्लिष्ट—क. आंशिक। और ख. पूर्ण योगात्मक।

(२) प्रश्लिष्ट—क. आंशिक। और ख. पूर्ण प्रश्लिष्ट।

(३) श्लिष्ट—क. संयोगात्मक। ख. और वियोगात्मक।

अश्लिष्ट योगात्मक भाषाएं

(६) अश्लिष्ट योगात्मक भाषाओं में सम्बन्ध-तत्त्व या प्रत्यय अर्थतत्त्व से इस प्रकार जुड़ा होता है कि दोनों स्पष्ट दिखाई देते हैं। यहां प्रकृति और प्रत्यय कुछ सीमा तक जुड़े हुये हैं, परन्तु पृथक व्यक्तित्व वाले, एक दूसरे से पृथक् किये जा सकने वाले, स्वतन्त्र पदवत् होते हैं। एक वचन और बहुवचन के लिए अलग अलग प्रत्ययों की आवश्यकता नहीं होती। यहां विभक्ति सम्बन्धों की समृद्धि भारोपीय संयोगात्मक भाषाओं से कहीं अधिक है। यह प्रत्यय शब्द के पहले, बीच में, अन्त में, अथवा पूर्व और अन्त में लगते हैं। कुछ भाषाएं सर्वयोगात्मक या सर्वप्रत्ययप्रधान भी हैं। इनमें आदि, मध्य और अन्त तीनों प्रकार के योग होते हैं।

(७) इस वर्ग की भाषाओं में दो प्रवृत्तियां

मिलती हैं। एक प्रवृत्ति में योग और अयोग दोनों के चिह्न मिलते हैं। इस प्रकार इस वर्ग की ये भाषाएं योगात्मक और अयोगात्मक भाषाओं के बीच में पड़ती हैं। अतः इन्हें सौकर्य के लिए आंशिक अश्लिष्ट योगात्मक भाषा कहा जाता है। दूसरे वर्ग में अयोगात्मक प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है और वहां योग का प्राधान्य हो जाता है।

प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषाएं

(८) भाषा के अगले विकास में यह अश्लिष्ट योग प्रश्लिष्ट योग में परिवर्तित होता है। ऐसी भाषाओं में सम्बन्ध-तत्त्व और अर्थतत्त्व का योग इतना मिला-जुला होता है, कि उन्हें न तो अलग-अलग पहचाना जा सकता है और न एक को दूसरे से अलग किया जा सकता है। यह प्रश्लेष पहले आंशिक रहा होगा और फिर पूर्ण में विकसित हुआ होगा। आंशिक प्रश्लेष में सर्वनाम तथा क्रियाओं का ऐसा सम्मिश्रण हो जाता है कि क्रिया अस्तित्वहीन होकर सर्वनाम की पूरक हो जाती है। यहां संज्ञा, विशेषण, क्रिया और अव्यय आदि सभी का योग सम्भव नहीं होता। इस वर्ग के फुटकर पदों आदि में ही उदाहरण मिलते हैं। आज संसार की कोई भाषा विशुद्ध रूप से आंशिक प्रश्लिष्ट योगात्मक नहीं है।

(९) समय क्रम से यह प्रश्लेष अपनी पराकाष्ठा को पहुंचा। उस अवस्था में सम्बन्ध तत्त्व और अर्थतत्त्व का योग इतना पूर्ण हो गया कि पूरा वाक्य लगभग एक ही शब्द बन गया। इस प्रकार की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वाक्य में पूरे शब्द नहीं आते हैं, उनका कुछ अंश छूट जाता है और इस प्रकार आधे-आधे शब्दों के संयोग से बना हुआ लम्बा सा शब्द ही वाक्य हो जाता है।

श्लिष्ट योगात्मक भाषाएं

(१०) प्रश्लेष से भाषा श्लेष की ओर प्रवृत्त हुई। जब संघटन अधिक हो जाता है, तब विघटन के तत्त्व भी उत्पन्न हो जाते हैं। भाषा में प्रश्लेष की मात्रा को सरल करने की प्रवृत्ति के कारण ही संश्लेष में परिवर्तन की आवश्यकता हुई होगी। इस अवस्था में सम्बन्ध-तत्त्व या प्रत्यय को जोड़ने पर अर्थतत्त्व या प्रकृति के भाग में भी कुछ विचार पैदा हो जाता है, परन्तु सम्बन्ध की झलक अलग ही मालूम पड़ती है। रूप विकृत हो जाने पर भी सम्बन्ध-तत्त्व छिपा नहीं रहता है।

(११) कुछ भाषाओं में सम्बन्ध-तत्त्व मूल प्रकृति या अर्थतत्त्व के बीच में बिलकुल घुलमिल कर प्रयुक्त होते हैं। अतः ये अन्तर्मुखी संश्लिष्ट भाषाएं कही जाती हैं। कुछ भाषाओं में सम्बन्ध-तत्त्व या प्रत्यय प्रधानतः मूल भाग या प्रकृति (अर्थतत्त्व) के बाद में जोड़े जाते हैं। भारोपीय परिवार की भाषाएं इसी वर्ग के अन्तर्गत आती हैं।

(१२) इस वर्ग की भाषाएं पहले संयोगात्मक रही हैं। उनमें सम्बन्ध-तत्वों को पृथक् देखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। परन्तु धीरे-धीरे यह संयोग वियोग में परिवर्तित होने लगा। परिणामतः इन भाषाओं में सम्बन्ध-द्योतक पदों का प्रयोग होने लगा है। भारोपीय भाषाओं में बहुत पहले उनकी विभक्तियां धीरे-धीरे घिसकर लुप्तप्रायः हो गईं, अतः अलग से शब्द लगाने की आवश्यकता पड़ने लगी। इस आवश्यकता के कारण परसर्ग तथा सहायक क्रिया के रूप में शब्द रक्खे जाने लगे।

एक मूल भाषा की कल्पना

(१३) 'मेरियो पेइ के मत में' कुछ भाषाविदों का समस्त भाषाओं को एक समान मूल से सम्बद्ध करने का चिर-स्वप्न रहा है। अब तक इस पर किए प्रयास अधिकतर विफल रहे हैं। समय-चक्र से भाषा में विभेद ऐसा है कि ५००० वर्ष

पूर्व, १००० वर्ष पूर्व और केवल ३०० वर्ष पूर्व ही एक भाषा कैसी थी—इसके निश्चित ऐतिहासिक लेखे के अभाव में वर्गीकरण बहुत कठिन हो जाता है।१

(१४) विभिन्न समयों पर विभिन्न भाषाओं को मूल भाषा माना गया है। यथा—रोमन वैयाकरण वर्रो ने ग्रीक को मूल भाषा, किसी ने हिब्रू को, किसी ने कैल्डेर को, किसी ने संस्कृत को और किसी ने प्राकृत को मूल भाषा माना।

भारत-योरोपीय भाषा

(१५) आर्य परिवार की भाषाओं की जननी बौप्प, ग्रिम आदि आधुनिक भाषा-वैज्ञानिकों की कल्पना में कल्पित भारतयोरोपीय भाषा है। इस मूल भाषा के समीपतम आधुनिक भाषा लिथुएनियन है। मेरियोपेह के मतानुसार यह मूलभाषा २५०० ई. पू. के लगभग ताम्र-पाषाण युग में थी२। इस भाषा के सम्बन्ध में ऊपर पर्याप्त लिखा जा चुका है।

(१६) भारतयोरोपीय भाषा का कोई लिखित अवशेष न मिला है, न मिलने की सम्भावना है। क्योंकि सम्भवत: लेखनकला के आविर्भाव से पहले ही यह भाषा पृथक्-पृथक् मायो. भाषाओं में विभक्त हो चुकी थी। ज्ञात दुहितृ भाषाओं की तुलना से भाषाविद् इस अज्ञात भाषा का काल्पनिक परन्तु पर्याप्त सच्चा (प्लौज़िबल) रूप प्रस्तुत करते हैं।३

आधुनिक दृष्टि में वैदिक भाषा का स्वरूप

(१७) आधुनिक दृष्टि में वैदिक भाषा इस भारत योरोपीय भाषा के परिवार के अन्तर्गत आती है और श्लिष्ट संयोगात्मक है। यह यूनानी, लातीनी, अवेस्ता, लिथुएनियन और हिन्त्ती आदि की बहन है। अत: यह इन अन्य भाषाओं के समान है। इन भाषाओं की तुलना से वैदिक पदों के मूल रूप और अर्थ को जानने का प्रयास किया जाता है। भाषा वैज्ञानिकों के मतानुसार वैदिक भाषा के स्वरूप में भी अन्य भारतयौरोपीय भाषाओं के समान अधोलिखित तत्त्व मिलते हैं।

१—सामान्यत: एक पद का एक ही मूल-अर्थ होता है।

२—यह भाषा बह्वक्षरा है तथा श्लिष्ट योगात्मक है।

३—इसके पदों में रूढ़ि-पदों का प्राधान्य है, जिन का धात्वर्थ क्रमश: क्षीण होता गया है। तथापि पदों का आधार धातु हैं। अव्युत्पन्न प्रातिपदिक भी हैं।

४—इस भाषा में लक्षणा, साम्य, लोप, आगम, वर्णविकार और वर्णविपर्यय आदि भाषा-परिवर्तन के लगभग सभी नियम लागू होते हैं।

५—वैदिक पदों में प्राकृत का प्रभाव भी लक्षित होता है। यथा प्र उग, तितउ और गुण आदि पदों में सन्ध्यभाव और वर्णविकार प्राकृत के प्रभाव का फल है।

६—यह अपने मूलरूप से बहुत आगे विकसित हो चुकी है।

७—यहां अन्य बाह्य भाषाओं का प्रभाव, मुखसुख की प्रवृत्ति, उच्चारण-सम्बन्धी दोषों की देन, जल वायु, संस्कृति आदि सभी प्रकार के विकास-नियमों के दर्शन होते हैं।

---

१. मपसल, पृ. २५।
२. वही पृष्ठ संख्या २३।
३. वही. पृ. २२। तुलनात्मक भाषाविदों की यह एक प्रिय रुचि है कि वे कुछ पदों और शिलालेखों से नष्ट हुई भाषाओं का पुनर्निर्माण करते हैं।

८—यास्क भी ऐसा ही मानते हैं।

९—यहां प्रतीकात्मकता का सामान्य व्यावहारिक भाषाओं के समान ही प्रयोजन है।

१०—वैदिक भाषा का लक्ष्य भी अन्य भाषाओं के समान परस्पर में व्यक्तिगत अथवा समष्टिगत सामान्य और विशेष स्थितियों की शारीरिक चेष्टाओं के साथ ध्वन्यात्मक संकेतों और उनके समुदायों द्वारा वक्ता के अनुभवों, सम्मतियों, लक्ष्यों और कामनाओं का प्रकाशन है। इसमें सामाजिक आदान-प्रदान ही मूल ध्येय है।[१]

११—वैदिक पदों की आनुपूर्वी नियत नहीं है।

१२—पदों की अर्थ-सम्पत्ति सामान्य लोक भाषाओं के समान ही है।

१३—शब्द और अर्थ का सम्बन्ध परम्परा के आधार पर प्रयोग से सिद्ध है—यादृच्छिक है।

१४—आज की मान्यता है कि छन्दःकाल में जो सूक्त रचे गये उन्हें बहुत सावधानी से कण्ठस्थ किया गया और परम्परा से मौखिक रूप में पिता से पुत्र को नितान्त शुद्ध रूप में संक्रान्त किया गया। कण्ठस्थ किए जाने वाले इन सूक्तों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाने से नए सूक्तों की रचना के लिये उत्साह और अनुभूति का ह्रास हो गया। इस कारण चालू सूक्तों के अर्थ बहुत ही अपूर्ण रूप में समझे जाने लगे। यज्ञ के शुद्ध सम्पादन पर उत्तरोत्तर अधिकाधिक ध्यान दिया जाने लगा। इससे सूक्तों के यथार्थ अर्थ और अभिप्राय को भूलने में सहायता मिली। सोमयाग बहुत जटिल हो गया। उसका महत्त्व भी बहुत बढ़ गया। प्राचीन दिनों की विशुद्ध काव्यगत स्तुतियों से वियुक्त होकर यज्ञ और बलि स्वतः अभिलषित फल को प्रदान करने की जादू की—चमत्कारक शक्तियों से सम्पन्न माने जाने लगे। सूक्तों का प्रयोजन भी अशुद्ध समझा गया। सम्पूर्ण ध्यान मन्त्रों के शुद्ध उच्चारण पर लगा दिया गया और उनके अर्थ पर प्रायः कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस प्रकार ऋग्वेद के सूक्तों को अर्थ-हीन भागों में विभाजित कर दिया गया, जो स्वरूप में जादू के वाक्यों से भिन्न नहीं हैं।

१५—कालक्रम से मन्त्रों की भाषा में ध्वन्यात्मक और अन्य विविध विकार आ गए हैं, जिनसे मन्त्रों के पाठ कुछ स्थलों पर भ्रष्ट हो गये हैं। एस्टलर के मत में सम्पादक ऋषियों ने मन्त्रों में विकार का ताण्डव नृत्य किया है, अतः वे ऋषि-कवियों की वाणी के निर्माण में संलग्न हैं।

मध्यकालीन विचार धारा

(१८) मध्यकालीन विचारधारा यद्यपि वैदिक भाषा को दिव्य और ईश्वर द्वारा उत्पन्न मानती है, तथापि उसका क्रियात्मक रूप बहुत कुछ आधुनिक सम्प्रदाय से मिलता-जुलता है। मध्यकालीन विचार में भाषा-विज्ञान की दृष्टि को कोई स्थान नहीं है। इस काल के वेदभाष्यों को देखने से ज्ञात होता है कि यहां भी पदों के अर्थ रूढ़ हैं, उनमें धात्वर्थ कहीं-कहीं और किञ्चिन्मात्र अवशिष्ट हैं। लोक की दृष्टि में ही अर्थ किया जाता है। पाणिनि की व्याकरण का पर्याप्त प्रभाव लक्षित होता है। इस व्याकरण में वैदिक भाषा का लौकिक भाषा के प्रमाण से प्रतिपादन किया गया है और वैदिक प्रयोगों के लिए व्यत्ययो बहुलम्, बहुलम्-छन्दसि, सुपां सु लुक् आदि नियमों की अवतारणा की गई है। भाष्यकारों ने भी इसी शैली को अपनाया है। परिणामस्वरूप इन भाष्यों में वैदिक पदों की वह अर्थ-सम्पत्ति नहीं पाई जाती जो ब्राह्मण ग्रन्थों में अभिव्यक्त होती है। यहां पर

१. औपल पृष्ठ १०५, १०६।

ऋषि, देवता और छन्द वेदार्थ में सहायक तो माने गए हैं, परन्तु मन्त्रार्थ में उनसे कोई उल्लेखनीय सहायता नहीं ली गई है।

मन्त्रों के रूढ़ि अर्थों का विकास

(१९) ऐसा प्रतीत होता है कि वैदिक युग में ही जब लोकभाषा बहुत रूढ़िग्रस्त हो गई, तब लोगों को मन्त्रों की भाषा के अनेकविध अर्थ अव्यवस्था मालूम पड़ने लगे और उनको निरर्थक माना जाने लगा। वेद के पक्षपातियों को वेद की रक्षा के निमित्त वैदिक पदों और लौकिक पदों का साम्य प्रदर्शित करके वेदार्थ में कुछ रूढ़ि अर्थों को स्वीकार करना पड़ा होगा। इस स्थिति के अवशेष पूर्व मीमांसा और यास्कीय निरुक्त में उपलब्ध होते हैं। वे कौत्स के मत 'अनर्थका मन्त्राः' का खण्डन करते हैं। अनेक स्थलों पर वैदिक पदों का लौकिक पदों से साम्य दिखाते हैं। साथ ही वे वैदिक पदों के नैरुक्त अर्थ का प्रतिपादन करते है। निर्वचन देकर, पदों को अनेकार्थक मान कर भी यास्क पदनामों के व्याख्यान में सामान्यतः थोड़े से संभवतः रूढ़ि अर्थों को ही देते हैं।१

(२०) जिस समय माधव भट्ट के भाष्य की रचना होती है उस समय लौकिक रूढ़ि अर्थों और पौराणिक भावनाओं का प्राबल्य हो चुका था, और उनके प्रभाव से बचना असम्भव सा था। माधव भट्ट के निर्वचन-प्रधान भाष्य में ऋषिनाम माने जाने वाले पदों के व्याख्यान में, विशेषतः कण्वाः और शुनःशेपः के अर्थों में यह स्थिति सुस्पष्ट झलकती है।२

१. वैभा प. ३० तथा संव्याशा इ. १, पृ. ४-५, पर उद्धृत, जैमिनि का मत।
२. वैभाआग्र, पृ. ३-४, संदर्भ ८-१५।

मन्त्रों के कर्मकाण्ड में विनियोग की धाराएं और वैदिक-भाषा की स्वरूप-कल्पना में उनका प्रभाव

(२१) मन्त्रों का यज्ञ और अन्य कर्मों में विनियोग तो संहिताओं के काल में ही चालू हो गया था। ब्राह्मण काल में यह विनियोग-परम्परा आगे विकसित हुई और सूत्रों द्वारा चरमसीमा पर पहुंचाई गई। मुण्डकोपनिषत् के अनुसार ब्राह्मण ग्रन्थों आदि में जितने कर्मों का विस्तार है, वे सब मन्त्रों में पाए जाते हैं।१ फलतः उस काल में मन्त्रार्थ विनियोगानुसारी किया जाता रहा होगा। इसलिए कर्मों और मन्त्रार्थ में कोई वैषम्य उपस्थित नहीं होता था। यजुर्वेदीय और सामवेदीय ब्राह्मणों से भी विनियोग और मन्त्रों में वैषम्य का कोई आभास नहीं मिलता है, परन्तु ऐतरेय ब्राह्मण के पुनः पुनः विनियुक्त मन्त्रों को रूप-समृद्धि का कथन और व्याख्यान करने से ज्ञात होता है कि लौकिक पदों से भ्रान्ति के कारण तथा वैदिक पृष्ठभूमि के सुज्ञात न होने के कारण क्रिया और विनियोग में वैषम्य मालूम पड़ने लगा था।

(२२) विनियुक्त मन्त्रों का यह वैषम्य पीछे के काल में बहुत उग्र रूप में भासित होने लगा। उदाहरण के लिए दधिक्रा मन्त्र का दधि-भक्षण में, शन्नो देवी का शनैश्चरपूजा में, उद्बुध्यस्वाग्ने का बुधपूजा में, अग्निर्मूर्द्धा का भौम पूजा में, अन्नात् परिस्रुतोऽसि का शुक्र पूजा में, कया नश्चित्र का राहु पूजा में और त्र्यायुषं जमदग्ने का पुण्ड्रक दान में विनियोग किया गया।

(२३) प्रारम्भ में यह विनियोग सार्थक रहा

१. मुउ. १. २. १।

होगा। यथा–दधिक्रा मन्त्र—

'दधिक्राव्णो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः।
सुरभि नो मुखाकरत् प्र ण आयूंषि तारिषत्।।१

से दही खाई जाती है। दधि को ऊर्क और अन्नाद्य कहा गया है और दधिक्रा को अन्न। अब मन्त्र का अर्थ सीधा लग जाता है—'मैं विजयी, व्यापक, अन्न गुणों से युक्त ऊर्ज् अन्नाद्य दधि का भक्षण करता हूं। वह मेरे मुख को सुगन्धित करे और हमारी आयुवों को बढ़ाए।

(२४) शनैश्चर को सूर्य और छाया का पुत्र माना गया है। सूर्य में वायु समाहित है और सूर्य से बहती है। यह वायु जलों का रस है। अतः शनि पूजा जलों के रस की पूजा है। शन्नो देवी मन्त्र 'आपः' का है। शनिग्रह में हाइड्रोजन (उदजन) वायु का बाहुल्य है।२ अथर्ववेद का शकुनि पद३ हाइड्रोजन और हेलियम के समूह का वाचक प्रतीत होता है। इस कारण शनि का वाचक माना जाकर यह प्रकृत मन्त्र के विनियोग का कारण हो सकता है।

(२५) बुध सोम है, सोम अग्नि है। अतः बुध की पूजा अग्नि की पूजा है और उसकी पूजा में आग्नेय मन्त्र का विनियोग किया गया है।

(२६) भौम भूमिपुत्र है–पृथिवी से सम्बन्धित है। विनियुक्त मन्त्रों में अग्नि को पृथिवी-सम्बन्धी बताया है। अतः भूमिपुत्र के लिए अग्नि को पृथिवी सम्बन्धी—पृथिवी पुत्र बताने वाला मन्त्र विनियुक्त किया गया।

(२७) आपः और तेजस् आदि को शुक्र कहा गया है। शरीर में भी शुक्र खाए हुए अन्नादि का रस और जलरूप होता है। शुक्रपूजा में विनियुक्त 'अन्नात् परिस्रुतः' मन्त्र में भी अन्नरस के पान का वर्णन है।

(२८) राहु का अर्थ है ग्रहण करने वाला। इसे विप्रचित्ति या कश्यप और उसकी पत्नी सिंहिका (या अदिति) का पुत्र बताया गया है। कश्यप प्रजापति है और वामदेव पदवाच्य है। वह इन्द्र–ऐश्वर्यशाली और गायत्री—प्राणों का रक्षक है। राहु की पूजा में विनियुक्त 'कया नः' मन्त्र में ये ही भावनाएं हैं। वहां 'चित्रः' सम्भवतः इन्द्र–वामदेव–कश्यप–प्रजापति–सूर्य का वाचक हो।

(२९) त्रिपुण्ड्रक पर अन्यत्र१ विचार किया गया है। यह संभवतः यज्ञोपवीत का स्थानापन्न है। 'त्र्यायुषं' मन्त्र में तीन बार त्र्यायुष पद से तीन-तीन गुणों के समूह का निर्देश है और चौथी बार उसका समाहार है। इन गुणों के आधान की भावना से पुण्ड्रक रूप प्रतीक को लगाने में उसका विनियोग किया गया होगा।

(३०) अन्य बहुत से विनियोगों का भी इस प्रकार अर्थ ही आधार रहा होगा। व. म. आप्टे ने भी गृह्यसूत्रों में विनियुक्त ऋक् मन्त्रों के मूल में निश्चित सिद्धान्तों की सत्ता पाई है।२ कालान्तर में यह आधार विस्मृत हो गया। साथ

---

१. ऋ. ४. ३९. ६।
२. देखो हाइड्रोजन आन सैटर्न, हिन्दुस्तान टाइम्ज़, १९. ९. ६२ का अंक पृष्ठ १४, परिशिष्ट ३ में उद्धृत।
३. अवै. ७. ९९. १।

१. वेला. १, पाउसू., पृष्ठ ५७ पर सूत्र ९३ की टिप्पणियां देखें।
२. खुदकारिइ. १।

ही लोक में प्रचलित अर्थों के आधार पर शुक्र और राहु आदि पदों को ज्योतियों या ग्रहों से सम्बन्धित कर दिया गया । अतः विनियोगों में वैषम्य आ जाना स्वाभाविक ही था ।

(३१) स. क. वेलवैल्कर ने इस वैषम्य को एक जिज्ञासात्मक कल्पना 'क्या ऋग्वेद के मन्त्रों के विनियोग का यज्ञीय आधार कोई भिन्न था और नया यज्ञीय विधान जिसके विनियोग आज मिलते हैं उस प्राचीन विधान से अन्य था। यदि ऐसा हो तो यज्ञीय रूप क्या थे ? क्या ऋग्वेद का कोई मूल याज्ञिक संस्करण भी रहा है ?' प्रस्तुत कर के व्यक्त किया है।१

(३२) इस वैषम्य और वेदों को परम्परा से ईश्वरीय ज्ञान मानने तथा वेदों द्वारा अपने स्वरूप का कथन करने का मिश्रित परिणाम यह हुआ कि मन्त्रों को अर्थहीन और पाठ मात्र से ही अदृष्ट फल देने वाला मान लिया गया।२

(३३) विनियोगों की एक दूसरी धारा भी बही। जब देश में वाम-मार्ग का बोल बाला हो गया और वैदिक-विज्ञान एक ओर भुला दिया गया, दूसरी ओर विकृत किया गया, तब पदों के मनमाने इष्टसाधक अर्थ किए गये और तदनुसार मन्त्रों का विनियोग किया गया। यथा 'सहृदयं साम्मनस्य'३ का विनियोग तीन वर्ष के बछड़े वाली गाय के मांस के खाने आदि में किया गया है । इसका अर्थ कुछ निम्नलिखित रूप में किया गया होगा ।

(३४) जैसे अध्न्या अपने पुत्र को चाटती है, वैसे ही आप भी (तीन वर्ष के बछड़े वाली गाय के मांस, सुरा आदि से) एक दूसरे को संतुष्ट करो। मैं तुम से एक मन होकर (अवि-द्वेषम्) भेड बकरी आदि से द्वेष सहित (अर्थात् भेड़ बकरी आदि की हिंसा और भक्षण से युक्त—साम्मनस्यं साम्मनुष्यम्) पुरुष गोष्ठी का आयोजन कराता हूं। इस मन्त्र में 'कृणोमि' पद स्वादि गणीय वधकर्मा लौकिक कृ का रूप है । अतः यह हिंसा-प्रधान कर्म का द्योतक समझा गया। इस सूक्त के चौथे मन्त्र में पुरुषों के लिए महान् सामूहिक मांसाशन और सुरापान रूपी ज्ञान का सम्पादन कल्पित किया गया होगा । छठे मन्त्र में प्रपा से सुरापान की अवतारणा की गई होगी। कालान्तर में इस प्रकार की योजना विस्मृत हो गई, परन्तु विनियोग यथावत् बने रहे ।

नये देवों की कल्पना

(३५) विनियोगों के अनेक परिणाम हुए। इनमें से एक ने नये देवों की कल्पना को जन्म दिया। वैदिक भाषा के स्वरूप से अनभिज्ञ होने के कारण कुछ निर्विभक्तिक पदों को सम्बोधन मान लिया गया और उस दृष्टि से अर्थ को संगत करने के लिये पदों की ऐसी योजना की गई है कि एक नए देवता का जन्म हो गया। यथा—'देव बर्हिर्वर्धमानं'१ मन्त्र में देव और बर्हिः को सम्बोधन मानकर बर्हिः देव की कल्पना हो गई। यदि बर्हिः को स्तीर्णम् का कर्म-वाच्यगत कर्ता ले लें तो न केवल अर्थ ही सायणीय शैली पर सुन्दर बन जाता है, साथ ही नूतन देव की कल्पना भी व्यावर्तित हो जाती है ।

(३६) ऋ. २. ४१. १९-२१ का ऐतरेयकार ने२ केवल द्यावापृथिवी ही देवता माना है, परन्तु सर्वानुक्रमणी ने इसके साथ 'हविर्धाने वा' जोड़

१. बैल्वैल्कर, स. क. अध्यक्षीय भाषण, आइओ का. २। वेद का स्वरूप (सुधीर कुमार गुप्त), वेवा. १६. १ ।
२. यथा-देखो वैभाआग्र., २३. १९६ । पृ. ९२
३. अवै. ३. ३०. १ ।

१. ऋ. २. ३. ४ ।
२. ए. १. २९ । मोनोसिलेबिक ओरिजिन आफ दी वैदिक लैंग्वेज़, जगझरिइ ।

कर एक नए वैकल्पिक देवता की अवतारणा की है। यह अवतारणा कात्यायन से पूर्व ही इन मन्त्रों का हविर्धान प्रणयन में प्रयोग हो जाने के काल में ही हो गई होगी।

वैदिक-भाषा में सर्वविध भाषाओं के अवशेष

(३७) परन्तु जैसा अन्यत्र (१७ अ) दिखाया जा चुका है, वैदिक भाषा का विकास एकाक्षरा भाषा से हुआ है और उस भाषा में अभी एकाक्षरा भाषा से बह्वक्षरा भाषा में परिणति के कतिपय अवशेष और स्मृतियां आदि उपलब्ध हैं। अतः इस भाषा का मूल कल्पित भारोपीय भाषा के अनुरूप नहीं था। न यह भाषा मध्यकालीन मान्यताओं के अनुरूप है। वह आधुनिक एकाक्षरा भाषाओं, चीनी आदि के अधिक समीप रहा होगा।

(३८) एकाक्षरा भाषा से बह्वक्षरा बनते समय वैदिक भाषा ने अनेक रूपों को ग्रहण किया होगा। जिस रूप में आज वैदिक भाषा की उपलब्धि होती है उस रूप में वह शुद्ध योगात्मक श्लिष्ट भाषा प्रतीत नहीं होती है। इसमें अन्य वर्गों की विशेषताओं से मिलती-जुलती कुछ विशेषताएं भी प्राप्त होती हैं, जो इस भाषा के स्वरूप को विलक्षण बना देती हैं। वेद को समझने में उन विशेषताओं का ज्ञान नितरां आवश्यक है। अत ऐसी कुछ विशेषताओं का वर्णन नीचे प्रस्तुत किया गया है।

हैमिटिक भाषाओं के समान लक्षणों का सद्भाव

(३९) हैमिटिक भापाओं के समान वैदिक भाषा में भी कतिपय पदों में लिंगभेद उनके बलाबल पर निर्धारित किया गया प्रतीत होता है। लिबुजा को इसलिये स्त्रीलिङ्ग रक्खा गया प्रतीत होता है कि वह वृक्ष के सहारे बढ़ती है और रहती है, अतः निर्बल है। अपस् (जल) नीचे की ओर गति करने, आधारानुरूप रूप धारण करने और कोमल होने से ही स्त्रीलिंग माने गए होंगे। इन्द्र, रुद्र, अग्नि, मरुतः आदि सबल देवता सब पुल्लिग हैं, परन्तु सरस्वती, राका, सिनीवाली, नदी, श्रद्धा आदि कोमल और चारु भावों के वाचक होने से स्त्रीलिंग हुए होंगे। पुल्लिग शब्दों में कक्षः, कण्वः, कविः, कामः, कोशः, क्रतुः, गरुत्मान्, गिरिः, ग्रावाः, धर्मः, ध्रंसः आदि बहुत से कण्ठ्य ध्वनि से आरम्भ होते हैं और स्त्रीलिंग में तडितः, तनूः, तमिस्राः, दितिम्, दिवः, धियः, और नद्यः, आदि दन्त्य ध्वनि से आरम्भ होते हैं। अवनिः आदि निप्रत्ययान्त पद स्त्रीलिंग हैं, जबकि वह्निः, वृष्णिः और अग्निः पुल्लिग हैं। इनमें भी बलाबल का विचार ही प्रमुख प्रतीत होता है।

(४०) वैदिक क्रियाओं में बहुधा काल का व्यत्यय मिलता है। जिसके कारण आधुनिक प्रयोगों और व्याकरण की दृष्टि में उन्हें काल का ठीक-ठीक बोधक नहीं माना जा सकता है। इसी स्थिति को अनुभव करके पाणिनि ने—'छन्दसि लुङ् लङ् लिटः' और काल के व्यत्यय के नियम बनाए हैं। कुछ प्रयोगों में यावत्, पुरा और स्म आदि क्रिया भिन्न पदों से भी क्रिया के काल को व्यक्त किया जाता है। वस्तुतः संस्कृत की क्रिया कार्य की समाप्ति या असमाप्ति की द्योतक होती है, काल का स्पष्ट ज्ञान नहीं कराती है।

(४१) वैदिक भाषा में प्र-प्र, दिवे-दिवे आदि अनेक पदों में जोर देने के लिये आवृत्ति या पुनरावृत्ति की गई है।

---

१. मा वधा. पृ. १४०. १४१।

सूडानी वर्ग के जैसे तत्व

(४२) सूडानी वर्ग के समान वैयाकरणों द्वारा कल्पित वैदिक धातुएं भी एकाक्षर हैं । उनसे निष्पन्न क्रियाएं धातुओं और कतिपय संकेत–पदों, के मिश्रित रूप हैं । यहां क्रिया-विशेषण क्रियागत विशेषता-रूप गति और अवस्था आदि का प्रकाशन करते हैं । बहुत सी धातुएं अपने अर्थ के अनुरूप शब्दानुकृति अक्षरों से निर्मित हैं । यथा–पत् गिरना, क्षर–पानी गिरना, गर्ज्–गरजना आदि ।

(४३) वैदिक भाषा में लिंगबोधन के लिये स्वतन्त्र पदों का प्रयोग तो ज्ञात नहीं है, तथापि स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप्, ङीप्, ङीष् आदि प्रत्ययों का प्रयोग होता है । किसी समय ये प्रत्यय स्वतन्त्र पद रहे हैं ।

(४४) बहुवचन वैदिक भाषा में बहुत स्पष्ट हैं । यहां कई बार पदगत स्वर को दीर्घ करके हुवचन में परिवर्तित किया जाता है । यथा देवः–ाः, वाजः–वाजाः, मनः–मनांसि । अनेक बार त्यय जोड़ कर भी बहुवचन बनाया जाता है । यथा–मतिः ते मतयः । द्विवचन की रचना में भी ये उपाय प्रयुक्त होते हैं ।

(४५) वैदिक भाषा सूडानी भाषा के समान नितान्त व्याकरण हीन तो नहीं है । परन्तु आज के अध्येता की दृष्टि से बहुत से वैदिक-पद निर्भ्रान्त व्याकरण के रूप में नहीं माने जा सकते हैं । तुभ्यं आदि में अन्तिम 'म्' को न होना, सुपां सुलुक् में संगृहीत रूप, निपातन से सिद्ध पदों, निर्विभक्तिक प्रयोगों आदि में व्याकरण की उपेक्षा सुव्यक्त है । इसी कारण पाणिनि ने बहुलं छन्दसि, व्यत्ययो बहुलम्, सुपां सुलुक्, छन्दसि–आदि नियमों का आश्रय लिया है । यहां विभक्तियों का प्रयोग सुस्थिर हो चुका है, परन्तु अनेक बार इनके प्रयोग का अभाव भी पाया जाता है । ऐसे निर्विभक्तिक पदों को ठीक-ठीक न समझने से भाष्यकारों और वेदाध्यायी विद्वानों को अनेक बार द्रविड प्राणायाम करने पड़े हैं ।

बांटू परिवार की विशेषताओं से साम्य

(४६) बांटू परिवार के समान वैदिक भाषा में भी काव्यसदृश ध्वनिसामञ्जस्य पाया जाता है । इसी कारण यजुर्वेद और अथर्ववेद के गद्यात्मक मन्त्रों के भी छन्द बताए गए हैं । यहां छेक और वृत्ति अनुप्रास के भी उदाहरण मिल जाते हैं, परन्तु उनका बाहुल्य या पद-पद पर प्रयोग नहीं है ।

(४७) बहुत से पदों में स्वर के अन्तर से अर्थ में भेद हो जाता है—या का अर्थ 'जाना' है, यु का 'मिलाना', पृथक् करना है । त्रिवृष्णः को त्रैवृष्णः हो जाने पर अपत्यार्थ हो जाता है । अट्-हीन लुङ् का रूप अनेक बार इञ्जडिक्टव का काम करता है । 'अ' जोड़ देने से भूतकाल का और निषेध आदि का अर्थ भासित हो जाता है । कौशिक, औचथ्यः, और्णवाभम्, औशिजः में, किमीदिना और किमीदिने, कीरिः और कीरैः, चुरुः और चरौ आदि में स्वर भेद से अर्थ में भेद हो गया है। अथर्यः 'अंगुलि' का, अथर्युम् 'पद' का, अपुः 'रूप' का, आपुः 'प्राप्ति' का, अमः पद का, अमा 'घर' का, अयः 'हिरण्य' का, अया' उत्तरपद का, अरुषः 'अश्व' का, अरुषी 'उषा' का, गभीरः 'महत्' का, गभीरा 'वाक्' का, गभीरे 'द्यावापृथिवी' का, धिषणा 'वाक्' का, धिषणे 'द्यावापृथिवी' का वाचक हैं । स्वरभेद से अर्थभेद के ऐसे बहुत से रूप संगृहीत किए जा सकते हैं ।

(४८) वैदिक भाषा में लिंग की अव्यवस्था, उस के लिए निश्चित नियमों या आधारों का अभाव सम्भवतः आदि काल में लिंग के अभाव का द्योतक हो। कालान्तर में प्रयोग बाहुल्य के आधार पर लिंग का वर्गीकरण हो गया। कतिपय पदों में सजीव और निर्जीव की कसौटी पर भी लिंग का प्रयोग किया गया प्रतीत होता है। यथा निघण्टु में अर्भकः ह्रस्वनाम है और अर्भकम् उत्तरपद है। अर्जुनम् रूपनाम है और अर्जुना उषोनाम। उषस् की सजीव देवी के रूप में कल्पना सुज्ञात है। इसी प्रकार अरुषम् रूपनाम है, और अरुषः अश्वनाम है।

(४९) वैदिक भाषा में संगीतात्मकता सुप्रसिद्ध है। यहां स्वराघात संगीतात्मक ही है। अधिकांश शब्द अजन्त हैं। हलन्त शब्द भी मिलते हैं। संयुक्त व्यञ्जनों का प्रयोग पर्याप्त है, परन्तु सामान्यतः दो व्यञ्जनों का सरल संयुक्त रूप ही बहुधा प्रयुक्त होता है।

बुशमेन परिवार से साम्य

(५०) बुशमेन परिवार के समान कुछ विरल प्रयोगों में गृत्समद ने पुनरुक्ति द्वारा बहवचन का निर्माण किया है। एकशेष समास की कल्पना से ज्ञात होता है कि आदिकाल में पुनरुक्ति द्वारा ही बहुवचन बनाया जाता होगा। कालान्तर में मुख-सुख, प्रयत्नलाघव और सौकर्य के लिए पुनरुक्त पदों को त्याग कर स्वर आदि के परिवर्तन द्वारा बहुवचन बनाया जाने लगा। आज बहुवचन निर्माण में आस्, आसस्, आन्, भिः, भ्याम्, नाम्, सु आदि बहुत से उपायों का प्रयोग होता है।

(५१) बहुत से वैदिक पदों में प्रत्यय आदि जोड़े हुये भाग मूल अर्थतत्त्व के मध्य में सैमिटिक और हैमिटिक भाषाओं के समान घुलमिल कर भी आते हैं। यथा—'रुध' से रुणद्धि, कन्' से अकानिषम्।१ अक्षणयाध्रुक्२ में संभवतः 'क्ष्' का मध्य आगम है। युज् से युनक्त, युनजत्, युनक्षि, युनज्मि।

श्लिष्ट योगात्मक तत्व

(५२) श्लिष्ट योगात्मक भाषाओं के समान वैदिक भाषा में भी कतिपय शब्दों में प्रत्यय लगाने पर अर्थतत्व में विकार हो जाता है। साथ ही सम्बन्धतत्व अलग भासित रहता है।। भू को "भव्" और "भुव्", ज्ञा को 'जाना", "जानी" कवि से काव्यम्, गौ से गव्यूतिः, स्था से तिष्ठाति, तिष्ठाथः, तिस्थिपत्३ पुंस् से पुमासम्, अस् से सन्ति, धा से दधुः, धृ से दाधार, सच् से सश्चतः४ आदि से यह तथ्य सुस्पष्ट है।

(५३) कुछ विद्वानों के मत में दो प्रकार की "ह" ध्वनि है। पाणिनि ने भी अपने शिवसूत्रों में "ह" का दो बार पाठ किया है। दोनों पाठों का अलग-अलग प्रयोजन है। सम्भव है कि ये पाठ हित्ती के दो रूपों के प्रतिरूप हों, जिनका भेद अब वैदिक और लौकिक संस्कृत में अज्ञात हो गया है। शब्दसमूह में शुरियश (-सूर्यः), मरुत्तश (—मरुतः), ईन्दर (-इन्द्रः), उरुवन (—वरुणः) कुइस् (—कः), उग्स (—अहम्), इइआमि (—यामि) नैयन्तिस (—नयन्ति), वैदर (—उद) केमन्ज (—हेमन्तः) लमन् (—नामन्) आदि।५ हित्ती के

---

१. ऋ० ४. २४. ९।
२. ऋ० १. १२२. ९।
३. ऋ० १.१६२.२०।
४. ऋ० १४२.७। में सामा. ने इसे षस्ज के पश्चात् कुछ आचार्यों द्वारा पठित षश्च से माना है। स्पष्ट है कि यह धातु सश्चतः आदि की दृष्टि में पीछे कल्पित की गई है।
५. तिमावि० पृ० १२८ से संकलित।

शब्दों की कोष्ठगत संस्कृत शब्दों की तुलना से सातवें कारक, स्त्रीलिंग, कतिपय क्रिया भावों (मूड) के अभाव और द्विवचन के अल्प प्रयोगों से हित्ती भाषा वैदिक भाषा का विकारोन्मुख विकसित रूप ही सिद्ध होती है। वैदिक भाषा से विकसित पाली भाषा में भी इस प्रकार के शब्द विकार, कारकों की न्यूनता, द्विवचन का अभाव आदि पाए जाते हैं।

अश्लिष्ट योगात्मक तत्व

(५४) अन्त योगात्मक या पर-प्रत्यय-प्रधान अश्लिष्ट योगात्मक तुर्की, हंगरी आदि भाषाओं के समान वैदिक भाषा में सम्बन्धतत्व अनेकशः अर्थतत्व के अन्त में पाया जाता है और तिल-तण्डुलवत् उसकी पृथक् सत्ता भी दृष्टिपथ में आती है। यथा पूर्-भिः, अष्ट्रा-वी, पद-वीः, मरुत्-आम्, मरुत्-वः म-या, त्व-या, अस्-ति। यहां सम्बन्ध-तत्व अथवा विभक्तियां आदि कारकों तङ् रूपों, निपातों, कर्मप्रवचनीय आदि में बंट जाने, तथा श्लिष्ट, अश्लिष्ट, प्रश्लिष्ट योगात्मक और अयोगात्मक होने के कारण अल्प प्रतीत होते हैं।

(५५) पूर्वान्तयोगात्मक अश्लिष्ट योगात्मक मकौर आदि भाषाओं के समान कुछ वैदिक पदों विशेषतः क्रिया पदों में भी सम्बन्धतत्व पूर्व और अन्त में जोड़े जाते हैं, उनका स्वरूप भी सुज्ञात रहता है, यथा अमरिष्यत्, अप्रपथःत, अति-मतिम्। ऐसे अनेकों पद अब अनवगत-संस्कार हो गए हैं, जिनके अर्थ और सम्बन्ध तत्वों का ठीक-ठीक पता लगाना दुष्कर हो गया है। प्रारम्भ में आदि और अन्त के सम्बन्धतत्व स्वतन्त्र भी रहे होंगे, परन्तु अब वे पद का अभिन्न अंग बनकर हमारे सम्मुख हैं। मध्य-योगात्मक या अन्तःप्रत्यय प्रधान अश्लिष्ट योगात्मक सथाली भाषा के मंझि "मुखिया" और बहुवचन के द्योतक "म" से निष्पन्न मपंझि-"मुखिया लोग" के समान वैदिक भाषा में भी कुछ ऐसे अवशेष मिलते है, जिनमें सम्बन्धतत्व मध्य में जोड़ा गया है, यथा यास्क[१] के अनुसार प्रस्कण्वः में "स्" पुत्रत्व का वाचक है, और प्रकण्व "कण्व में हुआ" अर्थतत्व के मध्य में आया है। यास्कीय निर्वचन[२] १२८ में प्र को और १२९ में प्रस् को पुत्रत्व का वाचक माना गया है। इन दोनों ही अवस्थाओं में यह पूर्व योगात्मक या पुरःप्रत्यय प्रधान अश्लिष्ट योगात्मक भाषा का उदाहरण बन जाता है। सि-म-तन्दा 'हम उसे (–म) प्यार करते हैं।' के समान म–अम्–स=मांस,[३] म–हा–अन्=महान् हैं।[४] मिथुनौ में 'थु' प्रत्यय बीच में आया है। मि–थु–न।[५] मेघा के म में सप्तमी का द्योतक सम्बन्ध-तत्व है।[६] विश्चकद्रः के यास्कीय व्याख्यान में 'श्' को 'अस्मिन् अस्ति' का द्योतक भी माना जा सकता है, और आगम भी।[७] विष्पितः में 'पि' प्र+आप् का वाचक तत्व प्रतीत होता है।[८] शकुनि के यास्कीय निर्वचन संख्या[९] १–शक्नोति उन्नेतुम् आत्मानम् में 'उ' उत् का द्योतक है। शुतुद्री के निर्वचन 'आशु तुन्ना इव द्रवति में 'तु' तुन्ना अर्थ का वाचक पद, पद के बीच में आया है।[१०]

(५६) जुलू और काफिर आदि पूर्वयोगात्मक

---

१. नि. ३. १७।
२. या नि., वेवा. १७. १-४।
३. वही, निसं. १४७. २।
४ वही, निसं १४६. २।
५. वही, निसं. १५०. नि. ७. २९।
६. यानि., निसं. १५८।
७. वही, निसं. १७६।
८. वही, निसं. १७८।
९. नि. ९. ३। १०. यानि., निसं. १९३. २।

या पुरः प्रत्यय प्रधान अश्लिष्ट योगात्मक भाषाओं के समान वेद में अर्थतत्व के पहले किसी सम्बन्ध-तत्व–(बहुवचन आदि के द्योतक विभक्ति चिह्न) के स्वतन्त्र प्रयोग तो लक्षित नही होते हैं, कुछ उपसर्गों का प्रयोग अवश्य ही होता है। कुछ पद निर्विभक्तिक भी मन्त्रों में आए हैं।

प्रश्लिष्ट योगात्मक तत्त्व

(५७) प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषाओं के समान कतिपय वैदिक पदों में भी सम्बन्ध और अर्थतत्त्व एक दूसरे में इतने मिल जाते हैं कि वे न अलग-अलग किए जा सकते हैं, न पहचाने जा सकते हैं। यह प्रवृत्ति अनु से आनवम्, ऋक्ष से आर्क्षः, अर्जुनी से आर्जुनेय, कण्व से काण्वायन, कृ से अकः आदि पदों में पाई जाती है। आंशिक प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषाओं[१] के समान वैदिक भाषा के क्रिया पदों में धातु तत्व और पुरुष चिह्न का अभिन्न या प्रश्लिष्ट योग हो जाता है। यहां सर्वनाम पदों का ऐसा प्रयोग मान्यता-प्राप्त विश्लेषण में लक्षित नहीं होता है। तथापि यह असम्भव नहीं कि एकाक्षरा भाषा से बह्वक्षरा बनते समय पुरुषचिह्नों के रूप में ज्ञात तिङ् प्रत्ययों में सर्वनाम तत्व भी रहे हों, जो अब पुरुष चिह्नों से दूध-पानी की तरह मिलकर अभिन्न और अनभिज्ञेय हो गए हैं। अस्मि' अव्यय इसी प्रवृत्ति का अवशेष प्रतीत होता है। बाबूराम सक्सेना के मत में प्राचीन आर्यभाषाओं की शब्दावली में कुछ अंश इसी वर्ग का है। समास-प्रक्रिया भी इसी प्रश्लेष प्रवृत्ति की देन है।

पद पूरा वाक्य

(५८) पूर्ण श्लिष्ट योगात्मक भाषाओं के समान कतिपय वैदिक पदों में भी योग चरम सीमा पर पहुंच गया है। वहां सम्बन्ध और अर्थतत्वों का योग इतना पूर्ण है कि पूरा वाक्य एक शब्द बन गया है। यथा–एहिमायासः, प्रमगन्दः, कुहू, कीकट, मङ्गल, किमीदिना आदि कतिपय पद ऐसे घनीभूत वाक्य हैं। भाष्यकारों ने इनका व्याख्यान भी घनीभूत वाक्यों के रूप में किया है। सिद्धेश्वर वर्मा ने यास्क के ऐसे व्याख्यान को अमान्य कहा है। उनके मत में वैदिक भाषा में घनीभूत वाक्यों की प्रवृत्ति असम्भव है।

(५९) ऐतरेयकार के अनुसार पर्यायक्रिया में पहले पर्याय में पहला पद 'असुरों के घोड़े और गायों को ले लेते हैं' का वाचक है। दूसरे पर्याय में बीच का पद आवृत रूप में 'असुरों' की गाड़ियों और रथों को छीन लेते हैं' का द्योतक है।

(६०) अन्तिम पर्याय में अन्तिम पद आवृत्त हो कर 'असुरों के शरीरों के वस्त्र, सोने या रत्नों को छीन लेते हैं' का वाचक है। इस वर्णन में ब्राह्मणकार पद-विशेषों को पूर्ण वाक्य मान रहा है।

अयोगात्मक तत्त्व

(६१) वैदिक भाषा में अयोगात्मक भाषाओं की भी कुछ विशेषताएं प्राप्त होती हैं। यहां भी निपातों या सम्बन्धसूचक या अपूर्ण शब्दों का आधार लिया जाता है। पाणिनि ने निपातों को अव्यय माना है। इनमें विभक्ति चिह्न नहीं लगते

---

१. इन भाषाओं में क्रियाओं और सर्वनामों का योग इस प्रकार का बनता है कि क्रिया अस्तित्वहीन होकर सर्वनाम की पूरक हो जाती है। यथा यास्क आचार्य की भाषा में न 'तू' कार 'ले जाना' और 'सु' मध्यमपुरुष का चिह्न 'से नकारसु' (मुझे) ले जाता है, और हकारत 'मैं (तुझे) ले जाता हूं।' में लक्षित होता है।

हैं। इस दृष्टि से ये पद अपूर्ण हैं। इनके अपने विविध अर्थ होते हैं--'उच्चावचेष्वर्थेषु निपतन्ति'१ पाणिनि के कर्मप्रवचनीय अधि, अभि, उप आदि भी इसी श्रेणी के अन्तर्भूत हैं। वैदिक भाषा में भी उदात्तस्वर और काकु का प्रमुख स्थान है। अनेक बार स्वर परिवर्तन से अर्थ में भेद हो जाता है, यथा भूमन् 'पृथिवी और भूमन्' बहुतायत। काकु से निषेध विधान में और विधान निषेध में बदल जाता है। स्वर के प्रयोग पर और उसके विकास पर पहले अन्यत्र प्रकाश डाला जा चुका है।

(६२) समान वैदिक भाषा में सम्बन्ध और अर्थ-तत्त्वों में स्थान परिवर्तन से तत्त्व के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आता है। यहां पर पदों में सम्बन्ध और अर्थतत्त्वों के स्थान और स्वभाव सुस्थिर हो चुके हैं। उनमें परिवर्तन सम्भव नहीं। प्रारम्भिक अवस्था में अयोगात्मक भाषाओं में प्राप्त स्थान के महत्त्व के समान यहां भी स्थान का महत्त्व रहना अस्वाभाविक नहीं। उस अवस्था में शब्दों के वैयाकरणिक रूप स्पष्टतः अलग-अलग नहीं रहे होंगे। और वहां स्थान भेद से अर्थभेद का ज्ञान होता रहा होगा। कुछ वाक्यों में उद्देश्य और विधेय, विशेषण और विशेष्य में स्थान परिवर्तन से भेद पड़ भी जाता है। सायण और दयानन्द के भाष्यों में इस प्रकार के अन्वय-भेद बहुधा मिलते हैं, जिनसे दोनों के भावों में महान् अन्तर पड़ गया है।

(६३) यदि वैयाकरणों की कल्पित धातुओं के स्थान पर वास्तविक अर्थ-तत्वों पर दृष्टि रक्खी जाए तो वैदिक भाषा के अट्हीन लुङ् और लङ् के रूपों, स्म आदि के प्रयोग से निष्पन्न काल-द्योतक क्रियापदों के निर्माण में भी अनेक बार पदों और अर्थतत्त्वों में कोई विकार नही होता है। यथा—वोचम्, कः (—अकः), पृच्छन्ति स्म आदि। वैदिक भाषा में क्रिया से सम्बद्ध धातुओं की स्वतन्त्र सत्ता बिरली ही मिलती है, यथा कतिपय धातुओं के लोट् लकार मध्यम पुरुष के एक वचन के रूपों में। इसके विपरीत नामरूपों में निर्विभक्तिक पद या प्रातिपदिक अनेक बार प्रयुक्त हुये है।

(६४) संक्षेप में वैदिक भाषा योगात्मक भी है और अयोगात्मक भी। वह श्लिष्ट, प्रश्लिष्ट और अश्लिष्ट सभी प्रकार की विशेषताओं से सम्पन्न है। उसके एकाक्षरा रूप के अवशेषों, परम्परा और व्याख्यान की ओर अन्यत्र पहले ही संकेत किया जा चुका है।

वाग्ब्रह्म की पृष्ठभूमि में वैदिक-भाषा का स्वरूप मन्त्रों में लिंग, वचन आदि का व्यत्यय

(६५) प्राचीन भारतीय दार्शनिकों, नैरुक्तों और वैयाकरणों ने वैदिक भाषा के स्वरूप को वाग्ब्रह्म के प्रकाश के रूप में प्रस्तुत किया है। जैसा पहले अन्यत्र लिखा जा चुका है, वाग्ब्रह्म की कल्पना बहुत प्राचीन है। ब्रह्म या तद् एकम् या सद् एकम् अनिरुक्त है और नपुंसक लिंग से द्योतित किया जाता है। वह एक है और अनेकविध रूपों को उत्पन्न करता है। यह तद् एकम् वाक् के रूप में इस सृष्टि में व्याप्त है। यह तत्व एक वचन, एक रूप, सदा वर्तमान कालिक और निर्लिंग है। उसके लिए भूत और भविष्यत् भी वर्तमान काल हैं। अतः उसे सब लिंगों, वचनों, कालों और पुरुषों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। लिंग आदि का विभाजन मानवी भाषा में ही किया गया है—वह काल्पनिक या आपेक्षिक है, वास्तविक या आत्यन्तिक नहीं है। यह विभाजन दैवी भाषा में चरितार्थ नहीं होता है। क्योंकि वह वाणी एक रस, एक रूप, अविभाज्य, विकारहीन और अक्षय (—न वाक् क्षीयते)१ है। लोकभाषा या मानव

(शेष पृष्ठ ४८ पर देखें)

१. नि. १.४।

१. ऐ. ५. १६।

सब सत्य विद्याओं का पुस्तक : वेद

लेखक — श्री मनोहर विद्यालङ्कार

वेद

उद्धृत्य वेदमथ कर्माणि कृण्महे ।

अ० १९ । ६८ । १

'वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है ।'

महर्षि दयानन्द को अन्य महा पुरुषों अथवा ऋषियों से पृथक् करने वाली एकमात्र मान्यता यह है कि वे वेद को सर्वोपरि मानते हैं । आस्तिकता अथवा परमेश्वर को मानने या उसके स्वरूप के सम्बन्ध में अनेक मनीषी उनके तुल्य हैं ।

'वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है' की मान्यता बिलकुल अनोखी है । आधुनिक विद्वान् भी इसे मानने को तैय्यार नहीं । उनका निश्चित मत है कि मनुष्य की बुद्धि सदा विकसित होती रहती है । आजकल वैज्ञानिक आविष्कारों और दूसरे ग्रहों में पहुंचने की संभावना को देख कर विद्वान् आर्यसमाजी अथवा कट्टर दयानन्दानुयायी भी यह कहते हुए हिचकने लगे हैं कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है । इस वाक्य के भिन्न-भिन्न अर्थ लगाए जाने लगे हैं । वे कहने लगे हैं कि इसका यही अर्थ है कि वेद में सब विद्याओं का संकेत है ।

इस युग के प्रसिद्ध आर्यसमाजी विद्वान् पं० रामचन्द्र देहलवी भी यही कहते हैं कि हरेक क्रिया या कर्तव्य का वेद में विधान या निषेध नहीं दिखाया जा सकता । जो चीज़ वेदाविरुद्ध है, वह भी हमें उतनी ही मान्य है, जितनी वेदानुकूल । आर्यसमाज अथवा स्वामी दयानन्द को 'वेदानुकूल अथवा वेदाविरुद्ध' सब कुछ मान्य है ।

किन्तु स्वामी दयानन्द के वेद भाष्य और विशेष कर उनके मन्त्रों के किये हुए भावार्थों का मनन करने से ऐसा प्रतीत होता है कि महर्षि ने कोई बात बिना प्रमाण, के नहीं लिखी है । बहुत सी बातों के प्रमाण, अथवा शब्दार्थ और भावार्थ की बीच की कड़ियां अथवा उन दोनों को जोड़ने वाले विचार उनके मन में घूमते रहे हैं । यदि विशेष मनन किया जाये तो वेद के मन्त्रार्थ और भावार्थ में कहीं भी असंगति नहीं दिखाई देती है ।

इसी प्रकार स्वामी जी के 'वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है' का स्रोत या प्रमाण भी वेद में ढूंढना चाहिये । इस प्रमाण को ढूंढने का उपाय भी अगले ही वाक्य में बताया हुवा है कि 'वेद को पढ़ना पढ़ाना तथा सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है' ।

यदि किसी मान्यता को ढूंढने के लिये वेद को दत्त चित्त हो कर पढ़ा जाएगा, तो वह अवश्य मिलेगी । और मेरी तो यह धारणा होने लगी है कि हमें केवल 'वेदानुकूल' को ही मानना चाहिये । वेदाविरुद्ध के प्रति उदासीन रहना चाहिये । किसी भी वेदाविरुद्ध बात को अपने लिये विधि-विधान नहीं स्वीकार करना चाहिये ।

वेद का पारायण करने से लगता है कि 'वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है' नियम का मूल अथर्व वेद के १९ - ६८ - १ में निम्न 'उद्धृत्य वेदमथ कर्माणि कृण्महे' । शब्दों में निहित है । ये शब्द स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि वेद का उद्धरण प्राप्त किये विना हमें कोई भी कर्म या मान्यता अपने लिये विधान रूप से स्वीकार नहीं करना चाहिये ।

वेदार्थ

उपरोक्त भूमिका के बाद मैं अपने विषय पर आता हूं । अज्ञात काल से वेद सामान्य जन तथा

विद्वानों के लिये भी 'अविवृत' रहा है। और जब तक मनुष्य का इस में प्रवेश नहीं होता वह इसे दुरूह - व्यर्थ - गडरियों का गीत अथवा मृत पुस्तक आदि का नाम देता रहता है। किन्तु यदि वेद में किसी का प्रवेश हो जाए, उसे वेद कुछ-कुछ समझ में आने लग जाए तो फिर उसे वेद के सिवाय किसी ग्रन्थ में आनन्द ही नहीं आता। महा कवि कालिदास के शब्दों में:—

'जातास्वादो विवृतजघनां को विहातुं समर्थः'।

वेदार्थ की संगति

यद्यपि वेद अविवृत रहा, किन्तु लौकिक संस्कृत का चलन काफ़ी था। उस में अनेक उत्तमोत्तम ग्रन्थ, काव्य आदि लिखे गए। इसलिये संस्कृत चलती रही। किन्तु बहुत से शब्दों का वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में इतना अर्थ भेद है कि अगर लौकिक अर्थों को वेद में भी मान लिया जाए तो बहुत से स्थल अत्यन्त मूर्खता-पूर्ण लगने लगते हैं। उदाहरण के लिये - उक्षा दाधार पृथिवीम् का लौकिक संस्कृत में प्रचलित अर्थ के अनुसार बैल पृथ्वी को अपने सींगों पर धारण किये हुए है, कर लिया गया। और फिर इस अर्थ के आधार पर वेद को मूर्खतापूर्ण मान्यताओं का संग्रह माना जाने लगा। इसी प्रकार के प्रकरणों में वेद के शब्दों का लौकिक संस्कृत में प्रचलित अर्थ, करके अनर्थ परम्परा प्रारम्भ हुई। और उसी परम्परा को अपनाकर मूल शब्दों के बजाय पुराणों तथा महा-भारत में पर्याय शब्द रख दिये, जिसका परिणाम यह हुवा कि हमारा प्राचीन साहित्य गपोड़ों का कोष मालूम पड़ने लगा।

यौगिक अर्थ

वेद को ठीक प्रकार समझने के लिये, और उस में प्रतिपादित मान्यताओं को युक्ति युक्त तथा बुद्धिपूर्वक सिद्ध करने के लिये यह बात सर्वमान्य है, और इसे पूर्ण रूप से हृदय में रखना चाहिये कि वेद में आए हुए शब्दों का अर्थ यौगिक, प्रतीकात्मक अथवा योगरूढ़ रूप में करना चाहिये। केवल रूढ़ अर्थ करना और कभी कभी योगरूढ़ अर्थ करना भी अनर्थ का कारण बन जाता है।

वेदार्थ को युक्तिपूर्ण रूप में प्रकट करने के लिये जिन कुछ बातों का वेद - प्रेमियों को ध्यान रखने की जरूरत है उनका संक्षेप रूप में संकेत किया जाता है। इन में से कुछ बातें तो ऐसी हैं, जिन्हें हम लौकिक साहित्य तक में स्वीकार करते हैं किन्तु जब वेद में प्रयुक्त शब्दों का उसी प्रकार अर्थ करने लगते हैं, तो वेद अथवा अपनी भार-तीय संस्कृति के प्रति श्रद्धा और गौरव की भावना न रखने वालों को खींचातान, ज़बर्दस्ती या पक्षपात दिखाई देने लगता है।

विशेषण – पर्याय

वेद में देवताओं के लिये नाना विशेषणों का प्रयोग किया गया है। बहुत बार एक ही शब्द के अनेक विशेषण दिये गये हैं। इन सब को एकत्र कर के यदि मनन किया जाए तो वेदार्थ बहुत बार स्पष्ट और युक्तियुक्त तथा प्रेरणाप्रद लगने लगता है। मेरी इस स्थापना को पुष्ट करने वाला मन्त्र निम्न है:—

सूर्यो ज्योति र्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा।
सूर्यो वर्चो ज्योति र्वर्चः स्वाहा।
ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा॥

इस मन्त्र की रचना इस बात की घोषणा करती है कि हमें वेदार्थ करते हुए आवश्यकता और प्रकरण के अनुसार–सूर्य का अर्थ ज्योतिः अथवा वर्चः; ज्योतिः का अर्थ सूर्य अथवा वर्चः

और वर्चः का अर्थ सूर्य अथवा ज्योतिः करने का पूर्ण अधिकार है।

इस बात को ऋक् १०।५०।४ के मन्त्रांश 'ज्योतिष्कृदसि सूर्य' से इस प्रकार स्पष्ट किया जाएगा। सूर्य को ज्योतिष्कृद् कहा है। तो हम जो भी वस्तु, ज्योतिः करनेवाली हो, उसे सूर्य शब्द के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं।

अब ऋक् १०।३७।१ में आए 'सूर्याय शसत' का अर्थ यह कर दिया जाए कि जो भी वस्तु ज्योतिः — प्रकाश देने वाली हो, उसकी प्रशंसा करो, प्रेरणा लो। तो इस में खींचातान अथवा पक्षपात नहीं समझना चाहिये। इसी शैली के आधार पर स्वामी दयानन्द ने वेद-मन्त्रों के भावार्थ दिये हैं। इस के विस्तार में सैकड़ों उदाहरण एकत्रित किये जा सकते हैं।

पुत्र

वेद में जब किसी में किसी गुण की अधिकता दर्शानी होती है तो उसका पुत्र कह देते हैं। वेद में 'सहसः सूनुः' का बहुत प्रयोग है। इस का अर्थ यही है कि साहस की मूर्ति। इस प्रकार का अर्थ अश्रद्धालुओं को खींचतान लगता है। किन्तु लोक में 'उल्लू का पट्ठा' 'गधे का बच्चा' 'सुवर का बच्चा' सुन कर कभी ऐसी शंका नहीं होती। इस बात के साथ ही साथ माता–पुत्र का सम्बन्ध यह माना जाता है कि माता कभी भी पुत्र का अहित नहीं चाहती। माता का पुत्र से विच्छेद हो जाए तो वह कभी सन्तुष्ट और सुखी नहीं रहती। यदि किसी पुत्र को माता का सच्चा हित है तो उसके पास रहना चाहिये, या उसे अपने पास रखना चाहिये।

संकेत

पत्नी के प्रेम या शासन या मोह में पड़ कर मां को अलग नहीं करना चाहिये।

(क) अब इस स्थापना के साथ निम्न मन्त्र देखिये—

पृथिवी धेनुस्तस्या अग्निर्वत्सः।
अथर्ववेद ४-३९-२।

अन्तरिक्षं धेनुस्तस्या वायुर्वत्सः।
अथर्ववेद ४-३९-४।

पृथिवी शरीरम्। अथर्ववेद ५-९-७।

अब इसका भावार्थ बनेगा कि:— शारीरिक स्वास्थ्य के लिये अग्नि का सेवन अथवा अग्निहोत्र उपयोगी एवं लाभदायक है। और मानसिक स्वास्थ्य के लिये वायु का सेवन अथवा प्राणायाम उपयोगी एवं लाभदायक है।

(ख) समिधा समिद्धः। में ब्रह्मचर्य सूक्त में मैं समझता हूं कि शरीर से दीप्त अर्थ है। इस अर्थ को करने में प्रमाण है:—

पृथिवी शरीरम्। अथर्ववेद ४-३९-६
इयं समित् पृथिवि। अथर्ववेद ११-५-४।
समित् = पृथिवी = शरीर

(ग) स दाधार पृथिवीं दिवं च। अ० ११-५-१ का आध्यात्मिक अर्थ करते समय पृथिवी का अर्थ शरीर तथा द्यौ का अर्थ मन करेंगे।

(घ) द्यौ भूमिः कोश आसीद् यदयात् सूर्या पतिम्।
ऋ० १०-८५-७

यहां अर्थ कर सकते हैं कि जब सूर्या पत्नी बन कर पति के साथ चली तो उसका स्वस्थ शरीर और मन या आत्मा ही उसका असली तथा सच्चा खजाना था।

इस सम्बन्ध में विद्वानों को मिलकर विचार करना चाहिये और फिर निर्णय करना चाहिये कि वेदार्थ का यह प्रकार ठीक है अथवा गलत।

यौगिक अर्थ

हम लौकिक संस्कृत में बहुत बार यौगिक अर्थ करते हैं, किन्तु वेद में यौगिक अर्थ करें तो खींचातान, पक्षपात का दोषारोपण किया जाता है। वस्तुतः हमें अपनी नज़र में गिराने के लिये हीनता की ग्रन्थि को मजबूत करने के लिये, इस युक्ति का आश्रय लेकर वद में इतिहास सिद्ध कर के वेदों की अपौरुषेयता और अनित्यता को दूर हटाने के लिये यह सब हुवा है।

महाभारत में जो नाम आए हैं, उन की व्युत्पत्ति वहीं दे दी गई है, तो फिर वेद में आए संज्ञावाची शब्दों को यौगिक क्यों नहीं मानना चाहिये।

उदाहरण के लिये—

व्यास—विव्यास वेदान् यस्मात् स तस्मात् व्यास इति स्मृतः।

द्वैपायन—न्यस्तो द्वीपे स यद् बालस्तस्माद् द्वैपायनः स्मृतः॥

योजनगन्धा—योजनात् गन्धमाजिघ्रते ततः—

आस्तीकः—अस्तीत्येव गर्भः इत्याह

इसी प्रकार वेद में आए हुए शब्द भी संज्ञावाची प्रतीत होने वाले शब्द संज्ञावाची न हो कर यौगिक होते हैं। इस बात को वैदिक साक्षी द्वारा भी पुष्ट किया जा सकता है।

यददो देवा असुराँ स्त्वयाग्रे निरकुर्वत।
ततस्त्वमध्योषधेऽपामार्गो अजायथाः॥

अथर्ववेद ४ - १९ - ४

अथर्व वेद के तृतीय काण्ड का १३ वां सूक्त इसका स्पष्ट तथा प्रबल संकेत करता है—

(क) यद् अवनदत तस्माद् नद्यो नाम। ३-१३-१

(ख) तदाप्नोदिन्द्रो वो यतीस्तस्मादापो अनुष्ठन। ३ - १३ - ३

(ग) अवीवरत वो हिकं तस्माद् वार्नाम वो हितम्। ३ - १३ - ३

(घ) उदानिषु महीरिति तम्मादुदकमुच्यते। ३-१३-४

अग्नि शब्द का निर्वचन 'अग्रे नयति' 'अग्रे-अञ्चति' वा करते हैं। लेकिन इस बात का मूल संकेत ऋग्वेद १ - १८८ - ११ का निम्न पद 'पुरोगा अग्निर्देवानाम्' में निहित है। इसी प्रकार 'अपो वव्रिवांसं वृत्रं जघान' ऋ० २-१४-२ भी निर्वचन वव्रिवांसं = वृत्रं का निर्वचन ही है।

पारिभाषिक शब्द

आजकल जब नये नये कानून बनाए जाते हैं, तो उनके प्रारम्भ में कुछ शब्दों के विशिष्ट अर्थ दे दिये जाते हैं। और कहा जाता है कि इस कानून में इस शब्द का यही अर्थ लिया जाएगा।

इसी प्रकार लौकिक संस्कृत में बहुत बार निर्देश कर दिया जाता है। यथा–महाभारत में ज्योति शब्द का अर्थ पुत्र, पेशा, तथा विद्या किये गए हैं। अपत्यं कर्म विद्या च त्रीणि ज्योतींषि भारत। आदि पर्व १ - १०० - ६९। इसी प्रकार वेद में एक स्थान पर तो ज्योति शब्द के अर्थ सूर्य–ज्योति–व वर्च किये गए हैं। और दूसरे स्थान पर इसके अर्थ अग्नि, हिरण्य और सुवर्ण किये गए हैं।

ज्योतिरस्तु सूर्यो अग्निरुत वा हिरण्यम्।

अथर्ववेद १ - ९ - २

इसी प्रकार वेद में पशु का अर्थ मनुष्य तथा पशु दोनों किये गए हैं।

उदाहरणार्थः—

य ईशे पशुपतिः पशूनां चतुष्पदामुत यो द्विपदाम्।

अथर्ववेद २ - ३४ - १

वि तिष्ठन्तां मातुरस्या उपस्थान्नाना-
रूपाः पशवो जायमानाः ।

अथर्ववेद १४-२-२५

वह परमात्मा दोपाए तथा चौपाए दोनों प्रकार के पशुओं का स्वामी है ।

इस भूमि माता की गोद से भिन्न-भिन्न रूपों वाले पशु उत्पन्न होते हैं । यहां पशु शब्द से चेतनमात्र का ग्रहण किया गया है ।

इसी प्रकार इन शब्दों को भी पारिभाषिक माना जासकता है:—

(क) भूमिरसि ऋषिकृन्मर्त्यानाम् । ऋ १-३१-१६
(ख) असुरा अरेपसः । ऋ० १-६४-२
(ग) सुमना अहेलन् । ऋ० १-६१-४
(घ) सुक्रतुः पुरोहितः । ऋ० १-१२८-४
(ङ) ब्रह्मा भवति सारथिः । ऋ० १-१५८-६

प्रयोग

ब्रह्मा चासि गृहपतिश्च नो दमे ।

ऋ० २-१-२

'है, होता है, करो, करना चाहिये' वेद के अर्थों को समझने के लिये इन चारों प्रकार की क्रियाओं को एक दूसरे में बदल लेना चाहिये, ताकि अर्थ स्पष्ट और युक्ति संगत हो जाए । ऐसा करने की सब भाषाओं में परिपाटी है ।

उदाहरण के लिये—

दीर्घायुरस्तु सोमकः । ऋक्० ४-१५-९

सोम के अनेक अर्थ हैं, जिन में से यहां प्रकरणवश शान्ति और वीर्य दो का ग्रहण करते हैं । और फिर इस पद के अर्थ निम्न बनेंगे, और अगर इसी प्रकार सब पदों के अर्थ किये जाए तो वेद के मन्त्रों में कार्य कारण, साधन साध्य, तथा हेतु फल की संगति बड़ी स्पष्ट दिखाई देने लगेगी ।

(क) शान्त रहने वाला तथा वीर्य की रक्षा करने वाला व्यक्ति दीर्घायु हो ।

(ख) यदि दीर्घायु बनना चाहते हो तो शान्त रहो, और वीर्य की रक्षा करो । अर्थात् क्रोध और काम से बचो ।

(ग) यदि शान्त रहोगे, वीर्य रक्षा करोगे–काम-क्रोध से बचोगे तो आयु स्वयमेव दीर्घ होगी ।

(घ) जो शान्त रहता है, वीर्य रक्षा करता है, वह दीर्घायु बनता है ।

(ङ) दीर्घायु बनने के लिये शान्त रहना चाहिये तथा वीर्य की रक्षा करनी चाहिये ।

यह प्रकार वेद के किसी भी मन्त्र या पाद के लिये अपनाया जा सकता है, और इस से वेद हमारे हृदय में विवृत हो जायेगा । हम वेदार्थ के सम्बन्ध में जातास्वाद कहाएंगे ।

लाक्षणिक अर्थ

वेदों को अनर्थक तथा अयुक्तियुक्त सिद्ध करने के लिये उन नियमों को भी स्वीकार नहीं करते हैं, जिन्हें सब भाषाएं एक मत हो कर स्वीकार करती हैं । यथा–मञ्चाः क्रोशन्ति का अर्थ प्रत्येक यही करता है कि मचान पर बैठे हुए लोग चिल्ला रहे हैं । यह कोई नहीं कहता या मानता कि मचान चिल्ला रहे हैं ।

महाभारत में दो प्रयोग देखिये:—

(क) परित्यज्य प्रियान् प्राणान् रणे चरः विभी-तवत् । द्रोण-जयद्रथवध १११-९७

प्रिय प्राणों का मोह छोड़ कर निर्भय हो कर रण में विचर ।

(ख) अग्निहोत्रं प्रविवेश । वनपर्व १३६-१७
अग्नि होत्र गृह में प्रविष्ट हुवा ।

यहां लक्षणा से एक-एक शब्द का अध्याहार किया गया है। इसीप्रकार वेद में जब अध्याहार करते हैं तो कुछ दुराग्रहियों को आपत्ति हो जाती है।

उदाहरण के तौर पर कुछ शब्द देते हैं— जिन में शब्द का अध्याहार किये बिना अर्थ ही पूरा नहीं होता है।

(क) सहस्रजिद् अग्ने धर्माणि पुष्यसि ५-२६-६
अग्निः = अग्नि के गुणों से सम्पन्न
सहस्रजिद = सहस्र प्रकार के सुखों, धनों या किसी भी वस्तुओं को जीतने वाला।

(ख) अग्ने वृषभो द्युम्नवान् असि। ५-२८-४
हे अग्निस्वरूप तेजस्वी व्यक्ति तू वृषभ = वर्षा करने वाला अथवा वृषभ के गुणों से युक्त है।

अग्नि का अर्थ अग्नि न कर के कुछ और करने में जैसा कि ऊपर किया है, ऐतराज नहीं होना चाहिये, इस के लिये प्रमाण निम्न हैः—

अग्निर्विद्वान् ऋतचिद्धि सत्यः।
ऋ० १·१४४-५

अग्नि से ऐसा व्यक्ति ग्राह्य है जो—

(१) विद्वान् हो, (२) सत्यवादी तथा सत्य-व्यवहारी हो। (३) नियमों का ज्ञाता तथा पालनकर्ता हो।

इन विशेषणों से युक्त जड़ अग्नि नहीं हो सकती, इसलिये अग्नि का अर्थ अग्नि के गुणों से युक्त व्यक्ति करना चाहिये।

वेदार्थ में सहायक मन्त्र

वेदार्थ को समझने के लिये वेद का मूल पाठ बहुत सहायक है। वेद का बार-बार मूल पाठ करने से बड़ी दूर-दूर के मन्त्रों के पदों में कुछ सम्बन्ध अनुभव होता है। और उस सम्बन्ध के कारण कुछ विशेषण तथा कुछ पाद अर्थ को स्पष्ट कर देते हैं, और उससे वेद कुछ अभिगम्य हो जाता है।

मन्त्र तथा पाद उदाहरण के तौर पर—

१. द्यौरासीत्पूर्व चित्तिरश्व आसीद् बृहद्वयः। अविरासीत् पिलिप्पिला रात्रिरासीत्पिशंगला। यजुर्वेद २३-१२

२. रात्री माता नभः पितार्यमा ते पितामहः। सिलाची नाम वा असि देवानामसि स्वसा॥ अथर्ववेद ५-५-१

३. इन्द्रो मुनीनां सखा। ऋ० ८-१७-१४
युजं वृत्रेषु वज्रिणम्। ऋग्वेद १-७-५

४. द्यौर्वः पिता पृथिवी माता सोमो भ्राता दितिः स्वसा। ऋग्वेद १-१९१-६

अपने अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिये एक उदाहरण पेश किया जाता हैः—

इन्द्रो मुनीनां सखा। ८-१७-१४
न मे सख्ये रिषाथन १०-४८-५।
मा भेम मा श्रमिष्मोग्रस्य सख्ये तव। ८-४-७
मा ते रेवतः सख्ये रिषाम। ६-४४-११

इन्द्र एक स्थान पर कह रहा है कि मेरी मित्रता में तुम्हारी हिंसा न हो। और प्रजा यह प्रार्थना कर रही है कि हम तेरी मित्रता में रहते हुए कभी भी हिंसित अथवा दुःखी न हों। दूसरे मन्त्र में प्रार्थना की गई है कि हम तेरे मित्र रहते हुए सदा निर्भय रहें, कभी थकान अनुभव न करें।

इन सब का अर्थ करते हुए 'इन्द्रो मुनीनां सखा ८·१७-१४ पाद को यदि हम याद रक्खेंगे। तो एकदम यह समझ लेंगे कि यदि हमें इन्द्र की सच्ची मित्रता प्राप्त करनी है, या निर्भय होना है तो हमें मुनि बनना होगा, बनने का प्रयत्न करना होगा। मुनि बने बिना इन्द्र की मित्रता संभव नहीं है।

अब देखिये 'इन्द्रेण युजा तरुषेम वृत्रम्' ऋग्वेद ७-४८-२

इन्द्र की सहायता से वृत्र को—शत्रु को—नष्ट करें। अब यह विचारणीय है कि क्या वृत्र या शत्रु को नष्ट करने के लिये भी पूर्व उदाहरण की तरह से मुनि बनना होगा। क्या वेद सारे राष्ट्र को मुनि बनाना चाहता है, और इसी प्रकार राष्ट्र निर्भय हो कर दुश्मनों को मार भगाएगा।

ऐसा सोचना वेद के साथ अन्याय होगा। इस अर्थ को समझने के लिये।

इन्द्रो वज्री हिरण्ययः। ऋ० १-७-२
युजं वृत्रेषु वज्रिणम्। ऋ० १-७-५

युद्ध में अगर हमें इन्द्र की सहायता लेनी है वज्रधारी इन्द्र को बुलाना है, और अपने हाथ में वज्र धारण करने की तैय्यारी करनी है। उस समय 'इन्द्रो मुनीनां सखा' से न प्रेरणा लेनी है, न उसका ध्यान करना है।

मान्यताएं

(क) लोक में किसी को कुत्ता कहा जाए तो बड़ा अपमान अनुभव होता है। यह समझा जाता है कि यह व्यक्ति खुशामदी, बढ़ा चढ़ा कर कहने वाला, भौंकने वाला, स्वार्थी, अपने हिस्से में से किसी को न देने वाला है। वेद में भी ऐसा ही है — अपश्वानं श्नथिष्टन सखायो दीर्घजिह्व्यम्। ९-१०१-१ अप श्वानमराधसं हता। ९-१०१-१३

(ख) लोक में बैल या सांड बुरे अर्थ में प्रयुक्त होता है। कई बार लाक्षणिक अर्थ न समझ कर वहां भी शाब्दिक अर्थ कर लेते है, और फिर वह चीज़ अयुक्तियुक्त असंभव लगने लगती है।

ऋषिश्रृङ्ग को गौ के पेट से उत्पन्न माना जाता है। परन्तु वास्तव में इस का लाक्षणिक अर्थ यह है कि शृङ्गी ऋषि बड़े क्रोधी और मूर्ख थे। तभी तो उन्होंने राजा को ऊटपटांग शाप दे दिया था। महाभारत १-५०-२ में शृङ्गी का विशेषण गविजातः = आया है। इस का मतलब हुवा कि हालां कि वे ऋषि थे किन्तु थे निरे बैल, बिलकुल सीधे। इस का विपरीत मुहावरा है—मूर्खों के सींग नहीं होते। उनका नाम भी सींग वाला रख दिया था।

इसी प्रकार वेद में भी शाब्दिक अर्थ न ले कर लाक्षणिक अर्थ लेने हैं। वेद में ऋषभ या वृषभ शब्द बुरे अर्थ में न आकर अच्छे अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। और वहां भी इनका अर्थ लाक्षणिक करते हुए भी अच्छा सरल, दूसरों के लिये मेहनत कर के उत्पादन करने वाला करना चाहिये।

ऋषभं मा समानानां सपत्नानां विषासहिम्।
हन्तारं शत्रूणां कृधि विराजं गोपतिं गवाम्॥
ऋ० १०-१६६-१

वृषभो दमूनाः। १-१४०-१०

(ग) सर्प शब्द कुटिलता का प्रतीक हो कर आता है। महाभारत में — सर्पानाजुहवुः। १-५३-३' जनमेजय ने सर्पों का हवन किया। यहां वास्तव में सर्पों का हवन नहीं था, और न ही ऐतिहासिकों की मान्यता के अनुसार सीमा स्थित नागालैण्ड निवासी देशद्रोही नागाओं का विनाश किया गया था। वास्तव में तो युद्ध के बाद बड़े पैमाने पर फैले हुए भ्रष्टाचार के रूप नाना प्रकार की कुटिलताओं को दूर करने के लिये एक सम्मिलित प्रयत्न = श्रेष्ठकर्म राष्ट्र को शुद्ध करने के लिये यज्ञ किया गया था।

इसी प्रकार वेद में भी अहि—पृदाकुः आदि शब्दों का प्रयोग प्रायः कर के कुटिलता, बुराई

आदि के लिये ही होता है।

विशेषणों की तुलना

वेद में एक ही शब्द के भिन्न-भिन्न स्थानों पर प्रकरणानुसार भिन्न-भिन्न अर्थ किये जाते हैं। इस को वेद का उपहास करने वाले बड़ा स्वाद लेकर कहते हैं। स्वामी दयानन्द जी के भाष्य के आलोचक उनकी हंसी उड़ाते हैं। विदेशी विद्वान् उनके साथ साथ सायणाचार्य का भी उपहास करते हैं। उन लोगों का कहना यह है कि– गौ का अर्थ घोड़ा, अश्व का अर्थ लोक, २-३४-३ वृक्ष का अर्थ मेघ, ५-५४-६ रयि का अर्थ पुत्र, द्यौ का अर्थ शत्रु, ६-६६-८ ऋषि का अर्थ गौ, यजुर्वेद ३-१६.

जब आप कर सकते हैं, तो फिर व्यवस्था या नियम क्या हो सकता है। आप चाहे जिस शब्द का अर्थ चाहे जो कर लो। वेद क्या हुवा, मोम की नाक हुई, चाहें जिधर घुमालो।

किन्तु हैरानी तब होती है, जब ये ही उपहास करने वाले लोग सामान्य संस्कृत में अथवा अन्य भाषाओं में इस प्रकार के अर्थ देख कर न केवल मौन धारण कर लेते हैं, अपितु इसे भाषा का सौष्ठव–महत्व मानते हैं।

सामान्य संस्कृत में—

अश्व का अर्थ पुरुष, मृगी का अर्थ स्त्री, कृष्ण का अर्थ अर्जुन, विषाण का अर्थ दांत, महागजाविवासाद्य विषाणाग्रैः परस्परं।

महाभारत, द्रोण-जयद्रथ १३३-१३

अथवा डियर शब्द का अर्थ प्यारा और हरिण।

इस का कारण यह है कि एक एक शब्द के योगार्थ के अनुसार भिन्न-भिन्न अर्थ होते हैं। कुछ अर्थ प्रचलित होते हैं, कुछ अप्रचलित। अप्रचलित अर्थ में प्रयुक्त शब्द को देख कर अल्पज्ञ व्यक्ति को लगता है कि इसे इतनी मामूली सी बात नहीं आती किन्तु विज्ञ को उस का वह भी अर्थ मालूम होता है। उसे आश्चर्य या उपहास की कोई बात मालुम नहीं होती।

इसी प्रकार वेदार्थ के समय भी अप्रचलित अर्थ को देख कर आश्चर्य या उपहास नहीं करना चाहिये। लेकिन साथ ही बिना किसी प्रमाण या युक्ति के अर्थ करना भी नहीं चाहिये।

अब मैं उस प्रमाण या युक्ति को देने का एक प्रकार आप के सामने उपस्थित करना चाहता हूं। वह प्रकार यह है कि हमें विशिष्ट शब्दों का वेद में कहां-कहां प्रयोग हुवा है, और उन के क्या क्या विशेषण दिये हैं। इन सब को एकत्रित करना चाहिये। और फिर उस शब्द का जहां प्रयोग बिना विशेषण के आए; वहां प्रकरणानुसार उन विशेषणों में से उपयुक्त अर्थ स्वीकार कर लेना चाहिये।

उदाहरण के लिये मैं अमृत–या अमर्त्य शब्द उपस्थित करता हूं।

(१) वीतिहोत्रो अमर्त्यः। ३-२४-२. ऋक्
(२) पृथुपाजा अमर्त्यः। ३-२७-५. „
(३) प्रचेतसममृतं सुप्रतीकम् ३-२९-५.
(४) अमृतो विचेताः। २-१०-१. „
(५) सहोजा अमृतो नितुन्दते। १-५८-१.
(६) अमृता अम्राः। १-७२-२
(७) अमृतः स्वाधीः। १-७०-४
(८) रयिबाडमर्त्यः। १-५८-३
(९) अमर्त्यस्तपोजाः। यजुः ३७-१६
(१०) अमृतासः पुराजाः ७-९७-४
(११) मर्त्यो दभ्रचेताः। ८-१०१-१६
(१२) भद्रा अमृत बन्धवः। १०-७२-५
(१३) अमम्रि र्भवामृतोऽतिजीवः। अथर्व ८-२-२६
(१४) अमृतः सजूरसः। ८-२-१३

(१५) अमृतस्य भक्षः घृतमन्नम् । अ० ८-७-१२
(१६) अमृतस्य चक्षणम् १-१३-५
(१७) पृतनाषाडमर्त्यः । १-१७५-२
(१८) पुलुकामो हि मर्त्यः । १-१७९-५
(१९) अमृतासो अद्रुहः । २-१-१३
(२०) मन्ये भेजानो अमृतस्य अतृपं यदावः । ३-१३-६

इन विशेषणों को एकत्रित करने के बाद अब निम्न स्थानों में अमृत शब्द के अर्थ का निर्णय करने की बात विचारणीय है।

विशेषणों की तुलना, भिन्न-भिन्न स्थानों पर आए विशेषणों में सम्बन्ध, उन विशेषणों में कार्य कारण सम्बन्धादि देखने से बहुत से स्थल स्पष्ट होते हैं। बहुत प्रकार की नई प्रेरणाएं मिलती हैं। तथा साथ ही साथ 'वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है' इस धारणा की पुष्टि होती है।

अमृत शब्द के कुछ प्रयोगों का उदाहरण नीचे दिया जा रहा है। प्रत्येक स्थान पर भिन्न भिन्न अर्थ है। अगर ऊपर दिये हुए प्रमाणों को ध्यान में न रक्खा जाए अथवा उन्हें उपस्थित न किया जाए तो आगे किये हुए अर्थ खींचतान तथा मनमानी ही जंचेंगे।

(क) अमृतानि वस्त्राणि विश एरयन्ताम् ।
अथर्व. ५-१-३

प्रजाओं को सुन्दर वस्त्र पहिनने चाहियें। उदाहरण तीन में 'सुप्रतीकममृतम्' आया है।

(ख) येभ्यो ज्योतिरमृतं मर्त्येभ्य उद्यन्सूर्यो रश्मिभिरातनोति ।
अथर्व० १२-१-१५

उदय होता हुवा सूर्य अल्पचेतना वाले कमजोर अकर्मण्य अथवा मूर्ख मनुष्यों को विशिष्ट चेतना, शक्ति, कर्मण्यता अथवा ज्ञान देता है।

मर्त्योऽप्रचेताः – अल्पचेतनावाला; अमृताः अमूराः,
मर्त्यः = मूर्ख । पृथुपाजा अमर्त्यः, मर्त्य = कमजोर ।
अमृतः स्वाधीः अच्छी प्रकार से खूब कर्म करने वाला,
मर्त्यः = अकर्मण्य ।

(ग) तत्सविता वोऽमृतत्वमा सुव ।
१-११०-३

सब का प्रेरक परमात्मा हम से मूढ़ता दूर कर के हमें ज्ञान की प्रेरणा दे। अकर्मण्यता दूर कर के हमें कर्मठता की प्रेरणा दे।

अमृताः अमूराः । अमृतः स्वाधीः ।

(घ) मर्तासः सन्तो अमृतत्वमानशुः ।
१-११०-४

सामान्य धारणा 'ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः' के विरुद्ध वेद कहता है। मूर्ख होते हुए भी मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अमृताः अमूराः ।

मनुष्य ज्ञानी न हो किन्तु फिर भी वह भला तथा सरल बन सकता है। मुख्य बात ज्ञान नहीं भद्रता है।
भद्रा अमृतबन्धवः । अमृताः अमूराः ।

(ङ) आरभस्वेमां अमृतस्य श्नुष्टिम् ।
अथर्व० ८-२-१

अमृत की इस धारा का सेवन प्रारम्भ करो। यहां अमृत का अर्थ जल तथा दुग्ध घृत लेना है।

अमृतस्य भक्षो घृतमन्नम् ।
अ० ८ ७-१२

(च) आ पर्जन्यस्य वृष्ट्योदस्थामामृता वयम् । अ० ३-३१-११

हम मेघ वर्षा से विशिष्ट चेतना वाले अथवा शक्ति सम्पन्न हो गए हैं । ग्रीष्म ऋतु की भयंकर गर्मी मनुष्य को अचेतन, आलसी, अशक्त सा बनाए रहती है । जब प्रथम वर्षा होती है, तो मनुष्य अनुभव करता है कि उसकी चेतना या शक्ति पुनः वापस आगई है ।

पृथुपाजा अमर्त्यः । अमृतो विचेताः ।

(छ) व्रीहिर्यवश्च भेषजौ दिवस्पुत्रावमर्त्यौ ।

अथर्व० ८-७-२०

जौ और चावल, औषध का काम देते हैं, दिव्यता से भरे हैं । और अत्यन्त शक्ति देने वाले हैं । पृथुपाजा अमर्त्यः ।

(ज) गोषु प्रियममृतं रक्षमाणाः ।

अथर्व० १-७१-६

गौओं में दूध घी की रक्षा करो । गौं का दूध नष्ट न होने पावे । साथ ही यह भी संकेत है कि गौ का दूध तथा घी अमृत तुल्य होता है ।

अमृतस्य भक्षो घृतमन्नम् ।

अथर्व० ८-७-१२

अब यदि अमृत के इन विशेषणों को पास-पास रख कर उन का मनन करेंगे तो उन में एक विशेष प्रकार का सम्बन्ध दिखाई देगा । और वह सम्बन्ध हमें वैसा बनने का उपाय बताएगा ।

उदाहरणार्थः—

(क) अमृतः स्वाधीः, अमृतः सजूः

यदि हमें सजूः = संगठन में रह कर चलना है तो स्वाधीः = उत्तम बुद्धि पूर्वक सोच कर कर्मठ, क्रियाशील बनना चाहिये । यदि हम बुद्धि पूर्वक कार्य करने वाले कर्मठ बनेंगे तो हमारा संगठन दृढ़ होगा और हम वाकई अमृत होजाएंगे ।

(ख) वीतिहोत्रोऽमर्त्यः पृथुपाजा अमर्त्यः

यदि हमें शक्ति शाली बनना है तो वीतिहोत्र बनने का प्रयत्न करना चाहिये । वीतिहोत्र के अर्थ पर विचार करके इस के भी कई अर्थ हो जाएगें । यज्ञ करना, (सायण) ज्ञानी बनना (दयानन्द) इत्यादि ।

(ग) यददो वात ते गृहेऽमृतस्य निर्धिहितः । ततो नो देहि जीवसे ।

ऋ० १०-१८६-३

वायु के घर में अमृत का खजाना भरा पड़ा है । वह खजाना तो परिश्रम करने से ही मिलता है । प्राणायाम से मृत्यु को दूर भगाया जा सकता है । किन्तु यदि शुद्ध वायु का सेवन किया जाए, प्रातःकालीन वायु का सेवन किया जाए तो वीर्य बढ़कर मनुष्य का जीवन बढ़ता है ।

प्रातरित्वा प्रातः रत्नं जिगाति ।
विश्वायुर्यो अमृतो मर्त्येषु
उषर्भुद्भूदतिथि र्जातवेदाः ।

ऋक् ६-४-२

मनुष्यों में जो—

(१) विश्वायुः—अपनी पूरी आयु भोगे,

(२) उषर्भुत्-प्रातःकाल उठता हो,

(३) अतिथिः—सदा गतिशील कर्मठ रहे,

(४) ज्ञान और धन के उत्पादन में रत रहे,

उपरोक्त गुणों वाला है, वही अमृत तथा विश्वायु कहलाने का अधिकारी है । एक रूप में विश्वायु और अमृत शब्द पर्याय-वाची हैं ।

प्रसिद्ध किंवदन्तियां

बहुत सी बातें खूब प्रचलित हैं, और सर्व साधारण बिलकुल अनपढ़ आदमी भी जानता है। उसे कहा जाए कि यह बड़ी बात है, तो उसे विश्वास भी नहीं होता। लेकिन जब वेद का मूल स्वाध्याय किया जाए तो ये सामान्य बातें भी वेद में दिखाई देती हैं—बिलकुल स्पष्ट नहीं, अप्रत्यक्षरूप से, अवान्तर रूप से—तब यह धारणा पक्की होने लगती है, कि हमे केवलमात्र वेदानुकूल होना चाहिये। वेदाविरुद्ध कहने का अर्थ भी यही है कि हमें वेद का इतना ज्ञान नहीं कि हम अपने को वेदानुकूल सिद्ध कर सकें, लेकिन हम हैं वेदानुकूल ही।

(क) क्रोध से आयु क्षीण होती है।

(ख) यज्ञ, स्तुति, प्रायश्चित्त तथा दान द्वारा पाप नष्ट होते हैं।

(ग) मनुष्य को कर्म फल भोगना ही पड़ता है।

(क) अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुशंसमाव आयुः प्रमोषीः।

ऋ० १-२४-११

यहां सामान्य अर्थ यह है कि हे वरुण! तेरी सब बहुत प्रशंसा करते हैं। तू हम पर कभी क्रोध न कर और हमारी आयु को मत चुरा।

यहां यह संकेत मिलता है कि क्रोध और आयु में सम्बन्ध है।

यदि हमें अपनी पूर्ण आयु गुजारनी है तो हमें स्वयं क्रोध नहीं करना चाहिये। और अपने से बड़ों को भी क्रुद्ध नहीं करना चाहिये।

(ख) अव ते हेडो वरुण नमोभिरव यज्ञेभिरीमहे हविर्भिः।
क्षयन्नस्मभ्यमसुर प्रचेता राजन्नेनांसि शिश्रथः कृतानि।

ऋ० १-२४-१४

हे वरुण, राजा यदि तू हम से किसी अपराध अनियम या पाप से क्रुद्ध हो गया है तो हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरे प्रति समर्पण करते हैं, अपने अपराधों के लिये प्रायश्चित करते हैं। यज्ञ करते हैं, दान देते हैं।

तू प्रकृष्ट ज्ञानी है, हमारे मन की बात तुझ से छिपी नहीं है। हमारे उपरोक्त कृत्यों द्वारा हमारे किये हुए अपराधों अनियमों, पापों को शिथिल कर दें।

शिथिल करने के दो प्रकार हैं—

हमारे दण्ड को कम करदे, उसकी तीव्रता में कमी करदे अथवा हममें इतनी शारीरिक और मानसिक शक्ति तथा शान्ति भरदे, कि हम उस दण्ड की तीव्रता को अनुभव न करें। उससे क्षुब्ध न हों।

किन्तु इसका यह अर्थ न ले लिया जाए कि सारे पाप प्रायश्चित्त, स्तुति, यज्ञ और दान से नष्ट हो जाते हैं।

यदि यह धारणा बन गई तो यह तो बुराई, भ्रष्टाचार, अनैतिकता की जड़ होगी। लोग सोचेंगे—मध्ययुग में सोचते भी रहे हैं—कि हम कुछ भी पाप या अनाचार करें, हमारा प्रभु, हमें क्षमा कर देगा।

वेद में पाप क्षमा नहीं होते। केवल शिथिल होते हैं। शिथिलता का अर्थ भी न्यायकारी परमात्मा की ओर से दण्ड में कमी नहीं होती, हमारा मन, शरीर, शान्त शक्त होकर उस दण्ड की तीव्रता को अनुभव नहीं करता।

(३) वेद के अनुसार किये कर्मों का शुभ या अशुभ फल तो भोगना ही पड़ेगा।

किमाग आस वरुण ज्येष्ठं यत्स्तोतारं जिघांससि सखायम् ।

ऋ. ७. ८. ४ ।

यदि बड़ा पाप है तो उसका फल तो सखा होते हुए भी भोगना ही पड़ेगा ।

सुकृते सुकृत्तरः ।

ऋ. १. ३१. ४ ।

यदि तुम सुकृत करोगे, तुम्हारे साथ भी लोग तथा परमात्मा उससे भी अधिक भला करेंगे । और इसके विपरीत यदि तुम दुष्कृत करोगे तो लोग तथा परमात्मा उससे भी अधिक बुरा करेंगे ।

वितन्वते प्रति भद्राय भद्रम् ।

ऋ. १. ११५. २ ।

भद्र व्यवहार करने वाले को भलाई मिलती है, कल्याण देता है और परिणामतः बुरा व्यवहार करने वाले को बुराई अथवा दुःख, रोग, शोक देता है ।

उपमाओं का अध्ययन

वेद में जो उपमाएं दी गई हैं, वे बहुत वार हीन होती हैं और हीनोपमा होने के कारण आधुनिक विद्वान् वेद को भी हीन समझने लगते हैं । किन्तु यदि इन उपमाओं पर विचार किया जाए तो उनसे उस स्थल की उपमा के अतिरिक्त एक बिलकुल भिन्न तथा स्वतन्त्र निर्देश या संकेत मिल रहा होता है, उदाहरणार्थ—

क. प्रबोधया पुरंधिं जार आससतीमिव ।

ऋ. १. १३४. ३ ।

पत्नी को इस प्रकार जगाओ, जैसे जार सोती हुई अपनी प्रेमिका को जगाता है ।

संकेत—जार अपनी प्रेमिका को छिप कर जगाता है । उसका उद्देश्य यह है कि उनका प्रेम गुप्त रहे । दूसरे पर प्रकट न हो ।

पति पत्नी को भी अपना प्रेम व्यवहार, काम-कौतुक गुप्त रखना चाहिये । घर से बाहर के लोग तथा घर के बच्चे भी उनके काम-व्यवहार को कभी देख न सकें ।

चाणक्य नीति के श्लोक का मूल यही वेद की उपमा मालूम होती है ।

ख. मर्यो न योषामभ्येति पश्चात् ।

१. ११५. २ ।

सूर्य उषा के पीछे-पीछे चलता है ।

संकेत—स्त्री पुरुष या पति-पत्नी जब चलें तो पत्नी जरा आगे और पति जरा पीछे चले । भारत में चालू प्रथा उलटी है । युरोप की चालू प्रथा वेदानुकूल है ।

विशेषणों का मनन

ख. (२)

जन बुद्धि—जनता की सम्मति को अपने अनुयायी तथा आश्रितों की सम्मति को इस प्रकार जागृत करना चाहिये कि वे इसको प्रत्यक्ष अनुभव न कर सकें ।

ग. यदर्वाचीनं त्रैहायणादनृतं किं चोदिम ।
आपो मा तस्मात् सर्वस्माद् दुरितात्पात्वंहसः ।।

अथर्व. १०. ५. २४ ।

तीन बरस के अन्दर-अन्दर मैंने जो कोई झूठ बोला है, अनियम किया है या पाप किया है जल उस सब से मेरी रक्षा करदे ।

संकेत—३ वर्ष से कम पुरानी बीमारियां जल-चिकित्सा से ठीक की जा सकती हैं । व्यवहार में या कानून में तीन-तीन वर्ष के अन्दर-अन्दर यदि अपने कर्ज का दावा न किया जाए तो वह मियाद बाहर होकर समाप्त हो जाता है । इसका मूल भी यही है ।

घ. अग्ने तौलस्य प्राशान यातुधानान् विलापय

अथर्व. ४ ।

यदि मनुष्य तोलकर, संयम के साथ भोजन करेगा तो रोग कृमि रोते रहेंगे, क्योंकि उन्हें कुछ भी भोजन नहीं मिलेगा । उनका भोजन तो बीमारी ही उपस्थित करती है ।

इस मन्त्र के आधार पर ही गीता का निम्न श्लोक बना है--

युक्ताहारविहारस्य योगो भवति दुःखहा ।
—गीता ।

वेद में जो विशेषण आते हैं, उनका मनन करने की आवश्यकता है । उसका परिणाम यह होगा कि हम शब्दों में सूक्ष्म भेद कर सकेंगे । मघवा सत्यराधाः । १०. ४९. ११ । देवयुर्यज्ञ-कामः । १०. ५१ ५ । उग्रा हि पृश्निमातरः । १. २३. १० । श्रुतिर्मही । अ. ११. ७. २० । इन्द्रो वज्री हिरण्ययः । १. ७ २ । हव्यवाहं पुरुप्रियम् । १. १२. २ । देवासो अद्रुहः । १. १९. ३ । वीरो जायते देवकामः । २. ३. ९ । अद्वेषो विष्णुः । १. १८६. १० । देवं मनः । १. १६४. १८ । असुराः अरेपसः । १. १६४. २ । सुक्रतुः पुरोहितः । १. १२८ ४ ।

ऊपर दिये हुए विशेषणों के आधार पर निम्न रूप में परिणाम निकाले जा सकते हैं ।

(क) मघवा—शब्द का अर्थ धनी है, किन्तु इस स्थल पर आए हुए विशेषण के जोर पर वेद में जब भी मघवा शब्द आएगा तो हम उसका अर्थ करेंगे—ऐसा धनी जिसने धन सत्याचरण व सत्यव्यवहार के द्वारा कमाया है ।

(ख) देव—का अर्थ करते हुए यह बात हमें सदा ध्यान में रखनी होगी कि जो व्यक्ति किसी से द्रोह करता है, वह देव नहीं हो सकता ।

(ग) विष्णु—शब्द के प्रयोग के साथ इस विशेषण के आधार पर हम द्वेषरहित को सदा स्वयमेव अध्याहृत कर लेंगे ।

(घ) पुरोहित शब्द के प्रयोग के साथ सुक्रतुः का विशेषण इस बात का संकेत करता है कि हमें पुरोहित या नेता या अग्रणी उसी को बनाना चाहिये जो खूब कर्म करने वाला हो ।

इसी प्रकार से विशेषणों के अध्ययन-मनन के द्वारा वेदार्थ को हृदयंगम करने में आसानी हो सकती है और वेद के साथ परिचिति बढ़ सकती है । और वेद को सब सत्यविद्याओं का पुस्तक मानने की धारणा पुष्ट हो सकती है ।

ऋचं साम यदप्राक्षं हविरोजो यजुर्बलम् ।
एष मा तस्मान्मा हिंसीद्वेदः पृष्टः शचीपते ॥
अथर्व. ७. ५४. २ ।

भौमोऽत्रिः । पृथिवी । अनुष्टुप् ।

बलित्था पर्वतानां खिद्रं बिभर्षि पृथिवि । प्र या भूमिं प्रवत्वति मह्ना जिनोषि महिनि ॥
स्तोमासस्त्वा विचारिणि प्रति ष्टोभन्त्यक्तुभिः । प्र या वाजं न हेषन्तं पेरुमस्यस्यर्जुनि ॥
दृळ्हा चिद् या वनस्पतीन् क्ष्मया दर्धर्ष्योजसा । यत् ते अभ्रस्य विद्युतो दिवो वर्षन्ति वृष्टयः ॥
ऋ० अ० ४, अ० ४, व० २९, मं० ५, सू० ८४

——

ऋषि-रहस्य

(आध्यात्मिक-विवेचन)

लेखक—श्री भगवद्दत्त वेदालंकार एम. ए

अयास्य ऋषि--प्राणों का आदि स्रोत

जिस समय भगवान् प्रकृति से सृष्टि बनाता है तो उस समय मूल प्रकृति से महान्, महान् से अहंकार, अहंकार से पञ्चतन्मात्राएं इत्यादि क्रम से नानाभांति के पदार्थ व तत्व एक दूसरे से निकलते जाते हैं, जिससे अन्त में यह असंख्य पदार्थों व नाना रूपों वाला संसार बन जाता है। परन्तु जब वही भगवान् सर्वत्र फैले हुए संसार रूपी विकट जाल को समेटना चाहता है तो जिस प्रकार पदार्थ अपने-अपने कारणों से निकलते चले गये थे उसी प्रकार ही वे अपने-अपने कारणों में लीन होते चले जाते हैं। और अन्त में वही मूल प्रकृति बच रहती है। इसी प्रकार की प्रक्रिया हमारे सूक्ष्म शरीर में भी होती है। हमारा शरीर भी एक छोटा सा ब्रह्माण्ड है। प्रकृति के अशों से इसके सब अवयवों का निर्माण हुआ है। स्थूल शरीर धारण करने से पहले मन व इन्द्रियां आदि सूक्ष्म शरीर की शक्तियां आत्मा में लीन थीं। मातृगर्भ में आने पर शनैः २ इन शक्तियों का प्रसार स्थूल शरीर में होता जाता है और अन्त में शरीरधारी पुरुष की उत्पत्ति हो जाती है। मातृगर्भ से बाहिर आने पर ये शक्तियां स्वयं मनुष्य में प्रवृद्ध होती हैं। और साधना द्वारा प्रवृद्ध भी की जा सकती हैं। और फिर अन्त में मृत्यु[१] के समय पुरुष को मन व इन्द्रियां आदि सूक्ष्म शक्तियां अपने-अपने पूर्व आयतनों में लीन होती जाती हैं और अन्त में आत्मा में स्थित हो इस शरीर-रूपी पिञ्जड़े को छोड़ देती हैं।

अब यहां विचारणीय प्रश्न यह है कि हम जीवन में इन ऐन्द्रियिक शक्तियों को साधना आदि द्वारा कहां तक प्रवृद्ध कर सकते हैं? मृत्यु समय तो मनुष्य का इनके ऊपर अपना कोई अधिकार नहीं होता। इसलिये ये इन्द्रियां आदि अपने कारणों में लीन होने पर भी महान् व दिव्य कार्य नहीं कर सकतीं। परन्तु प्रज्ञान-आत्मा अपने जीवनकाल में इस शरीर के आधार पर पूर्व कारणों व आयतनों में पहुच सकता है, और वहाँ जो महान् दिव्य रचनाए व अभिव्यक्तियां हैं, उनकी झांकी ले सकता है। और इस संसार में वास्तविक रहस्य क्या है? यह जान सकता है। इस अन्तर्मुखीन अवस्था को दिखाने वाले प्राचीन शास्त्रों में कई प्रकरण आते हैं। उन में एक अयास्य ऋषि का भी प्रकरण है जो कि अन्तर्मुखी अवस्था को बताने वाला है। इसलिये इस लघु निबन्ध में हम अयास्य ऋषि के सम्बन्ध में विचार करते हैं।

अयास्य कोई प्राचीन व्यक्ति है कि नहीं, इस सम्बन्ध में हम विशेष विस्तार से विवेचन न करेंगे। केवल मात्र इतना लिख देना उचित होगा कि ब्राह्मण व उपनिषदादि प्राचीन ग्रन्थों में अयास्य को कोई मानव-व्यक्ति नहीं माना है। क्योंकि अयास्य की व्युत्पत्ति दी गई है। किसी

---

१ सोम्य! पुरुषस्य प्रयतो वाङ् मनसि संपद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायाम्। छा० उ० ६। ८। ६

व्यक्तिवाची नाम की व्युत्पत्ति नहीं हुआ करती। इसलिये वेद व ब्राह्मणादि ग्रन्थों में वर्णित अयास्य कोई व्यक्ति नहीं है, यह एक दृष्टि व अवस्था है जो कि आगे प्रकरण से स्पष्ट हो जायेगी। यही मानकर हम यहां इस सम्बन्ध में विचार करते हैं।

इस सम्बन्ध में हमारी मान्यता यह है कि अयास्य मुख्य प्राण है जो कि आस्य अर्थात् मुख में रहता है। परन्तु यह आस्य सामान्य मुख नहीं है। यह मुख (आस्य) सप्तद्वारों में बंट जाने वाली वाक् (सप्तद्वारावकीर्णां वाच०—मनु) व प्राण का मुख है। यह एकीभूत वाक्-धारा जिस स्थान पर पहुंच सप्तद्वारों में बंटती हैं वह स्थान आस्य अर्थात् मुख है। उस आस्य में रमने वाला प्राण अयास्य है। इस अयास्य नामक प्राण का स्पष्टीकरण छान्दोग्य, जैमिनीय, बृहदारण्यक आदि दो तीन उपनिषदों में आता है। इन उपनिषदों के कथानकों में कुछ विभिन्नता अवश्य है परन्तु सबका भाव या रहस्य समान है। इसलिये उदाहरण के तौर पर बृहदारण्यकोपनिषत् के अयास्य सम्बन्धी कथानक को हम यहां दिखाते हैं।

कथानक के आधार पर अयास्य अंगिरा ऋषि का पुत्र माना गया है। यह हम देख चुके हैं कि अयास्य कोई मानव व्यक्ति नहीं है। अंगिरा ऋषि का इसे पुत्र मानना एक आलंकारिक वर्णन है। ब्राह्मण व उपनिषत् आदि ग्रन्थों में इसकी व्युत्पत्तियां इस प्रकार आती हैं कि असुरों ने कहा१ कि "अयमास्ये" यह तो आस्य (मुख) में है। इसलिये इसको 'अयमास्य' कहने लगे। यही 'अयमास्य' नाम बिगड़ते-बिगड़ते अयास्य होगया। इसी प्रकार अयास्य की और भी कई व्युत्पत्तियां आती हैं। संक्षेप में वे इस प्रकार हैं कि यह अयास्य ऋषि आस्य (मुख) में रम रहा है। यह आस्य में रक्खा हुआ है।२ यह आस्य के अन्दर है ३ यह आस्य से गति करता है४ इत्यादि। इससे हम यह परिणाम निकाल सकते हैं कि मुख में रहने वाला यह अयास्य नाम किसी मानव व्यक्ति का नहीं है।

इस प्रकार ब्राह्मण ग्रन्थों व उपनिषदों की अयास्य सम्बन्धी व्युत्पत्तियों से यह पता चलता है कि आस्य अर्थात् मुख में होने के कारण इसको अयास्य कहते हैं अब विचारणीय यह है कि मुख में होने वाला यह अयास्य क्या है? जै. उ. ब्रा. २।३।२।८ में आता है कि 'स प्राणो वा अयास्यः' वह प्राण ही अयास्य है। इस प्रकार अयास्य की उपर्युक्त व्युत्पत्तियों और इस उद्धरण को देखने से हम स्थूल दृष्टि से यह अनुमान लगा सकते हैं कि अयास्य नाम प्राण का है जो कि मुख में रहता है। परन्तु विचारणीय यह है कि मुख में यह अयास्य नामक प्राण किस स्वरूप से रहता है। वैदिक शास्त्रों में मनुष्य के अन्दर रहने वाले प्राण को स्थूल रूप से १० भागों में विभक्त किया गया है और इनके अपने-अपने स्थान बताये गये हैं। इन प्राणों का स्थूल रूप से अपना प्रारम्भिक स्रोत देखा जाये तो वह नासिका है।

१. ते (असुराः) अब्रुवन्नयं वा आस्य इति। यदब्रुवन्नयं वा आस्य इति तस्मादयमास्यः। अयमास्यो ह वै नामैषः। तमयास्य इति परोक्षमाचक्षते। जै. उ. २।३।२।७

२. स एष एवायास्यः। आस्ये धीयते तस्मादयास्यः। यद्वेवायमास्ये रमते तस्माद्वेवाऽयास्यः। जै० उ० २।४।२।८

३. अयमास्ये अन्तरिति सोऽयास्यः। बृ० उ०

४. आस्याद् यदयते। छा० उ० १।२।१२

अर्थात् नासिका द्वारा मनुष्य प्राण लेता हैं जो कि १० भागों में विभक्त हो जाता है। इन प्राणों पर विचार करने की वह बहुत ही स्थूलदृष्टि है। इसी दृष्टि से हम मुख में होने वाले प्राण पर भी विचार करते हैं। जिस प्रकार नासिका द्वारा प्राण वायु बाहिर निकल जाती है उसी प्रकार मुख से भी वह बाहिर निकलती हैं। परन्तु मुख से उस प्राण वायु के बाहिर निकलने का तरीका और ही है और वह यह है कि वह शब्द व ध्वनि द्वारा बाहिर निकलती है। मुख द्वारा जो शब्द व ध्वनि हम करते है वह मुखस्थ अवयवों के साथ प्राण-वायु के टकराने से ही होती है। इसलिये हम यह कह सकते हैं कि शब्द व ध्वनि वाला मुखस्थ प्राण अयास्य है। अतः हम कुछ विस्तार से यह देखते हैं कि यह आस्य सामान्य मुख है या आस्य से यहां कोई और ही मुख अभिप्रेत है।

इन्द्रियों का देवों के प्रति उद्गान

१प्रजापति के दो प्रकार के पुत्र थे। देव और असुर। इनमें देव शक्ति व संख्या में स्वल्प थे और असुर अधिक एक समय की बात है कि इन लोकों को अपने अधीन करने के लिये इन देवासुरों में परस्पर संघर्ष छिड़ गया। देवताओं ने कहा, चलो ? हम यज्ञ में उद्गीथ (उत्कृष्टगान=ओंकार) के द्वारा असुरों का अतिक्रमण करें।

वाणी

सब से पूर्व देवताओं ने वाणी से कहा कि तुम हमारे लिये उद्गान करो। अर्थात् ऐसा उत्तम गाना गाओ व उत्तम भाषण करो जिससे कि हम वृद्धि को प्राप्त हों। वाणी ने 'तथास्तु' कह कर उनके लिये गाना गुरु किया। वाणी के उत्कृष्ट गान द्वारा जो भोग की उत्पत्ति (शक्ति व आनन्दादि की प्राप्ति) हुई वह देवों को प्राप्त हुई, और जो शुभ भाषण रूप पवित्रता थी वह वाणी के अपने हिस्से में आई। असुरों को जब यह पता चला कि इस वाणी रूप उद्गाता द्वारा ये देव हमें अतिक्रमण करना चाहते हैं तो उन्होंने तत्काल दौड़ कर वाणी को पाप से बींध दिया। पाप क्या है— वाणी का अप्रतिरूप (निषिद्ध व असंगत) भाषण करना।

नासिका

इस प्रकार वाणी के असुरों द्वारा आक्रान्त किये जाने पर उन्होंने नासिका से कहा 'तुम हमारे लिये उद्गान करो।' नासिका ने भी 'तथास्तु' कह कर देवों के लिये उद्गान शुरु किया। इस प्रकार नासिका प्राण द्वारा जो भोग की उत्पत्ति (शक्ति, रोग—निवारण व प्रीणन आदि) हुई वह देवों के हिस्से में गई और वह नासिका स्वयं कल्याणकारी गन्धों के सूंघने का यन्त्र बनी। असुरों को जब यह पता चला कि इस नासिका द्वारा देव हमारा अतिक्रमण करना चाहते हैं तो उन्होंने इसे भी पाप से विद्ध कर दिया। यह जो अननुरूप अर्थात् दुर्गन्ध आदि निषिद्ध गन्धों को सूंघती है यही वह पाप है।

चक्षु

इसके बाद देव चक्षु के पास गये और प्रार्थना की कि तुम हमारे लिये उद्गान करो जिससे कि हम वृद्धि को प्राप्त हों। चक्षु ने भी 'तथास्तु' कह कर उनके लिये गाना शुरू किया। उसी प्रकार चक्षु में जो भोग हैं वह देवों को मिला और शुभ दर्शन के यन्त्र होने का सौभाग्य चक्षु को प्राप्त हुआ। परन्तु असुरों ने इसे भी पाप से विद्ध कर दिया। इसी कारण मनुष्य सिनेमा आदि के गन्दे, अश्लील चित्रों को देखने में भी

१ बृहदारण्यकोपनिषद्—१। ३। १-७

लजाते नहीं। यह निकृष्ट व अश्लील दर्शन ही चक्षु का पाप है।

श्रोत्र

अब देव श्रोत्र के पास गये और उद्गान करने के लिये प्रार्थना की। तब श्रोत्र ने 'तथास्तु' कह कर देवों के लिये उद्गान शुरु किया। दिव्य-श्रवण व शुभ-श्रवण से जो भोग पैदा हुआ वह देवों को मिला। और कल्याणकारी शब्दों को सुनने का एक यन्त्र श्रोत्र बना। परन्तु असुरों ने इस श्रोत्र को भी पाप से विद्ध कर दिया। इस लिये मनुष्य गालीगलौच, अश्लील व भद्दे गानों को भी सुनते ही हैं। इस प्रकार जो श्रवणीय नहीं हैं वही श्रोत्र के लिये पाप है।

मन

इस प्रकार उपर्युक्त इन्द्रियां असुरों से अभिभूत हो गईं। देवों ने सोचा कि अब अपनी वृद्धि के लिये किसके पास जायें? खूब सोच समझ कर वे देव अब मन के पास पहुंचे और उससे उद्गान के लिये प्रार्थना की। मन ने भी देवों की आज्ञा शिरोधार्य कर उद्गान शुरू किया। इस प्रकार मानसिक भोग देवों को प्राप्त हुआ और मन स्वयं शुभ संकल्प का यन्त्र बना। परन्तु असुरों ने मन को भी आ दबोचा। इसलिये मन संकल्प तो करता ही है पर विकल्प भी करता है। यह विकल्प ही मन का पाप है।

आसन्य प्राण—अयास्य

अन्त में देव आसन्य प्राण अर्थात् अयास्य के पास पहुंचे और उस आसन्य प्राण से उद्गान करने की प्रार्थना की। इस आसन्य प्राण ने भी 'तथास्तु' कह कर देवों के लिये उद्गान शुरु किया। असुरों को जब यह पता चला कि देव इस उद्गाता द्वारा हमारा अतिक्रमण करना चाहते हैं तो उन्होंने इस आसन्य प्राण को भी पाप से बींधना चाहा। परन्तु हुआ यह कि ये असुर ऐसे विध्वस्त व विनष्ट हुए जैसे कि पत्थर से टकरा कर मिट्टी का ढेला चूरचूर हो जाता है। अन्त में देव आसन्य प्राण अर्थात् अयास्य के बल से विजयी हुए और असुर पराभूत हो गये। जो इस रहस्य को जानता है, वह आत्मरूप से स्थित होता है और उसके शत्रु पराभूत हो जाते हैं।

कथानक का भाव

इस उपर्युक्त कथानक में चार पांच बातें विचारणीय हैं। प्रथम तो देव और असुर कौन हैं? दूसरे देवों का असुरों को अतिक्रमण करने व पराभूत करने का क्या भाव है, तीसरे इन्द्रियां व मन द्वारा देवों के लिये किये गये उद्गान का क्या तात्पर्य है? चौथे इन्द्रियों का उद्गान के द्वारा देवों तथा अपने लिये भोगों को उत्पन्न करने का क्या भाव है? और पांचवा आसन्य प्राण अर्थात् अयास्य क्या है? इस लघु निबन्ध में हम उपरिनिर्दिष्ट चार बातों को संकेतमात्र दिखा कर पांचवे अयास्य पर ही विस्तार से विचार करेंगे।

सब से प्रथम ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह कथानक शरीर से सम्बन्ध रखता है क्योंकि इसमें मन, प्राण, व इन्द्रियों आदि का वर्णन है। इसलिये देव और असुर भी आन्तरिक शक्तियां ही हैं। देव दिव्यभाव और असुर आसुरी भाव कहे जा सकते हैं। ये दोनों शरीर पर अपना अपना आधिपत्य रखना चाहते हैं। देव विचार मनुष्य को अन्तः प्रेरणा देते हैं कि इन्द्रियों का श्रेष्ठ बातों के ग्रहण करने में उपयोग करो तो असुर इसके विपरीत बुरी बातों की ओर मनुष्य को प्रेरित करते हैं। इस प्रकार मनुष्य के अन्दर

सदा देवासुर संग्राम मचा रहता है। यदि मनुष्य देव विचारों के अनुकूल इन्द्रियों का उपयोग अच्छी बातों के ग्रहण करने में करता है तो दिव्य-भाव वृद्धि को प्राप्त होते हैं और आसुरी भावों का विनाश होता है। इसलिये दैवी विचारों का शरीर पर आधिपत्य बनाये रखने के लिये हमें दिव्यविचारों को प्रबल–शक्ति वाला बनाना चाहिये। प्रबल–शक्ति होकर ये देव शरीर के प्रत्येक अंग पर शनैः शनैः अपना आधिपत्य जमाते जाते हैं, असुरों का विनाश करते जाते हैं। यही देवों का असुरों को अतिक्रमण करने का भाव है।

उद्गीथ

असुरों को अतिक्रमण करने के लिये देवों ने उद्गीथ का सहारा लिया। उद्गीथ एक पारि-भाषिक शब्द है। यह प्रणव व ओंकार के लिये आता है। प्रणव व ओंकार तो इसका शाब्दिक रूप है। परन्तु इस ओंकार का सृष्टि में उद्गीथात्मक रूप यह है कि सृष्टि के घटकों द्वारा उत्कृष्टता का गान होना, उत्कृष्टता का प्रकट होना इत्यादि। इस दृष्टि से इन्द्रियों का सदुपयोग देवों के लिये उद्गान है। 'उद्गान' शब्द से भी (उद्+गान) उत्कृष्ट गान का भाव टपकता है। एक मनुष्य वाणी से सत्य बोलने का प्रण करता है परन्तु यदि वह पूर्णपरिपक्व नहीं है तो आसुरी प्रलोभन के आने पर वह पतित हो जायगा और सत्य को छोड़ बैठेगा। असत्य बोलने पर आसुरी भाव प्रबल हो जाते हैं। और देवभाव क्षीण हो जाते हैं। इसी प्रकार मनुष्य यह निश्चय करता है कि मैं आंखों का दुरुपयोग नहीं करूंगा। परन्तु वह अपने इस निश्चय पर दृढ़ नहीं रहता। जब लुभावने तथा बाहिर से सुन्दर दीखने वाले दृश्य सामने आते हैं तो मनुष्य गिर ही जाता है। इस प्रकार असुर आंखों को भी अपने प्रभाव में कर लेते हैं। इसी प्रकार अन्य इन्द्रियों के सम्बन्ध में भी कहा जा सकता है।

भोग निर्माण

अब आगे विचारणीय यह है कि इन्द्रियां अपने तथा देवों के लिये किस प्रकार के भोगों का निर्माण करती हैं। इस बात को समझने के लिये उदाहरण के तौर पर हम वाणी को लेते हैं। वाणी जब सत्य बोलती है तो उसके दो प्रभाव होते हैं। एक तो स्थानीय अर्थात् वाक् इन्द्रिय पर, और दूसरे आन्तरिक दिव्य विचार पर। स्थानीय प्रभाव तो यह है कि वाणी सत्य, शिव, सुन्दर बोलने वाली बन जाती है उसमें ओजस्विता आ जाती है, जिस से उस वाणी से उच्चरित शब्द प्रभाव डालने वाला होता है। दूसरा आन्त-रिक प्रभाव यह है कि दिव्य विचार वृद्धि को पाते हैं। इसी प्रकार अन्य इन्द्रियां भी उद्गान के द्वारा देवों की वृद्धि करती हैं और साथ में अपनी शक्ति को भी बढ़ाती हैं। परन्तु असुर इन इन्द्रियों को पापों से विद्ध कर देते हैं। इस लिये इन्द्रियां कभी देवों के प्रभाव में आकर उनके लिये उद्गान करती हैं, और कभी असुरों के वशीभूत हो पापाचरण कर बैठती हैं। इसी प्रकार मन को भी असुर अभिभूत कर लेते हैं जिससे कि वह संकल्प के साथ विकल्प भी कर बैठता है। जो बातें मन में नहीं आनी चाहियें वे भी मन में आ विराजती हैं। इस लिये कथानक में मन तक असुरों का प्रभाव–क्षेत्र बताया है। आगे आसन्य प्राण है जहां कि असुर व आसुरी भाव पूर्ण रूप से विनष्ट हो जाते हैं।

क्या अयास्य मुखस्थ प्राण हैं ?

प्रसंगवश अब विवेचनीय विषय यह है कि क्या अयास्य प्राण मुखस्थ प्राण है ? इस सम्बन्ध में हम पक्ष-विपक्ष की युक्तियों व प्रमाणों को यहां दिखाने का प्रयत्न करते हैं ।

अन्न-भक्षण का कार्य

सर्व प्रथम इस प्राण की अयास्य, आसन्य, मुख्य आदि संज्ञाएं ही इस बात को सिद्ध व परिपुष्ट करती प्रतीत होती हैं कि यह प्राण अन्न-भक्षण करने वाले सामान्य मुख का ही प्राण है ।

शास्त्र के कथनानुसार इस अयास्य प्राण के दो प्रकार के कार्य हैं । उनमें एक कार्य अन्न-भक्षण व ग्रास-निगरण का और दूसरा ध्वनि व शब्दोच्चारण का । ये दोनों प्रकार के कार्य इस बात को सिद्ध करते हैं कि यह अयास्य प्राण मुखस्थ प्राण है । जैसा कि छान्दोग्योपनिषत् में कहा है––

तेन यदश्नाति यत्पिबति
तेनेतरान् प्राणानवति ।
एतमु एवान्ततोऽवित्त्वोत्क्रामति
व्याददात्येवान्तत इति ॥

छा उ. १. २. ९ ।

अर्थात् उस मुख्य प्राण से जो खाता पीता है, उससे अन्य प्राणों की रक्षा होती है । परन्तु अन्त-काल अर्थात् मृत्यु समय में अन्य प्राण-समुदाय इस प्रमुख प्राण को उपलब्ध न करने से इस शरीर से उत्क्रमण कर जाता है और मुख खुला का खुला ही रह जाता है । मुख का खुला होना इस बात का परिचायक है कि प्राण-समुदाय की अन्नभक्षण की इच्छा है, जिसकी पूर्ति यह प्रमुख-प्राण किया करता है । पर मृत्यु समय मुख्य प्राण के अभाव में जब उन्हें अन्न नहीं मिलता तो वह पराश्रित-प्राण-समुदाय इस मुख मार्ग से उत्क्रमण कर जाता है अर्थात् शरीर से बाहर निकल जाता है । इस प्रकार यह उल्लिखित कार्य इस प्राण का अन्न-भक्षण का कार्य हुआ । इससे यह प्रतीत होता है कि अयास्य-प्राण मुखस्थ प्राण है ।

ध्वनि व शब्दोच्चारण का कार्य

इस अयास्य-प्राण का दूसरा कार्य ध्वनि व शब्दोच्चारण का है । इसी कारण इसे उद्गान करने वाला उद्गाता तथा वाक् का अधिपति बृहस्पति व ब्रह्मणस्पति भी माना है । इससे यह सिद्ध है कि शब्दोच्चारण रूपी कार्य भी इस अयास्य नामक प्राण का अपना कार्य है । इसकी पुष्टि में उपनिषद् की निम्न आख्यायिका दिखाई जा सकती है ।

तद्धापि ब्रह्मदत्तश्चैकितानेयो राजानं भक्षयन्नुवाचायं त्यस्य राजा मूर्धानं विपातयाद् यदितोऽयास्य आंगिरसोऽन्येनोदगायदिति । वाचा च ह्येव स प्राणेन चोदगायदिति ।

बृ. उ. १. ३. २४ ।

चेकितानेय ब्रह्मदत्त ने यज्ञ में सोमपान करते हुये कहा कि अयास्य आंगिरस ने वाणी से युक्त प्राण के अतिरिक्त यदि किसी अन्य देवता द्वारा उद्गान किया हो तो यह सोम राजा मेरा सिर गिरा दे । अतः उसने प्राण-संश्लिष्ट वाक् के द्वारा उद्गान किया था यही निश्चय से समझना चाहिये ।

इसी भाँति शंकराचार्य मुखस्थ प्राण को अयास्य मानते हैं । यथा––

अथानन्तरं य एवायं प्रसिद्धो मुखे भवो मुख्यः प्राणः ।

छा. उ. १. २. ७ ।

आसन्यमास्ये भवमासन्यं मुखान्त बिलस्थं प्राणमूचुः । बृ. उ. १. ३. ७ ।

शंकराचार्य की उपर्युक्त व्याख्या को मुख्य प्राण (Vital force in the mouth) में घटाते हैं । परन्तु यहां भी समस्या मुख (Mouth) की है । अर्थात् मुख से किस मुख का ग्रहण करना है ।

इस प्रकार शास्त्रों में अयास्य प्राण के विविध कार्य निर्दिष्ट हुए, जिनका सम्बन्ध मुख से है । इससे तत्काल यही भावना उद्‌बुद्ध होती है कि अयास्य प्राण मुखस्थ प्राण है ।

अयास्य प्राण सामान्य मुख का प्राण नहीं है

परन्तु जब हम सम्पूर्ण औपनिषदिक वचनों व वेदमन्त्रों का गम्भीर व सूक्ष्म विलोडन करते हैं तो अयास्य सम्बन्धी उल्लिखित परिणाम में कुछ-कुछ संशयोद्भावना होने लगती है । संशयोद्भावना के हेतु निम्न हैं––

उपर्युक्त औपनिषदिक प्रमाणों से यह प्रतीत होता है कि यह अयास्य प्राण मुखस्थ प्राण है, जो कि वायुरूप है और पाप से अलिप्त है । इसी कारण आसुरी शक्ति से अभिभूत नहीं होता । परन्तु इसमें शङ्का यह है कि जैसे नासिक्य प्राण वायुरूप है, वैसे ही मुखस्थ-प्राण भी वायुरूप है । दोनों एक समान वाय्वात्मा है । फिर इनमें एक को पाप-संश्लिष्ट माना जाये और दूसरे को नहीं, यह समझ नहीं आता । जिस प्रकार नासिक्य-प्राण दुर्गन्धि ग्रहण करने से पाप-लिप्त माना जाता है, उसी प्रकार मुखस्थ-प्राण अभक्ष्यभक्षण व असत्य-भाषण के कारण आसुरी-शक्ति से अभिभूत क्यों नहीं माना जा सकता ? अतः इस मुखस्थ प्राण को भी अभक्ष्यभक्षण व असत्यभाषणादि दोषों से दूषित मानना चाहिये । इस पर यदि यह कहा जाये कि नासिक्य-प्राण निर्बल है और मुखस्थ-प्राण सबल है, इस लिये निर्बल नासिक्य प्राण तो दुर्गन्धादि दोष ग्रहण से दूषित हो जाता है, पर मुखस्थ-प्राण नहीं । इस सम्बन्ध में हमारा कथन यह है कि यह बलाबल का आरोपण व निर्णय भी ठीक नहीं है । दूसरे जब असत्य भाषण से वाक् इन्द्रिय दूषित हो सकती है, तब वाक् संयुक्त-प्राण क्यों नहीं दूषित हो सकता ? पुनश्च प्राण के दूषित होने के लक्षण भी हमें मिलते हैं और वह यह कि वाणी के उस प्राण में वह अदम्यशक्ति व ओजस्विता नहीं रहती जो कि सत्यभाषण वाले प्राण में होती है । इससे यह ध्वनित होता है कि मुखस्थ-प्राण भी असत्यभाषण व अभक्ष्य-भक्षण से दूषित हो जाता है । इसलिये यह कहा जा सकता है कि सामान्य मुख में रहने वाला प्राण अयास्य नहीं है । हां, यह निश्चित है कि आयास्य (मुख) में रहता है और अन्न का भक्षण भी करता है । पर वह सामान्य मुख और सामान्य अन्न नहीं है । अतः विचारणीय प्रश्न यह है कि यहां किस अन्न व किस मुख का ग्रहण करना चाहिये ? इस सम्बन्ध में उपनिषदों में ही इसका स्पष्टीकरण किया गया है । बृ. उ. १. ५. १. १–२ में सप्तेन्द्रियों वाले सप्तान्न का वर्णन आता है और वहां मुख प्रतीकमात्र माना गया है । वहां आता है कि––

सोऽन्नमत्ति प्रतीकेनेति मुखं प्रतीकम् । बृ. उ. १.५ १. १-२ । बृ. उ. के इसी प्रकरण को दूसरे शब्दों में जैमिनीयोपनिषद् ब्राह्मण २. ४. १. ख. में **वाचा भुञ्जते, मनसा भुञ्जते, चक्षुषा भुञ्जते, श्रोत्रेण भुञ्जते,** आदि शब्दों द्वारा प्रतिपादित किया है । इन उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि अयास्य के प्रकरण में भी सामान्य मुख का ग्रहण नहीं करना है । इसके अतिरिक्त अयास्य प्राण के कई कार्य बताये हैं; जिनसे यह ध्वनित होता है कि सामान्य मुख में स्थित प्राण अयास्य नहीं हैं । वे कार्य इस प्रकार हैं––

(१) यह अयास्य प्राण चक्षु आदि इन्द्रियों को दिशाओं के अन्त में पहुंचाता है। (**दिशामन्तस्तद्गमयाञ्चकार**)। प्रश्न यह है कि क्या मुखस्थ प्राण में ऐसी अद्भुत शक्ति है कि वह इन इन्द्रियों को दिशाओं के अन्त में पहुंचा सके। बृ. उ. १. ३. १०।

(२) दूसरा कार्य इस अयास्य प्राण का यह है कि यह चक्षु आदि इन्द्रियों के पापों को धोता है। यहां भी वही प्रश्न है कि क्या मुखस्थ प्राण में ऐसी सामर्थ्य है कि वह अन्य इन्द्रियों के पापों को धो सके या विनष्ट कर सके। हमें तो इस मुखस्थ प्राण में ऐसी कोई शक्ति दिखाई नहीं देती।

(३) तीसरा कार्य इस अयास्य प्राण का यह है कि वह इन इन्द्रियों को अमर बना देता है। उपनिषद् के आधार पर इन्हें अमर बनाने का भाव यह है कि वे पुनः पाप में लिप्त नहीं होतीं। क्योंकि शास्त्रों में पाप को ही इन की मृत्यु कहा गाया है।

(४) चौथा कार्य यह है कि इन इन्द्रियों में यह अयास्य प्राण दिव्य-शक्ति पैदा कर देता है। अर्थात् इन इन्द्रियों में वह दिव्य-शक्ति उत्पन्न हो जाती है जो कि इनके आदि स्रोत महान् शक्तियों में होती है। वाक् अग्नि बन जाती है। आंख सूर्य बन जाती है, श्रोत्र दिशाएं बन जाते हैं, नासिक्य-प्राण सर्वव्यापी वायु बन जाता है और मन चन्द्रमा बन जाता है। यह सब अयास्य प्राण का प्रभाव है। तो क्या अयास्य प्राण मुखस्थ-प्राण हो सकता है? इन युक्तियों व प्रमाणों से तो यही सिद्ध होता है कि अयास्य मुखस्थ-प्राण कभी भी नहीं हो सकता। हमें तो यही प्रतीत होता है कि अन्न-भक्षण व आस्य (मुख) यहां प्रतीकमात्र हैं। ये सामान्य मुख व अन्न-भक्षण के वाचक नहीं हैं। इस प्रकार हमने अयास्य प्राण, मुखस्थ प्राण है कि नहीं? इस सम्बन्ध में पूर्वापर पक्ष देखें। इस तुलनात्मक विवेचन से अभी हमें पूर्ण रूप से किसी एक निर्णय पर नहीं पहुंच जाना चाहिये। यदि यह सिद्ध भी हो जाता है कि अयास्य मुखस्थ प्राण नहीं है, तो भी हम यह कह सकते हैं कि इसका मुख से सम्बन्ध अवश्य है। और वह सम्बन्ध कितना है, और कैसा है, यह हम आगे देखेंगे। अयास्य प्राण मुख में रहता है अथवा शरीर के अन्य किसी स्थान में रहता है इत्यादि बातों के निर्णय के लिये पहले हमें यह देख लेना चाहिये कि उसका स्वरूप क्या है? क्योंकि स्वरूप पता चलने पर यह सुगमतया निर्णय किया जा सकता है कि अमुक प्रकार का प्राण-तत्त्व शरीर में किस स्थान पर रह सकता है? इसके लिये हम सबसे पूर्व अयास्य के आंगिरस रूप को देखते हैं।

अयास्य आङ्गिरस है—

महर्षि याज्ञवल्क्य बृहदारण्यकोपनिषद् में लिखते हैं—

'सोऽयास्य आङ्गिरसोऽङ्गानां हि रसः, प्राणो वा अङ्गानां रसः? प्राणो हि वा अङ्गानां रसस्तस्माद् यस्मात् कस्माच्चाङ्गात् प्राण उत्क्रामति तदेव तच्छुष्यत्येष हि वा अङ्गानां रसः।

बृ० उ० १।३।१९

यह अयास्य आङ्गिरस है। आङ्गिरस अङ्ग के रस को कहते हैं। और इसे ही अङ्गों का प्राण भी कहा जाता है। इस कारण जिस किसी अङ्ग से यह रस अर्थात् प्राण उत्क्रमण कर जाता है, वही अङ्ग शुष्क हो जाता है। अत एव अयास्य अंगों का रस भी है, और प्राण भी है।

इस उल्लिखित उद्धरण में कई बातें सूक्ष्म विवेचन की अपेक्षा रखती हैं। इन में सब से पहली बात जिसका कि अयास्य के साथ घनिष्टतम व निकटतम सम्बन्ध है, वह है अयास्य को आङ्गिरस

विशेषण देना । शास्त्रों में आङ्गिरस कई माने गये हैं, जिन में एक अयास्य भी है । इस अयास्य के पूर्ण स्पष्टीकरण के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि आंगिरस व अंगिरा पर भी कुछ दृष्टिपात कर लिया जावे ।

उद्धृत उपनिषद् वचन में आंगिरस की व्युत्पत्ति अङ्गानां रसः दी है । अर्थात् आंगिरस अङ्गों के रसों को कहते हैं । रस शब्द वैदिक साहित्य में सार अर्थ में भी प्रयुक्त होता है । अन्यत्र कई स्थलों पर धधकते अङ्गारों को आङ्गिरस कहा है । (ऐ० ब्रा० ३ । ३४, श० प० ६ । ५ । १ । ८) एवं कई स्थलों पर अंगिरा ऋषि की भी ये सन्तति कहे गये हैं। (अ० १० । ६२ । ५) अर्थात् जितने भी आंगिरस हैं, वे सब अंगिरा से उत्पन्न होते हैं । अत एव आंगिरस अयास्य के स्वरूप-निर्धारण में अंगिरा पर भी विचार होना आवश्यक हो जाता है ।

दूसरी बात यह विचारणीय है कि अङ्गों के रस से उपनिषद् का क्या भाव है ? क्योंकि अंगों में अनेकों रस होते हैं, उनमें अयास्य कौनसा रस है ?

तीसरी बात यह कि इस अंगों के रस को प्राण कहा गया है, इस से किस प्रकार का प्राण अभीष्ट है ? क्योंकि प्राण भी बहुमुखी व व्यापक शब्द है ।

इन उद्धृत समस्याओं पर विशद विवेचन तो यहां न हो सकेगा । केवल अति संक्षिप्त विचार सरणी हम यहां प्रस्तुत करते हैं ।

अङ्गिरा—अग्नि

जितने भी आंगिरस हैं वे सब अंगिरा से उत्पन्न हुए हैं, और अंगिरा वेद में अग्नि को कहा गया है ।

त्वमग्ने प्रथमो अङ्गिरा ऋषिर्देवो देवानामभवः शिवः सखा । ऋ० १।३१।१

हे अग्नि ! तू पहिला अंगिरा ऋषि है। देव है । देवों का तू कल्याणकारी सखा है ।

इस मन्त्रखण्ड में यह स्पष्ट निर्देश कर दिया है कि अंगिरा अग्नि है ।

ते अङ्गिरसः सूनवस्ते अग्नेः परिजज्ञिरे ।

ऋ० १० । ६२ । ५

वे आंगिरस अङ्गिरा के पुत्र हैं और इस अङ्गिरा नामक अग्नि से पैदा हुए हैं ।

इस उद्धृत मन्त्रांश में भी यह स्पष्ट निर्दिष्ट हुआ है कि सब आंगिरस अग्नि स्वरूप अङ्गिरा से पैदा हुए हैं । इसलिये हम यह कह सकते हैं कि अयास्य भी आंगिरस होने से अङ्गिरा नामक अग्नि से पैदा हुआ है तो अब प्रश्न यह है कि क्या अयास्य भी अग्नि है ? क्या अग्नि की ही विकृति बन शरीर का रस व प्राण बना है ? अथवा अग्नि से उत्पन्न होने वाला कोई और तत्त्व है । अयुर्वेदाभिमत सिद्धान्त यह है कि शरीर के सम्पूर्ण-घटक वात, पित्त (अग्नि), कफ (सोम) इन त्रिदोषों में समाविष्ट किये जाते हैं । इसलिये इस दृष्टि से भी यह विचारणीय है कि अङ्गों का रस यह अयास्य इन तीनों में किस वर्ग में समाविष्ट किया जा सकता है ? शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर एक वाक्य में हम यह कह सकते हैं कि अयास्य इन तीनों ही वर्गों में सुगमतया समाविष्ट हो सकता है ।

वायुरूप अयास्य—

उपनिषदों में अयास्य को जो बृहस्पति व ब्रह्मणस्पति माना है, वह वाक् का अधिपति होने से ही माना है । वाक् का अधिपति प्राण है जो कि वायुरूप है । इसी तथ्य को दृष्टि में रखकर उपनिषद् में एक स्थल आता है जिसको शंकराचार्य ने अयास्य सम्बन्धी माना है, वह इस प्रकार है-

'प्राणो वै यज्ञस्योद्गाता तद् योऽयं प्राणः स वायुः स उद्गाता बृ०उ०३।१।५ । अर्थात् प्राण ही

इन्दु' कहा गया है। 'इन्दु' सोम को कहते हैं और यज्ञ का उद्गाता है और यह उद्गाता प्राण वायु रूप है। इसी प्रकार श्री शंकराचार्य ने अयास्य प्रकरण में नासिक्य प्राण और अयास्य प्राण की शक्तिमत्ता की तुलना करते हुए अयास्य को 'वाय्वात्मा' माना है। इस प्रकार अयास्य 'संबन्धी प्रकरणों से यही ध्वनित होता है कि अयास्य प्राण वायु रूप है।

अग्निरूप–अयास्य—

अयास्य प्राण अग्निरूप भी है क्योंकि यह अंगिरा नामक अग्नि की सन्तति है। इसपर यदि यह कहा जाये कि यह आवश्यक नहीं है कि अग्नि की उपज अग्नि ही हो। यथा उदराग्नि द्वारा आहारद्रव्यों से रसोत्पत्ति अग्नि से उत्पन्न तो है पर वह स्वयं अग्नि नहीं है। इसी प्रकार अंगिरा नामक अग्नि से उत्पन्न होने वाले आंगिरस आवश्यक नहीं कि अग्नि रूप ही हों। ये आहारद्रव्यों से उत्पन्न शरीर के अनेकविध रस हो सकते हैं। इस सम्बन्ध में हम यहां और अधिक विस्तार न करते हुये कुछ शास्त्रीय प्रमाण उद्धृत करते है जिनसे यह सिद्ध होता कि अंगिरस अग्नि रूप भी है।

येंऽगारा आसंस्तेंऽगिरसोऽभवन्। ऐ० ब्रा०।३।३४

अर्थात् जो अंगारे थे वे ही अंगिरस हुए।

अङ्गारेभ्योंऽगिरसः। श० प० ४। ५। १। ८

अंगारों से ही अंगिरस हुए।

इन प्रमाणों से यह सिद्ध है कि आङ्गिरस अङ्गारे है, और अंगारे अग्नि रूप है। इसलिये अयास्य भी अग्नि की कोई विकृति होसकता है और अग्नि वर्ग में गिना जा सकता है।

सोमरूप अयास्य—

अयास्य सोमरूप व रसरूप भी है। अतः आयुर्वेद की दृष्टि से कफवर्ग में परिगणित हो सकता है। ऋ० ९। ४४। १ में अयास्य को 'उन्दी क्लेदने' धातु से निष्पन्न होता है। क्लेदन का भाव है, आर्द्र करना, गीला करना। अतः अयास्य शारीरिक दृष्टि से कफ वर्ग में भी आसकता है। इसप्रकार अयास्य वात, पित्त, कफ इन तीनों के धर्मों से युक्त प्राण का नाम है।

अब हम शारीरिक दृष्टि से अङ्गिरा व अयास्य के विशिष्ट रूपों पर विचार करते हैं।

अङ्गिरा (प्रकृति में)

अंगिरा केवल अग्नि ही नहीं हैं, यह साथ में वायु भी है। बाह्य प्रकृति में ओषजन (oxygen) ऐसा तत्व है जो कि इन दोनों धर्मो से युक्त है। यह ओषजन वायु भी है और ज्वलनशीलता के कारण अग्नि भी है। परन्तु यह विशेषरूप से ध्यान देने की बात हैं कि ओषजन अपने स्वरूप में रहता हुआ अंगिरा नाम से नहीं कहा जा सकता। अंगिरा नाम इसका उस समय होता है जब कि यह ओषजन किसी प्राकृतिक द्रव्य के साथ सम्पर्क करके उसे दग्ध करता है। जिसका स्वरूप–**अंगारेष्वंगिराः। नि० ३।२७।१, येऽङ्गारा आसंस्तेऽङ्गिरसोऽभवन्' ऐ० ब्रा० ३।३४, अङ्गारेभ्यो ऽङ्गिरसः। श० प० ४।५।१।८** इन उद्धृत प्रमाणों में स्पष्ट हुआ है। अग्नि-दग्ध ये अग्नि के शोले ही वैदिक-परिभाषा में अंगिरा हैं। परन्तु यह स्मरणीय है कि बाह्य प्रकृति में ही ये अंगिरा हैं न कि शरीर में। शरीर की दृष्टि से इन अङ्गारों का कोई मूल्य नहीं है। अतः विचारणीय यह है कि शरीर म अङ्गिरा कौन है? इसके समाधान में हम यह कह सकते हैं कि जब आहारद्रव्य ओषजन के संपर्क से दहन क्रिया द्वारा शरीर का हिस्सा बनते हैं, उस समय ओषजन तथा आहार द्रव्य अर्थात् इनके मिलित रूप का नाम वेद की परिभाषा में अंगिरा है। यह हमें ध्यान में रखना चाहिये कि ओषजन और आहार के मिश्रण से प्रथम प्रयोजन शक्त्युत्पादन

है । शरीर के जितने भी संस्थान हैं, उन सबकी क्रियाएँ, व उनमें शक्ति का उद्भावन ओषजन व आहार में दहन क्रिया द्वारा जो रस निर्माण होता है, वह अङ्गों का रस (आंगिरस) तो है ही, साथ में प्राण भी वही है । अतः हम यह कहसकते हैं कि वात, पित्त तथा कफ ये तीनों मिले हुए जब किसी शरीर संस्थान के कर्म का निर्वाह करते हैं तो उस समय ये अंगिरा व आंगिरस कहलाते हैं । शरीर के अनेकविध संस्थानों के कारण अनेक रूपों वाले ये भिन्न-भिन्न आंगिरस हैं । इनके मिलित रूप में जहाँ वात की प्रधानता दिखानी हो, या वात प्रमुख हो तो यह अंगिरा वायु, व प्राण वायु नाम से कहा जाता है । और जहाँ अग्निधर्म प्रमुख हो वहाँ इसे अग्नि कह दिया जाता है और जहाँ अंगिरा से सोम का धर्म-रस व आर्द्रता आदि अभिप्रेत हो, तो वहाँ तद्धर्म व तद्गुणविशिष्ट पदों द्वारा उसे विभूषित किया जाता है । स्वामी दयानन्द ने भी अपने भाष्य में अंगिरा के ये तीनों ही रूप दिखाये हैं ।

अङ्गिरस्वत्—अग्निवत, प्राणवत्, समस्तौषधिरसवद्वा । यजु० ११।६५।

प्राचीन शास्त्रों में भी अंगिरा के ये ही तीनों प्रमुखरूप हमें दृष्टिगोचर होते हैं ।

अङ्गिरा वा अग्निः । श० प० ६।४।४।४
प्राणो वा अङ्गिराः । श० प० ६।१।२।२८
ता या अमूः रेतः समुद्रं वृत्वा सर्वेभ्योऽङ्गेभ्यो रसोऽक्षरत् । गो० पू० ६।७

इस प्रकार हमने अंगिरा व अंगिरस का शरीर की दृष्टि से संक्षिप्त विवेचन किया । इस से पूर्व कि अयास्य पर हम विशेष विचार प्रस्तुत करें, यह निर्देश कर देना उचित है कि शरीर की दृष्टि से आंगिरसों का यह अतिस्थूल स्वरूप हमने यहां दिखाया है । इन आंगिरसों का मानसिक व आत्मिक दृष्टि से सूक्ष्म रूप भी है । जैसा कि हमने अपनी 'आत्मसमर्पण' नामक पुस्तक में इन्द्र के स्थूल, सूक्ष्म व सूक्ष्मतर रूपों को दिखाते हुए यह लिखा था कि स्थूलता पर ही सूक्ष्मता आविर्भूत होती है । सूक्ष्म का स्थूल आश्रय है, घर है । इसी कारण स्थूल, सूक्ष्म आदि ये भेद न दिखाते हुए ही तत्तत् नाम से कह दिये जाते हैं । इसी प्रकार यहां भी आंगिरस अंगों के स्थूल रसों के वाचक होते हुए भी मानसिक व आत्मिक अग्नियों आदि के भी वाचक हैं ।

बृहदारण्यकोपनिषद् के पूर्व उद्धरण में अयास्य को आंगिरस कहा गया था । आंगिरस कहने का क्या भाव हो सकता है, यह हमने देखा । अयास्य अंगों का रस है, प्राण है यह हमें पता चला । अब हम अयास्य के विशिष्ट रूप का भी पर्यालोचन करते हैं ।

पञ्चवृत्तिमुख्य प्राण (अयास्य)

सायणाचार्यने ऋ० १।६२।७ मन्त्र के भाष्य में इसे 'पञ्चवृत्तिमुख्यः प्राणः' ऐसा लिखा है । इसका तात्पर्य यह है कि यह अयास्य पांचों ज्ञानेन्द्रियों में रमने वाला प्राण है । पर रहता है इन प्राणों के मुख व केन्द्र में । अतः इस से भी यह ध्वनित होता है कि अयास्य में 'आस्य' शब्द सामान्य मुख का वाचक नहीं है । यह पांचों वृत्तियों का मुख है । और प्राण का जो सम्बन्ध बताया है, वहाँ वाक् सामान्यवाक् नहीं है (बृ० उ० १।३।२४) । वह आन्तरिक वाक् है । यदि हम एक वाक्य में अयास्य प्राण और उस आन्तरिक वाक् का निर्देश करना चाहें तो यह कह सकते हैं कि मस्तिष्क में विद्यमान द्रवकूपों अर्थात् सोम-रस परिपूर्ण चार सरोवरों में तैरते हुए ब्रह्मरूपी हंस की यह वाक् है । (वागष्टमी ब्रह्मणा संविदाना) और यह वाक् जब इन सप्तर्षियों के पास पहुँचायी जाती है जो

कि इन सरोवरों के चारों ओर आश्रम बनाकर रह रहे हैं–तो वह अयास्य रूपी वाहन द्वारा ही पहुँचती है। जिस मुख से यह दिव्य वाक् उच्चरित होती है उसी मुख में अयास्य प्राण भी रहता है। यह इसका केन्द्रीय निवास है यहीं से यह अन्यत्र शरीर में गति करता है। ये सप्तर्षि सिर के केन्द्र (Brain centres) हैं इन केन्द्रों से वह वाक् अयास्य पर आरूढ़ हो इन्द्रियगोलकों व शरीर के अन्तिम छोर (End organs) पर भी पहुँचती है। और वहां जो अनुभूति होती है उसे यह अयास्य प्राण मस्तिष्क में ला पहुँचाता है। आधुनिक क्रिया शारीरविदों की परिभाषा में कहना चाहें तो यह कह सकते हैं कि ज्ञानवाहक (Sensory nerves) तथा आज्ञावाहक (Motor nerves) नाड़ियों को वहन करने वाला प्राण ही अयास्य है। परन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि इस प्राण का जो अयास्य नाम दिया गया है वह उस आस्य अर्थात् मुख के कारण हैं जिस मुख से ब्रह्म संवलित वाक् सप्तर्षियों को दी जाती है। इन्हीं सप्तर्षियों को शास्त्रों में सप्तहोता सप्तास्य, सप्तरश्मि, आदि अनेकों नामों से सम्बोधित किया गया है। इस प्रकार हमने यहां अयास्य के आंङ्गिरस रूप का संक्षिप्त विवेचन किया। वेदमन्त्रों से भी अयास्य के इस स्वरूप की पुष्टि होती है। उदाहरणार्थ दो एक मन्त्र दिखाकर हम इस प्रकरण को समाप्त करते हैं।

प्र ण इन्दो महे तन ऊर्मि न बिभ्रदर्षसि।
अभि देवां अयास्यः। ऋ० ९।४४।१

(इन्दो) हे सोम तू (नः) हमारे (महे तने) महान् विस्तार के लिये (अयास्यः) अयास्य प्राण बनकर उर्मित तरंग रूप में (बिभ्रत्) ज्ञान व अनुभूति को धारण किये हुए (देवान् अभि) देवों की ओर (अर्षसि) गति करता है।

यह शरीर देवों का निवास स्थान है। इस में ये देव चहुँ ओर विराजमान हैं (देवानां पूरयोध्या)। इन देवों का एक दूसरे के प्रति आंदेश, प्रत्यादेश व अनुभूति आदि नस नाड़ियों द्वारा आती जाती हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानों तरंग व लहर जारही हो। इस तरंग को वहन करने वाला प्राण ही अयास्य है। अगले मन्त्र में इसी रूप को और विशद किया गया है। मन्त्र इस प्रकार है—

मतीजुष्टो धियाहितः सोमो हिन्वे परावति।
विप्रस्य धारया कविः।   ऋ० ९।४४।२

(सोमः) यह अयास्य रूप सोम (कविः) क्रान्त कर जाने वाला (विप्रस्य) विप्र की (मतीजुष्टः) मति द्वारा सेवित तथा (धिया हितः) धी अर्थात् विचार रूप से रक्खा हुआ (धारया) धारा रूप में (परावति) दूर से दूर प्रदेश में (हिन्वे) प्रेरित किया जाता है।

इस मन्त्र के भाव को पूर्णरूप से हृदयङ्गम करने के लिये इसके विशिष्ट पदों पर कुछ विचार करते हैं उनमें एक कवि शब्द है। कवि शब्द का पूर्णार्थ तुकबन्दी व कविता निर्माण में नहीं है। इसका पूर्णार्थ तो क्रान्त करने, परोक्ष तथ्यों के दर्शन आदि में है। सोम के अन्दर यह गुण है कि मनुष्य इसके प्रभाव से परोक्ष सत्यों को भी देख लेता है। परन्तु यह सोम अयास्य रूप होना चाहिये। अर्थात् बुद्धिसंवलित दिव्य वाक् को उच्चरित करने वाले दिव्य मुख का सोम होना चाहिये। इसी कारण इस सूक्त का ऋषि स्वयं अयास्य आंगिरस है।

मन्त्र में जो आता है कि—

'मतीजुष्टो धिया हितः।'

मति से सेवित और धी से रक्खा हुआ। इसका तात्पर्य हमें यह प्रतीत होता है कि यह अयास्य सोम जब मति के क्षेत्र में पहुँचता है तो वहाँ ज्ञान का

उद्बोधन होता है 'मति' शब्द 'मनु अवबोधने' से बना है। अवबोधन, उद्बोधन, जागरण आदि एक ही भाव के द्योतक शब्द हैं । मति में जब सोम पहुंचता है तब वहां ज्ञान और चेतना का उद्बोधन होता है । शरीर-विज्ञान की दृष्टि के आधार पर तो वहां केवल नस-नाड़ियों का स्पन्दन व प्रकम्पन ही है ? प्रकम्पन व स्पन्दन में अवबोधन व उद्बोधन का भाव नहीं आता । अवबोधन में ज्ञान व चेतना का आधिक्य है । प्रश्न यह है कि प्रकम्पन में ज्ञान व चेतना का आविर्भाव कैसे होता है। इस सम्बन्ध में वेद यह कहता है कि यह सोम ही ज्ञान व चेतना का आविर्भाव करने वाला है।

'रयिं कृण्वन्ति चेतनम् ।' ऋ. ९. ३१. १ ।

अर्थात् ये सोम रयि को चेतनता में परिवर्तित कर देते हैं । चेतनता में परिवर्तित हो यह सोमस्थ रयि जब धी में पहुंचती है अर्थात् ध्यान व चिन्तन के शिकंजे में कसी जाती है तो यह सोम दूर से भी दूर प्रदेश में पहुंचता है (**सोमो हिन्वे परावति**) क्योंकि चिन्तन के क्षेत्र में अत्यन्त दूर की वस्तुएं भी आती हैं । इस प्रकार हमने अयास्य के आंगिरस स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उस पर संक्षिप्त विवेचन किया ।

द्विता विवव्रे सनजा सनीडे अयास्यः स्तवमानेभिरर्कैः ।
भगो न मेने परमे व्योमन्नधारयद् रोदसी सुदंसाः ।

ऋ. १।६२।७

(**अयास्यः**) इस पंचवृत्तिमुख्य प्राण ने (**स्तवमानेभिः अर्कैः**) स्तुति व अर्चना करने वाले अर्कों अर्थात् इन्द्रियों से (सनजा) सनातन काल से उत्पन्न (सनीडे) एक ही आश्रय में रहने वाले (रोदसी) द्यावा पृथिवी अर्थात् शरीर के ऊर्ध्व और अधोभाग को (द्विता विवव्रे) दो प्रकार से वरण किया । और (सुदंसाः) उत्तम कर्म करने वाले अयास्य ने उन रोदसी को (मेने) मननीय (परमे व्योमन्) परम व्योम अर्थात् मस्तिष्क में (भगो न) आदित्य के समान (अधारयत्) धारण किया ।

उपर्युक्त मन्त्र को हमने अध्यात्म क्षेत्र में स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। यह अयास्य पंचवृत्ति प्राण है जिसका निवास मस्तिष्क में है। जिस समय मनुष्य स्तुति व भक्ति में होता है, उस समय ऐन्द्रियिक कार्य व मानसिक संकल्प विकल्प आदि कुछ नहीं होते तब यह अवस्था अयास्य की होती है । यह अवस्था बनी रहे इसके लिये यह आवश्यक है कि शरीर को दो भागों में बांट दिया जाये । वह इस प्रकार कि शरीर के अधोभाग से उत्पन्न कामनाओं, वासनाओं को अपान क्रिया द्वारा दूर करता जाये और ऊर्ध्व भाग अर्थात् मस्तिष्क में प्राणन क्रिया द्वारा ध्यान को केन्द्रित करता जाये। रोदसी को द्विधा विभक्त (द्विता विवव्रे) करना यही है । इसकी विशेष व्याख्या व प्रक्रिया जैमिनीयोपनिषद् ब्राह्मण के कथानक के स्पष्टीकरण में बतायी जायेगी। इसके अनन्तर इस रोदसी को मस्तिष्क रूपी परमव्योम में धारण करना है । यह तभी संभव है जब कि शरीर के अधोभाग की कोई कामना व वासना शेष न रही हो । अर्थात् ध्यान में मन व इन्द्रियों का कोई भी कार्य न हो । एक प्रकार से वे सब समाप्त होकर मस्तिष्क में जा केन्द्रित होवें । यह अयास्य प्राण शरीर के संपूर्ण अंगों में अभिव्याप्त चेतना को मस्तिष्क रूपी परमव्योम में ले जाकर वहां एकाग्र कर देता हैं ।

एह गमन्नृषयः सोमशिता
अयास्यो अंगिरसो नवग्वाः ।

त एतमूर्वं विभजन्त गोनामथैतद्
वचः पणयो वमन्नित् ।
ऋ. १०।१०८।८

(सोमशिता: ऋषयः) सोम रस से तीक्ष्ण होकर ऋषि बनी हुई इन्द्रियां और (नवग्वा:) रश्मिरूपी नौ गौवों वाला (अंगिरसः अयास्यः) अयास्य नामक अंगिरस प्राण ये सब (इह) इस मस्तिष्क में (आगमन्) आ गये हैं । (ते) उन्होंने (गोनाम्) दिव्य किरणों के (एतत्) इस (ऊर्वं) आवरण को (विभजन्त) विभक्त कर दिया है, फाड़ दिया है । (अथ) इसके अनन्तर (एतत् वचः) यह दिव्य ज्ञान (पणयः) पणियों ने (इत्) निश्चय से (वमन्) उगल दिया है ।

इस मन्त्र में कई बातें विचारणीय हैं । इन्द्रियों को ऋषि क्यों कहा गया है ? अयास्य की नौ गौएं कौनसी हैं ? इनका सोम से तीक्ष्ण होने का क्या भाव है ? गौओं अर्थात् ज्ञान किरणों पर आये हुए आवरण (ऊर्व) को कैसे भेदन किया जाता है ? और पणि कौन है ? इत्यादि कई गम्भीर व रहस्यमय विषय है, जिन पर सूक्ष्म दृष्टि से विचार होना चाहिये । इन सब विषयों पर यहां विस्तृत विचार तो हो नहीं सकता । परन्तु मन्त्र का संक्षिप्त भाव इस प्रकार है– पणि आसुरी शक्तियां है जो कि आत्मा तथा अन्य दिव्यशक्तियों से सम्बन्ध रखने वाले आन्तरिक ज्ञान को आवृत्त किये रहती हैं और मनुष्य में उन्हें प्रकट होने नहीं देतीं । इन आवरणों का विनाश उस समय होता हैं जब कि इन्द्रियां सोम-रस से तीक्ष्ण होकर ऋषित्व को प्राप्त करती हैं और मस्तिष्क में जा पहुंचती हैं, क्योंकि मस्तिष्क में ही पणि नामक आसुरी शक्तियों द्वारा छिपाया हुआ दिव्यज्ञान का खजाना निहित है । यह सोमरस शरीर में वीर्य है, ओज है । इस वीर्य व ओज रूपी सोम से सूक्ष्म व तीक्ष्ण होकर ये इन्द्रियां दिव्यदर्शन करने वाली ऋषि हो जाती हैं । अयास्य को यहां 'नवग्वा:' विशेषण दिया गया है । अयास्य की ९ गौएं वे हैं जिन में यह अयास्य प्राण की धारा को वहन किये हुए पहुंचता है । वे ७ इन्द्रियों के केन्द्र और मन बुद्धि ये दो मिलकर नौ हो जाते हैं । अयास्य इन नौ गौओं के उद्गमस्थान में विराजमान होता है ।

अनाधृष्टानि धृषितो व्यास्य-
न्निधीरदेवां अमृणदयास्यः ।
मासेव सूर्यो वसु पुर्यमाददे
गृणानः शत्रूँरश्रृणाद् विरुक्मता ।
ऋ. १०।१३८।४

(धृषितः) शत्रुओं का धर्षण अर्थात् विनाश करने वाला वह (अयास्यः) अयास्य प्राण (अनाधृष्टानि) विनष्ट न होने वाली आसुरी शक्तियों को (व्यास्यन्) परे फेंकता हुआ (अदेवान् निधीन्) अदेव निधियों को (अमृणत्) विनष्ट कर देता है । और (इव) जिस प्रकार (सूर्यः) सूर्य (मासेव) विशिष्ट महीने में पार्थिव रसों को खैंच लेता है उसी प्रकार यह अयास्य (पुर्यं वसु आददे) असुरों की पुरी में प्रच्छन्न रूप से निहित ऐश्वर्य को बाहिर निकाल लेता है । (गृणानः) प्रशंसित वह इन्द्ररूपी अयास्य (विरुक्मता) विविध प्रकार के तेजों से (शत्रून् अश्रृणात्) शत्रुओं को विनष्ट कर देता है ।

यहां पर इन्द्र को अयास्य कहा गया है अर्थात् इन्द्र और अयास्यप्राण में यहाँ एकरूपता हो गई

है। जिस प्रकार बृहदारण्यक आदि उपनिषदों में यह अयास्य प्राण ही बृहस्पति ब्रह्मणस्पति आदि रूपों में वर्णित हुआ है, उसी प्रकार वेद में इन्द्र-रूप में भी दृष्टिगोचर होता है। यह अयास्य अदेव निधियों अर्थात् आसुरी ऐश्वर्यों को विनष्ट कर देता है। जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु के महीने में सूर्य विशेष रूप में पार्थिव रसों का आकर्षण करता है, उसी प्रकार यह अयास्य असुरों की पुरि में विद्यमान दिव्य-निधि को उनसे छीन लेता है। और जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें अत्यन्त तीक्ष्ण होती हैं, उसी प्रकार जिस मनुष्य में अग्नि खूब प्रज्वलित हो चुकी है, वही आसुरी शक्ति को भस्म कर सकता है।

असुरों का विनाश

देवों के प्रति इन्द्रियों द्वारा किये गये उद्गान के प्रसंग में हम यह दर्शा चुके हैं कि जब असुरों ने अयास्यप्राण को अभिभूत करना चाहा तो वे उससे टकरा कर इस भांति चूर-चूर हो गये जैसे कि पत्थर पर टकरा कर मिट्टी का ढेला चूर-चूर हो जाता है। अब प्रश्न यह है कि अयास्यप्राण में वह कौनसी अद्भुत व अभूतपूर्व शक्ति है, जिस से टकरा कर असुर विनष्ट हो जाते हैं।

इसका एक वाक्य में उत्तर यह है कि अयास्य प्राण वह शक्ति है, और वह स्थान है, जहां इन्द्रियां अपना पार्थक्य समाप्त कर उसमें जा मिलती हैं। यहां असुरों की पहुंच नहीं है। असुरों को पहुंच मन व इन्द्रियों तक ही है, इससे यह स्पष्ट है कि अयास्यप्राण इनसे भी ऊपर है। इस लिये असुर अयास्यप्राण का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और वे स्वयं विनष्ट हो जाते हैं। पाप रूपी असुरों के विनाश तथा उन्नति का अभिलाषी मनुष्य अपनी इन्द्रियों को अयास्यप्राण में एकाग्र करने व लवलीन करने का भरपूर प्रयत्न करे। इस सम्बन्ध में शास्त्रों में अनेकों उपाय बताये गये हैं, जिनका हम यथावसर दिग्दर्शन करायेंगे। परन्तु उदाहरण रूप में यहां भी एक उपाय की ओर संकेत किये देते हैं। वह उपाय यह है कि ध्यान के समय इन्द्रिय-गोलकों द्वारा गृहीत बाह्य सृष्टि सम्बन्धी ज्ञान तथा शारीरिक शुभ-अशुभ वेदनाएं मस्तिष्क में विद्यमान केन्द्रों तक पहुंचने न पावें अर्थात् इन्द्रिय गोलकों से चलकर वह इन्द्रिय-सन्देश व वेदना मस्तिष्क में अच्छे बुरे, हानि-लाभ आदि के विवेक व किसी प्रकार के विचार को उद्बुद्ध न कर सके ऐसा प्रयत्न करना चाहिये। क्योंकि कोई भी वेदना जिसने कि मस्तिष्क में अपनी छाप नहीं डाली है, वह किसी भी प्रकार के भाव व विचार को उद्बुद्ध नहीं कर सकती। विचार के उद्बुद्ध न होने से आसुरी शक्ति के आक्रमण का प्रश्न ही नहीं उठता। बुरे विचारों का उद्बुद्ध होना ही आसुरीशक्ति के आक्रमण का परिचायक है। परन्तु विचारमात्र का उद्बुद्ध ही न होना किसी भी प्रकार के आक्रमण का न होना ही सिद्ध करता है। इस तथ्य को हम आगे विस्तार से स्पष्ट करने का प्रयत्न करेगें। कहने का भाव यह है कि इस व इस जैसे साधनों का अवलम्बन करने से मनुष्य आसुरी विचारों के आक्रमण से दूर हो जाता है और ध्यान में शनैः २ एकाग्रता बढ़ती रहती है। मनुष्य के हृदय और मस्तिष्क में विद्यमान आसुरी शक्ति के बन्धन शिथिल हो जाते हैं। अब हस बृहदारण्यकोपनिषद् में वर्णित ऐन्द्रियिक पाप-विनाश, तथा उनमें पाप के पुनः प्रवेश का निरोध इन दोनों को स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। निम्न कण्डिका में वे उपाय इस प्रकार अभिव्यक्त हुए हैं।

सा वा एषा देवतैतासां देवतानां पाप्मानं मृत्युमपहत्य यत्रासां दिशामन्तस्तद्गमयांचकार तदासां पाप्मनो विन्यदधात् तस्मान्न जनमियान्नान्तमियान्नेत्पाप्मानं मृत्युमन्ववायानीति ।

बृ. उ. १।३।१०

इस प्राण देवता (अयास्य) ने इन इन्द्रियों से पाप को दूर किया । क्योंकि यह पाप ही इनकी मृत्यु का कारण था । इसके लिए उसने यह किया कि उन्हें दिशाओं के अन्त में पहुंचा दिया (**दिशामन्तस्तद् गमयाञ्चकार**) इससे पाप पूर्ण रूप से विनष्ट हो गया । (**विन्यदधात्**) इसलिये उस अवस्था में न तो उत्पत्ति (जनं) होनी चाहिये और ना ही अन्त व समाप्ति होनी चाहिये । यदि ऐसा न हुआ तो उनमें पाप व आसुरी शक्ति के पुनः प्रवेश का भय है ।

इस उपर्युक्त कण्डिका के भाव को पूर्णरूप से हृदयङ्गम करने के लिये इसे हम निम्न तीन विभागों में विभक्त करके देखते हैं ।

(१) इन्द्रियों में से पाप व आसुरी-शक्ति को विनष्ट करना ।

(२) पाप-शमन के पश्चात् इन इन्द्रियों को दिशाओं के अन्त में पहुंचा देना ।

(३) इन इन्द्रियों से पाप सदा के लिये विनष्ट हो जावें, इसके लिये यह उपाय करना चाहिये कि उस समय इन्द्रिय सम्बन्धी विशिष्ट-ज्ञान की न उत्पत्ति (जनं) और न समाप्ति (अन्त) हो, नहीं तो पाप व आसुरी-शक्ति उन्हें पुनः अभिभूत कर लेगी । और यही उन इन्द्रियों की मृत्यु का कारण बन जायेगी ।

इस कण्डिका का संक्षिप्त सार यह है कि अयास्यप्राण द्वारा इन इन्द्रियों को उस स्थिति में ला धरना जिससे कि उनके पाप विनष्ट हो जायें और पुनः प्रवेश न कर सकें । यह स्थिति इस प्रकार है कि इन इन्द्रियों से सर्वप्रकार के पाप का शमन करके अर्थात् प्रातःकाल की वेला में जिस समय किसी प्रकार का ऐन्द्रियिक पाप विद्यमान न हो, उस समय इन इन्द्रियों को दिशाओं के अन्त में पहुचा देवें । यथा कण्डिका में निर्देश किया है ।

यत्रासां दिशामन्तस्तद् गमयाचंकार ।

अर्थात् यहां इन इन्द्रिय देवों की दिशाओं के अन्त से क्या तात्पर्य है ? इसके उत्तर में हम यह कह सकते हैं कि इन्द्रियों की दो दिशाएं हैं । एक अन्दर की ओर, दूसरी बाह्य की ओर । इस रहस्य को हम निम्न उदाहरण से भली भांति समझ सकते हैं ।

जिस प्रकार विद्युतगृह (Power house) से भिन्न-भिन्न दिशाओं को विद्युत धारा प्रवाहित होती है कहीं पर वह बल्ब जला कर अन्धकार का विनाश करती तो कहीं वह मशीनरी को गतिमय करती, है और कहीं पर वह इससे भिन्न अन्य ही कार्य करती है । विभिन्न कार्यसक्षम इस विद्युत की भी दो दिशाएं हैं । एक तो कार्यक्षेत्र की ओर और दूसरी विद्युतगृह की ओर । विभिन्न कार्यों का निर्वाह करने वाली यह विद्युत अपने घर में आकर एक हो जाती है । इस समय इसका व्यक्त-रूप व व्यक्त-कार्य कुछ भी नहीं रहता । इसलिये उस अवस्था में इस विद्युत से कोई भी कार्य चाहे वह अच्छा हो या बुरा नहीं होता । इसी प्रकार हमारे शरीर में इन्द्रियों की भी दो दिशाएं हैं । एक अन्दर की ओर और दूसरी बाहिर की ओर । अन्दर की ओर जाकर अर्थात् अन्तर्मुखी प्रगाढ़ अवस्था में ये इन्द्रियां अपना वैविध्य खोकर वाक् (चेतना) रूप में एकाकार हो जाती हैं जिसे मनु महाराज ने निम्न श्लोक में अभिव्यक्त किया है ।

सप्तद्वारावकीर्णां च न वाचमनृतां वदेत् ।
सप्त द्वारों में बिखरी वाक् से अनृत न बोले ।

इस प्रकार अन्दर की ओर इन इन्द्रियों को ले जाकर अन्त में इनके पार्थक्य को समाप्त कर दिया जावे तो यह भी इन इन्द्रियों की दिशाओं का अन्त है। इस अवस्था में इनमें कोई पाप नहीं रह सकता। इन इन्द्रियों की दूसरी दिशा बाहिर की दिशा है। बाह्य संसार के प्रति जो इन्द्रियों का गमनागमन है, वह बाह्य दिशा की ओर उनका स्वाभाविक प्रयाण होता है। इसीलिये शास्त्रों में इन इन्द्रियों को (**पराञ्चि खानि व्यतृणत् स्वयम्भूः**) बाह्य की ओर स्वाभाविक गति वाला बताया गया है। परन्तु बाह्य दिशा में भी इनको अन्त में ले जाना है। यहां दिशा के अन्त से तात्पर्य यह है कि इन्द्रियों की सामर्थ्य के अनुसार दूर से दूर वस्तु को लक्ष्य बनाकर इन्द्रियों को उस स्थान में केंद्रित करना। सामान्य रूप से दिशाओं का अन्त लक्ष्य-वस्तु से भी लिया जा सकता है। उस लक्ष्यवस्तु को एकटक देखना, योग की परिभाषा में लक्ष्यवस्तु पर संयम करना। उस वस्तु को देखने का स्वरूप यह होना चाहिये कि उस वस्तु का चित्र व तत्सम्बन्धी किसी भी प्रकार का भाव व विचार मस्तिष्क में अंकित व उद्बुद्ध न होने पावे। और ना ही उस वस्तु की समाप्ति होवे। वस्तु की पूर्ण समाप्ति निद्रा आदि पर अवलम्बित होती है। जिस समय मनुष्य ध्यान करने बैठता है तो यदि उस समय निद्रा आ धमकती है तो ध्येयवस्तु की समाप्ति हो जाती है। अतः समाप्ति न करके अर्थमात्र-निर्भास व स्वरूप शून्य की स्थिति रखनी चाहिये। इसी बात को भगवान् याज्ञवल्क्य ने (**न जनमियात् नान्तमियात्**) इन शब्दों में अभिव्यक्त किया है। इस पद में दो नकार हैं और 'इयात्' क्रिया का भी दो बार प्रयोग है। इन दो स्पष्ट वाक्यों को (**अन्त्यजनं न इयात्**) अन्त्यजन के पास न जावे। इस प्रकार एक वाक्य में कर देना जैसा कि शंकराचार्य ने किया है समीचीन नहीं प्रतीत होता। इन दोनों वाक्यों को पृथक् पृथक् रखकर इन्द्रियों में ही घटाना उचित प्रतीत होता है। दार्शनिक परिभाषा में हम उपर्युक्त ध्यान की स्थिति का कुछ-कुछ निर्विकल्पक-ज्ञान शब्दों से भी निर्देश कर सकते हैं। निर्विकल्पक अनुभूति में वस्तु का स्वरूप तो स्पष्ट नहीं हो रहा होता। हां, कुछ है, ऐसा भान होता है। निर्विकल्पक-ज्ञान की अवस्था को हम ब्यौरेवार यूं भी दिखा सकते हैं कि मस्तिष्क में से इन्द्रिय स्थान से किरण चली जो प्रमुख रूप से मध्य में ही रह गई आगे वस्तु तक केवल एक धुंधली सी किरण गई जिसने वस्तु का पूर्णस्वरूप प्रकाशित न कर, वस्तु का निर्विकल्पक-ज्ञान ही कराया। साधना के समय प्रत्येक साधक का संसार के प्रति ऐसा ही सम्बन्ध होना चाहिये जिससे कि मस्तिष्क पर किसी भी प्रकार के संस्कार बद्धमूल न हो सकें। अयास्यप्राण की स्थिति में पहुंचने के लिये मन को किसी एक बिन्दु पर केंद्रित करना भी एक साधन हो सकता है। क्योंकि सर्वप्रथम मन को एकाग्र करना आवश्यक है। हठयोग में त्राटक का भी रहस्य मन को एकाग्र करने में है। घेरण्ड-संहिता और हठयोग प्रदीपिका में आता है कि--

निमेषोन्मेषकं त्यक्त्वा सूक्ष्मलक्ष्यं निरीक्षयेत्
पतन्ति यावदश्रूणि त्राटकं प्रोच्यते बुधैः ।।

१. ५४।

अर्थात् निमेषोन्मेष का परित्याग कर निश्चल दृष्टि से सूक्ष्म लक्ष्य को निरन्तर देखे। जब तक अश्रुपात न होने लगे तब तक लक्ष्यवस्तु पर दृष्टि गाड़े रक्खे। इसे त्राटक कहते हैं। इसका फल यह बताया है कि--

नेत्ररोगा विनश्यन्ति दिव्यदृष्टिः प्रजायते।

१. ५५।

अर्थात् इस त्राटक विधि के सुचारु रूप से सम्पन्न होने पर साधक के नेत्ररोग दूर हो जाते हैं, और दिव्यदृष्टि पैदा हो जाती है।

अर्थात् त्राटक के समय किसी प्रकार का संकल्प-विकल्प आदि कुछ नहीं होता। किसी प्रकार की मानस की परिवर्तनशील क्रिया नही होती। मन एक स्थान पर बद्ध हो जाता है, यह अयास्य पर पहुंचने का उपक्रम होता है। कहने का भाव यह है कि इस अवस्था में मनुष्य पूर्णरूप से न तो विषयों में होता है ना ही इन्द्रियगोलकों में और ना हीं मस्तिष्क में होता है। उस समय यह मध्यस्थान में होता है जो कि अयास्य का स्थान है।

कई यह प्रश्न कर सकते हैं कि निर्विकल्पक-ज्ञान की अवस्था का क्यों ग्रहण किया? सविकल्पक का क्यों नहीं ? इस सम्बन्ध में संक्षेप में उत्तर यह है कि सविकल्पक ज्ञान में मन का प्रवेश हो जाता है क्योंकि उसमें वस्तु का गुणावगुण निर्णय, विभक्तिकरण आदि मानसिक व्यापार होते हैं और मन असुरों से आक्रान्त हो जाता है। इसलिये सविकल्पक ज्ञान का ग्रहण नहीं किया जा सकता। इस प्रकार किसी वस्तु को एकटक देखना, वस्तु का केवल निर्विकल्पकज्ञान होना, और वस्तु का स्वरूप-शून्य-सदृश अर्थमात्र-निर्भास होना, दूरस्थ पदार्थों व शक्तियों पर ध्यान एकाग्र करना इत्यादि अनेकों साधन मन से ऊपर हैं और ये साधन मन तथा इन्द्रियों के पापों व आसुरी शक्ति का विनाश करने वाले हैं और **"न जनमियात् नान्तमियात्"** की ये सब व्याख्याएं हैं। इन सब साधनों का अवलम्बन करते हुए इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिये कि मन में संकल्प-विकल्प व किसी प्रकार का भी विचार उद्‌बुद्ध न होने पावे। गीता के शब्दों में—**"आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्।"** की स्थिति रहे।

संयम-अयास्य

इस अयास्य-प्राण के अन्तर्गत इन्द्रियों के विलीन होने पर शरीर की जो अवस्था होती है अर्थात् शरीर की आन्तरिक शक्तियों की उस समय जो संघटना होती है, उसको हम योगदर्शन की भाषा में 'संयम' नाम से कह सकते हैं। योगदर्शन में 'संयम' शब्द एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। योगदर्शन का सूत्र है 'त्रयमेकत्र संयमः' अर्थात् धारणा, ध्यान और समाधि इन तीनों का एक विषय में प्रवृत्त होना योगदर्शन की परिभाषा में 'संयम' कहलाता है। यहां पर हमें धारणा, ध्यान और समाधि इन तीनों का लक्षण देने की आवश्यकता नहीं है। अयास्य के साथ संयम का मिलान करने के लिये केवल समाधि का लक्षण हम यहां दिखाते हैं।

तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः।
—विभूतिपाद ३.।

अर्थात् वही ध्यान उस अवस्था में समाधि रूप में परिणत हो जाता है, जब कि चिन्तन करते हुये ध्येय वस्तु का संपूर्ण रूप तो भासित न हो, केवल उस वस्तु की अतिविरल व क्षीण सी कुछ-कुछ आभा दृष्टिगोचर होती हो। इस स्थिति को सूत्र के शब्दों में 'अर्थमात्र निर्भास' और 'स्वरूप शून्यमिव' शब्दों में प्रकट किया है। उपनिषत् की भाषा में अर्थ व वस्तु का कुछ-कुछ आभासित होना और स्वरूप शून्य की तरह प्रतीत होना 'न जनमियात् नान्तमियात्' की ही व्याख्या है। हमें

यहां यह स्मरण रखना चाहिये कि यह समाधि जिस का कि ऊपर लक्षण दिया है सम्प्रज्ञात योग का पूर्ण रूप है । सम्प्रज्ञात योग अंगी है तो यह अंग है । इसी समाधि की अवस्था में अयास्य 'ऋतम्भरा प्रज्ञा' को वहन किये हुए आता है और नुष्य के मस्तिष्क में उसे ला उतारता है । अया-य द्वारा मस्तिष्क में 'ऋतम्भरा प्रज्ञा' के अव-तरण को योगदर्शन की परिभाषा में इस प्रकार कहा 'तज्जयात् प्रज्ञालोकः' अर्थात् संयम के जय से मस्तिष्क में ऋतुम्भरा प्रज्ञा का प्रकाश फैल जाता है । इसी तथ्य को अयास्य ऋषि के वेद मन्त्र में इस भांति अलंकृत व परिपुष्ट किया गया है।

इमां धियं सप्तशीर्ष्णीं पिता न ऋतप्रजाता बृहतीमविन्दत्

ऋ० १०।६७।१

इस मन्त्र का ऋषि अयास्य है, वह कहता है कि सात सिरों वाली (सप्तशीर्ष्णीं धियं) ऋत से उत्पन्न इस महान् बुद्धि (ऋतम्भरा प्रज्ञा) को हमारे पिता अंगिरा ने प्राप्त किया ।

यहां सात सिरों वाली धी (सप्तशीर्ष्णी धी) मस्तिष्क में सप्तेन्द्रियों का स्थान है जिसे कि आधुनिक डाक्टरी परिभाषा में Rolandic area कह सकते हैं । और ऋतोदक मस्तिष्क-द्रव (Cerebro-Spinal fluid) है ।

अयास्य आदि जितने भी आंगिरस हैं उन का पूर्ववर्ती अर्थात् पिता अंगिरा है, यह हम पूर्व में निर्देश कर चुके हैं। इस मन्त्र की विशेष व्याख्या हम आगे करेंगे । कहने का भाव यह है कि पातंजल-दर्शन की 'संयम' परिभाषा और इन्द्रिय व मन आदि के अयास्य प्राण में लीन होने की अवस्था ये दोनों समकोटि अवस्थायें हैं । इन दोनों अव-स्थाओं के बाद ही ऋतम्भरा प्रज्ञा के अवतरण की चर्चा शास्त्रों में आयी है ।

सन्धि-स्थल (अयास्य)

हम ऊपर यह दर्शा चुके हैं कि मस्तिष्क द्रव में विद्यमान ब्रह्म संवलित वाक् और सप्तऋषि (सप्तशीर्ष्णी धी) के मध्य का सन्धि-स्थल अयास्यप्राण है । और इसी भांति सप्तशीर्ष्णी-धी और इन्द्रियगोलकों का भी यह अयास्य सन्धि-स्थल है । इस प्रकार ये दो सन्धियां हो जाती हैं। एक सन्धि ब्रह्म संवलित वाक् और सप्तशीर्ष्णी धी के मध्य और दूसरी सप्तशीर्ष्णी धी और इन्द्रियगोलकों व इन्द्रियप्रान्तों (End organs) के मध्य । प्रथम सन्धिस्थल देवक्षेत्र है और द्वितीय सन्धिस्थल मानवक्षेत्र है । इस दूसरे सन्धिस्थल अर्थात् मानवक्षेत्र को यह अयास्य अपान क्रिया द्वारा मानवक्षेत्र में ही रखता है । वह इस प्रकार कि जो वस्तु की अनुभूति इन्द्रिय ने बाह्यजगत् से ग्रहण की उसे अपान अर्थात् बाहिर निकालने की प्रक्रिया द्वारा लौटाता रहता है । इस प्रकार वह अनुभूति मस्तिष्क में नहीं आने पाती । उस वस्तु का चित्र मस्तिष्क में अंकित नहीं हो पाता । इसी बात को जैमिनीयोपनिषद् ब्राह्मण में इस भांति अभिव्यक्त किया कि पंचवृत्ति वाला यह अयास्य-प्राण 'अपानेन मनुष्यान् मनुष्यलोके अदधात्' । अपान क्रिया द्वारा अर्थात् बाहिर की ओर धके-लने की प्रक्रिया द्वारा मानव क्षेत्र की अनुभूतियों को मानवलोक में ही रखता है । मन के कारण मनुष्य, मनुष्य कहलाता है । मन का अपना स्वाभाविक लोक जहां कि यह मन स्वाभाविक गति रखता है वह शरीर का अधोभाग और

…ाह्य जगत् है । सामान्य मनुष्य का मन प्रायः इन्हीं …ो स्थानों पर रहता है । अतः ये मनुष्य के अपने …लोक हैं । दूसरा सन्धिस्थल देवक्षेत्र में आता है । …ह्ल ब्रह्म-संवलित-वाक् और सप्तेन्द्रिय-केन्द्रों के …ध्य में है । यह दिव्य वाक् ऊपर से अवतरण कर …प्तेन्द्रिय केन्द्रों में बंट जाती है । और तत्पश्चात् …इन्द्रियाँ वाक् की आज्ञा को शिरोधार्य कर …ाह्य संसार की ओर दौड़ पड़ती हैं । परन्तु …यास्य उस वाक् को प्राण के बल से मध्य में ही …क देता है अर्थात् उस वाक् को सप्तेन्द्रियों के …न्द्रों में उतरने नहीं देता । क्योंकि सप्तेन्द्रिय- …न्द्रों में उतरने पर इन्द्रियां क्रियाशील हो …ाती हैं । और अपने स्थानों (देवलोक) को छोड़ …ाह्य संसार (इन्द्रिय गोलकों) की ओर प्रयाण …र देती हैं । अयास्य के इस कार्य को जैमिनीयो- …निषद् ब्राह्मण में इस भांति प्रस्तुत किया कि …ाणेन देवान् देवलोके अदधात्' अर्थात् वह अयास्य …ण के बल से देवों (इन्द्रियदेवों) को देवलोक …रोके रखता है । उस समय मस्तिष्क में किसी …कार की चेतना का उद्बोधन नहीं होता । अर्थात् …कोई विचार उद्बुद्ध होता है । और नाहीं …न्द्रियों का अपने विषयों के प्रति गमन होता है । …ह सब अयास्य प्राण का प्रभाव है । इस के अति- …क्त यह अयास्य पितरों को व्यान के द्वारा …तृलोक में रोके रखता है (व्यानेन पितॄन् पितृ- …केऽदधात्) । शरीर में जीवनीय अंग (Vital …rgans) पितर हैं और इन का नियामक सुषु- …णा-शीर्षक (Madulla-pons) पितृलोक है । …वास-प्रश्वास क्रिया के अधीन सब अंग, अन्न का …तगरण व अन्न का पाचन करने वाले उदरादि …वयव पितर कहलाते हैं । इन्हीं पितरों के लिये अपूप आदि सुगन्धित, स्वादिष्ट, मधुर व पोषणीय भोज्य पदार्थ देने का मन्त्रों (यजु० २।३२, अथर्व १८।४) में विधान आता है । ये पितर (Vital organs) व्यानवायु के प्रभाव से अवरुद्ध हो जाते हैं । श्वास-प्रश्वास की गति निरुद्ध हो जाती है । अन्न-पाचन के अवयव अपना कार्य करना छोड़ देते हैं । क्योंकि शरीर में जो प्राण अपान की क्रियाएं हो रही हैं वे भी सब व्यान के कारण हैं । जैसा कहा भी है 'प्राणापानादिचेष्टादि क्रियते व्यानवायुना' अर्थात् प्राणापान की सब क्रियाएं व्यानवायु के प्रभाव से ही होती हैं । इस का तात्पर्य यह है कि व्यान के अवरोध से शरीर में प्राण-अपान आदि की सब क्रियाएं अवरुद्ध हो जाती हैं । अब विचारणीय यह है कि यह अयास्य इन प्राण, अपान व व्यान आदि को कैसे अवरुद्ध कर देता है । इस का संक्षिप्त उत्तर यह है कि पंचवृत्तियों को वहन करने वाले इस अयास्यप्राण में व्यान को केन्द्रित करने पर वृत्तियां अवरुद्ध हो जाती हैं, वृत्तियों के अवरुद्ध होने पर संपूर्ण शरीर के किसी भी अवयव को आदेश न पहुंचने पर प्राण, अपान और व्यान व उन के अधीन हो रही सब क्रियाएं भी अवरुद्ध हो जाती हैं । ये सब प्राण आदि अपने-अपने स्थानों में, अपने-अपने लोकों में शान्तभाव से स्थित रहते हैं ।

एक सन्धिस्थल और भी है और वह मस्तिस्क व हृदय के मध्य का है । जिस बिन्दु पर अथर्वा व्यक्ति हृदय और मस्तिष्क को सीता है । वह निम्न मन्त्र में इस भांति वर्णित हुआ है ।

मूर्धानमस्य संसीव्याथर्वा हृदयं च यत् . . .

अर्थात् अथर्वा व्यक्ति मूर्धा और हृदय को परस्पर सी देता है । इस प्रकार मस्तिष्क व हृदय के मध्य

की भी यह सन्धि वेद में वर्णित हुई है। इन सब सन्धियों का स्वामी अयास्यप्राण है। इन सन्धियों में स्थित होकर दीर्घ सन्ध्या निरन्तर करने वाले व्यक्तियों को दो प्रकार की सफलताएं प्राप्त होती हैं। एक अयास्यप्राण की महिमा से इन्द्रियां अपने पूर्वस्रोत के समकक्ष दिव्यशक्तिसम्पन्न व व्यापक हो जाती हैं। दूसरे मृत्यु दूर हो कर आयुष्य की वृद्धि होती है। इसी कारण अयास्य को उपनिषत् के दूसरे शब्दों में 'दूर' नाम से भी सम्बोधित किया गया है। अर्थात् इन सन्धिस्थलों में स्थित हो कर मन को एकाग्र कर ध्यान करने से मृत्यु दूर भागती है। शास्त्रों का वचन है 'ऋषयो दीर्घसन्ध्यत्वात् दीर्घमायुरवाप्नुवन्' अर्थात् दीर्घ-सन्ध्या करने के कारण ऋषि दीर्घायुष्य वाले होते थे। 'दूर' के यहां दो भाव हैं। एक तो यह कि अयास्य ब्रह्म संवलित वाक् के समीपस्थ होने के कारण अर्थात् मनुष्य के मस्तिष्क की अन्तरतम गुहाओं में विद्यमान होने के कारण अत्यन्त अज्ञेय है। अत्यधिक परिश्रम करने से प्राप्त होता है। इस लिये यह 'दूर' नाम से कहा जाता है। 'दूर' का दूसरा भाव यह है कि इस दूरस्थ अयास्यप्राण में पहुंचकर अत्यन्त दूरस्थित पदार्थों का ध्यान किया जाता है। जैसा कि योगदर्शन में कहा भी है।

(भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात्)

सूर्य में संयम करने से संपूर्ण भुवन का ज्ञान हो जाता है।

(चन्द्रे तारा व्यूहज्ञानम्)

चन्द्र में संयम करने से तारा-मण्डल का ज्ञान हो जाता है।

(ध्रुवे तद्गतिज्ञानम्)

ध्रुव में संयम करने से तारा-समूह की गतियों का ज्ञान होता है।

ये सूर्य, चन्द्र तथा ध्रुव आदि दूर हैं। संयम करने के समय अयास्यप्राण में स्थित होकर ही इन दूरस्थ पदार्थों के प्रति मानसिक गति का अटूट प्रवाह होना चाहिये। शनैः-शनैः यह मानसिक प्रवाह समाप्त होता जायेगा और अन्त में अयास्य में पूर्ण रूप से विलय हो जायेगा।

बृहस्पति—ब्रह्मणस्पति . . . .

इस अयास्यप्राण को बृहदारण्यकोपनिषत् में बृहस्पति और ब्रह्मणस्पति भी कहा गया है। इस का बृहस्पति नाम ऋगात्मक वाक् के सम्बन्ध से है और ब्रह्मणस्पति नाम यजुषात्मक वाक् के सम्बन्ध से है। बृहस्पति के सम्बन्ध में हमने इस निबन्ध में एक स्थल पर कुछ विचार किया भी है और विस्तृत विचार हम इन दोनों पर स्वतन्त्र रूप में लिखते हुए ही करेंगे। अब हम संक्षेप में यह देखने का प्रयत्न करते हैं कि इस अयास्यप्राण को साम किस दृष्टि से कहा गया है।

सामरूप अयास्य . . . . .

> **बृहदारण्यकोपनिषद् में आता है . . .**
> **एषउ एव साम वाक् वै सामैष सा चामश्चे**[ति]
> **तत्साम्नः सामत्वम् यद्वेव समः प्लुषिणा स**[मो]
> **मशकेन समो नागेन सम एभिस्त्रिभिर्लो**[कैः]
> **समोऽनेन सर्वेण तस्माद्वेव सामाश्नुते साम्न**[ः]
> **सायुज्यं सलोकतां य एवमेतत्साम वेद।**
>
> बृ० उ० १।३।२[२]

इस का संक्षिप्त भाव यह है कि साम के दो विभाग हैं। एक 'सा' और दूसरा अम। इन दोनों के मेल से साम शब्द बना है। इनमें 'सा' स्त्री है और अम पुरुष है। प्राण की दृष्टि से कहा जाये तो प्राण पुरुष रूप है और जो प्राण का आधार है वह स्त्री रूप है। इस संपूर्ण ब्रह्माण्ड को हम इसी दृष्टि से दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। क्षुद्र से क्षुद्र कीट पतंग आदि से ले कर महान् से महान् प्राणी

तक सभी में प्राण की पुरुष रूप में कल्पना की जा सकती है और उन का शरीर आदि जो आधार है वह स्त्री रूप माना जा सकता है। सब में यह प्राण एक समान है । छोटे बड़े का यहां भाव नहीं जिसकी जितनी शक्ति व आयतन है, उस में वह उतने रूप में समा कर परिपूर्ण है, न न्यून है और न अधिक है । सब में वह एक समान रूप से व्यापक है। इस लिये अयास्यप्राण को साम कह दिया गया है। यह एक सामान्य व्याख्या है। इसका दूसरा भाव जो कि प्रमुख है वह यह है कि इस अयास्यप्राण में स्थित होकर मनुष्य सब के लिये एक समान हो जाता है, अथवा सब उस मनुष्य के लिये एक समान होते हैं । उस के लिये मक्खी, मच्छर, हाथी आदि का विभाग समाप्त हो जाता है । क्योंकि यह स्थूल, सूक्ष्म, स्वल्प व विशाल आदि का विभाग इन्द्रियानुभूति से सम्बन्ध रखता है। परन्तु इस अयास्यप्राण में लीन होने पर इन्द्रियां ही अपने पार्थक्य को समाप्त कर देती हैं, तो इस अवस्था में विभक्त अनुभूति कहां ? अतः ये सब विभेद इस अवस्था में समाप्त हो जाते हैं। इस दृष्टि से अयास्यप्राण को साम कह दिया गया है ।

जैमिनीयोउपनिषद् ब्राह्मण में भी इस अयास्य नामक उद्गीथ प्राण का बहुत विस्तृत वर्णन हुआ है । इस अयास्यप्राण की भिन्न-भिन्न ऋषियों ने भिन्न-भिन्न उद्देश्य को लेकर भिन्न-भिन्न नामों से साधना व स्तवन किया है। वहां यह भी आता है कि जिस व्यक्ति में यह प्राण प्रदीप्त हो जाता है सर्वप्रथम उसकी उस दींप्ति पर ही मनुष्यों का ध्यान जाता है और बाद में उसके वस्त्रों आदि पर जाता है परन्तु इस के विपरीत सामान्य मनुष्य के वस्त्रों पर ही सबका ध्यान जाता है इसी बात को इन शब्दों में रक्खा गया है–अस्य ह्यसावग्रे दीप्यते अमुष्य वासः, जै० उ० २।२।२।२ अर्थात् प्रदीप्त प्राण वाले व्यक्ति का प्राण ही सर्व प्रथम दृष्टि गोचर होता है और सामान्य जन का वस्त्र । अब हम संक्षेप में यह दर्शाते हैं कि किस ऋषि ने इस अयास्यप्राण की किस उद्देश्य को लेकर किस नाम से उपासना की ।

	ऋषि	प्राण नाम	उद्देश्य व परिणाम ।
१.	शाट्यायनि	दीप्ताग्रः	दीप्ताग्रा ह वा अस्य कीर्तिर्भवति ।
२.	कारीरादयः	आभूतिः	प्राणं वा अनुप्रजाः पशव आभवन्ति ।
३.	सात्ययज्ञयः	सम्भूतिः	समेव प्राणेन प्रजया पशुभिर्भवति ।
४.	शैलनाः	प्रभूतिः	प्राणं वा अनुप्रजाः पशवः प्रभवन्ति ।
५.	भाल्लविनः	भूतिः	प्राणं वा अनुप्रजाः पशवो भवन्ति ।
६.	पार्ष्णश्शैलनः	अपरोधोऽनपरुद्धः	एष ह्यन्यमपरुणद्धि नैतमन्यः । एष हवाऽस्य द्विषन्तं भ्रातृव्यमपरुणद्धि य एवं वेद ।
	वीरत्व भावनासे–		
७.	आरुणेय	एकवीरः	प्राणः
	पुत्रभावना से—		
८.	चैकितानेयः	एकपुत्रः	प्राणः ।
		द्विपुत्रः	प्राणापानौ ।
		त्रिपुत्रः	प्राणोऽपानो व्यानः ।

चतुष्पुत्रः	प्राणोऽपानो व्यानः समानः ।
पञ्चपुत्रः	प्राणोऽपानो व्यानः समानोऽवानः ।
षट्पुत्रः	प्राणोऽपानो व्यानः समानोऽवान उदानः।
सप्तपुत्रः	सप्त हीमे शीर्षण्याः प्राणाः ।
नवपुत्रः	,, ,, ,, द्वाववाञ्चौ ।
दशपुत्रः	,, ,, ,, नाभ्यां दशमः ।
सहस्रपुत्रः (बहुपुत्रः)	सहस्रं हैत आदित्यरश्मयः ।

अयास्य नामक उद्गीथ प्राण के आविर्भूत होने पर उपर्युक्त जितने पुत्रों की कामना हो या जिस उद्देश्य की पूर्ति अभीष्ट हो उसका मन से ध्यान करें । कहा भी है—

स यदि ब्रूयादेकम्म अगायेति प्राण उद्गीथ-इति विद्वानेकम्मनसा ध्यायेत्। एको हि प्राणः एको हाऽस्याजायत इति.....स यदि ब्रूयात् सहस्रम्म आगायेतिप्राण उद्गीथ इत्येव विद्वान् सहस्रं मनसा ध्यायेत् । सहस्रं हैत आदित्यरश्मयः । तेऽस्य पुत्राः ।

जै० उप० २।२।१-४

सप्तहोता और अयास्य

सप्तहोता नाम इन्द्रियों का है। "इन्द्रियं वै सप्तहोता । इन्द्रियमेवात्मन्धते ।" तै० ब्रा० २।२-८।२-३ अर्थात् इन्द्रियां सप्तहोता हैं, इन्हें आत्मा में ला धरते हैं अर्थात् इन के वैविध्य को मिटा कर इन्हें आत्मा में केन्द्रित कर देते हैं । वहां ये इन्द्रियां अपने स्वरूप व सत्ता को विलीन कर आत्मा से एकी भाव को प्राप्त होती हैं । यहां यह बात भी स्मरणीय है कि शास्त्रों में इन्द्रियों से तात्पर्य उन के गोलकों से नहीं होता प्रत्युत शीर्षण्य प्राण (Brain Centres) अर्थात् शिरः स्थानीय इन्द्रिय केन्द्रों से होता हैं । इन्द्रिय गोलकों में केन्द्रीय स्थान से किरण व रश्मि आती है और बाह्य संसार से सम्पर्क करती है । इसी दृष्टि से अनेकों स्थलों पर इन्हें शीर्षण्य प्राण कहा गया है । उदाहरणार्थ कुछ स्थल इस प्रकार हैं । 'सप्त चात्मनः शीर्षण्यान्त्प्राणान्स्पृणोति । आदित्यस्य च सायुज्यं गच्छति' तै० ब्रा० २।३।७।४। अर्थात् मनुष्य इन सात शीर्षण्य प्राणों को जब बाह्य वस्तुओं के सम्पर्क से हटाता है, तब दूसरी ओर विज्ञानात्मा के साथ उसका सम्पर्क करता है ।

इसी प्रकार एक और स्थल पर इन सप्तहोताओं को शीर्षण्य प्राण कहा गया है ।

सप्तकृत्वोऽह्वयत् । होत्राः प्रत्यश्रृण्वन् । ताः सौम्येनैवाध्वरेण यज्ञक्रतुनोपपर्या वर्तन्त । ता उपौहन्त्सप्त शीर्षण्यान् प्राणान् ।

तै० ब्रा० २।३।६।३,४

उपर्युक्त प्रकरण की व्याख्या सायणाचार्य ने इस प्रकार की है—

सप्तवारमाह्वानाच्छिरोनिष्ठसप्तछिद्रवर्तिप्राणानयनात् । तत्साधने सोमाध्वरे सप्तहोत्राः सम्पन्नाः ।

इस का भाव यह है कि सोमयाग में सात वार आह्वान करने पर शिर के सात छिद्रों (Brain Centres) में विद्यमान प्राणों का ग्रहण किया जाता है । इस प्रकार उल्लिखित उद्धरणों से यह सिद्ध होता है कि सप्त होताओं से सिर में विद्यमान सातों इन्द्रियों का ग्रहण होता है । ये सप्त-

होता ही सप्तऋषि है । ब्रह्म अर्थात् आत्मा से संयुक्त वाक् इन सप्तहोताओं द्वारा आत्मिक यज्ञ रच रही है । इस आत्मिक यज्ञ का चित्र उपनिषद् ग्रन्थ में इस प्रकार खींचा गया है।

अर्वाग्बिलश्चमस ऊर्ध्वबुध्नस्तस्मिन् यशो निहितं विश्वरूपम् । तस्यासत ऋषयः सप्ततीरे वागष्टमी ब्रह्मणा संविदाना। बृ० उ० २।२।३

वाक्

यह ब्रह्म संवलित वाक् वैखरी वाणी नहीं है, जो कि शब्द व ध्वनि रूप में साधारण जन द्वारा उच्चारित होती है । यह तो मस्तिष्क-द्रव में तैरते हुए आत्मा रूपी हंस की वाक् है । इस दिव्य वाक् को द्रवकूपों (Ventricles) के किनारे यज्ञ-वेदी बना कर बैठे हुए ये सप्तहोता, सप्त ऋषि अर्थात् सप्त शीर्षस्थ प्राण ग्रहण करते हैं । यह वाक् एक एक होते हुए यह सप्तशीर्षों अर्थात् सातों इन्द्रियों में बंट जाती है । इसी तथ्य को मनु महाराज ने निम्न रूप में प्रकट किया है—

सप्तद्वारावकीर्णां च न वाचमनृतां वदेत् ।

मनुष्य को चाहिये कि इन सात इन्द्रियद्वारों में बिखरी वाणी को अनृत न करे ।

इससे यह सिद्ध है कि यह वाणी, सामान्य वाणी नहीं है । एक प्रकार का सूक्ष्म आदेश है । एक दिव्य व अलौकिक उच्चारण है । इस दिव्य वाणी को वहन करने वाले अयास्यप्राण के लिये ऐसे ही अलौकिक व दिव्य ध्वनि वाले मुख (आस्य) को यहां ग्रहण करना चाहिये । आधुनिक शरीर विज्ञान में जिसे नाड़ी को स्पन्दनमात्र कह कर सन्तोष कर लिया जाता है, इसी स्पन्दन को वेदों की सूक्ष्म विवेचनात्मक विशिष्ट प्रणाली द्वारा ज्ञान के सात विभागों में विभक्त किया जाता है । यह विभाग करने वाला अयास्य नामक सूक्ष्मप्राण है । इसका केंद्र स्थान मस्तिष्करूपी देवलोक है । इसी देवलोक से अवतरण करती हुई इस दिव्य वाणी को यह अयास्य सप्त केंद्रों में विभक्त कर देता है। और फिर इन सातों को वहन किये हुये शरीर के अन्य भागों व अधोभागों में विचरता है । अतः उपर्युक्त सन्दर्भ में हमने यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया कि पंचवृत्तियों में रमने वाला यह अयास्य-प्राण दिव्यवाक् को सप्तद्वारों में विभक्त कर देता है । इसका मुख (आस्य) द्रवकूपों (Ventricles) के तीर पर है जहां से कि यह सप्तधाराओं में बंटता है ।

इन्द्रियों का दिव्यीकरण

पुरातन काल से इस भूतल पर ऐसे व्यक्ति प्रादुर्भूत होते रहे हैं, जिनको इन्द्रियों में दिव्यशक्ति प्रस्फुटित हुई है । और वे दिव्यशक्ति के प्रभाव से इन्द्रियों से भी ओझल व अतिदूरस्थ पदार्थों व घटनाओं आदि का सत्य चित्र देखते रहे हैं । आधुनिक समय में भी ऐसी अद्भुत-शक्ति वाले व्यक्ति कई देशों में पाये गये हैं जिनको शक्ति का प्रदर्शन समय-समय पर जनसाधारण को होता रहा है । आधुनिक समय के मनोवैज्ञानिकों ने इस शक्ति को क्लेयर वोएन्स (Clair Voyance) नाम दिया है । भारतीय साहित्य में यह शक्ति दिव्य-शक्ति कहलाई है । पुरातन भारतीय साहित्य में इसकी प्राप्ति के अनेकों साधनों का वर्णन हुआ है । उन सब साधनों में एक साधन अयास्यप्राण से भी सम्बन्ध रखता है । अतः अब हम अयास्य-प्राण द्वारा इन्द्रियों के दिव्यीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हैं ।

मानव शरीर मे तीन प्रकार का यज्ञ चालू है । एक मानवयज्ञ, दूसरा पितृयज्ञ, तीसरा देवयज्ञ । शरीर का पालन पोषण करने वाले अवयवों (Vital organs) में पितृयज्ञ द्वारा वृद्धि, पुष्टि आदि होती है । यह मुख्य रूप से स्थूल शरीर से

सम्बन्ध रखता है। दूसरा मानव यज्ञ है। इसके द्वारा मन व इन्द्रियां आदि अपना प्रतिदिन का सामान्य कार्य पूरा करती हैं। अतः मन द्वारा निष्पन्न कार्य को मानव-यज्ञ कहा गया है। तीसरा देवयज्ञ है। इसका सम्बन्ध मुख्यरूप से सिर से है। इन्द्रियों के दिव्यीकरण में अयास्य इन तीनों को नियन्त्रित करता है, जैसा कि जैमिनीयोपनिषद् ब्राह्मण। (२. ३. १. ९) में आता है। इस वर्णन को हम आगे स्पष्ट करेंगे। इससे पूर्व हम बृहदारण्यकोपनिषद् के तत्सम्बन्धी प्रकरण को यहां दिखाते हैं।

वेदों में आता है कि यह शरीर सब देवताओं का निवास स्थान है। अग्नि, सूर्य व चन्द्रमा आदि सब देवता अंशरूप में इस शरीर में विराजमान हैं। पर आसुरी शक्ति से आवृत होने के कारण वे अपने सर्वोच्च पूर्ण देवरूप में प्रगट नहीं हो पाते। एक प्रकार से वे मृत के सदृश हैं। इन्द्रियों को आवृत करने वाली आसुरी-शक्ति का प्रकाश मनुष्य में पाप रूप में होता है। अतः इन्द्रियों से पाप करना, आसुरी-शक्ति के प्रभाव में उन्हें लाना है, दूसरे शब्द में उन्हें मारना है। इसके विपरीत आसुरी-शक्ति का विनाश करना पाप का विनाश करना है, और इन्द्रियों को अमर करना है। इन अमर अर्थात् निष्पाप इन्द्रियों में दिव्यशक्ति को उत्पन्न करने का विधान बृहदारण्यकोपनिषद् में आता है। उपनिषद् का वह प्रकरण अब हम यहां दिखाते हैं।

वाणी में (दिव्यता)—अग्नि

स वै वाचमेव प्रथमामत्यवहत् सा यदा मृत्युमत्यमुच्यत सोऽग्निरभवत् सोऽयमग्निः परेण मृत्युमतिक्रान्तो दीप्यते। बृ. उ. १. ३. १२।

उस अयास्य-प्राण ने सर्वप्रथम वाक्-देवता को मृत्यु के पार पहुंचाया। वह वाक् जिस समय मृत्यु से पार हुई तो वह अग्नि बन गई। इस अवस्था में यह वाक् अग्नि मृत्यु का अतिक्रमण कर अत्यधिक शक्ति से प्रदीप्त होती है।

वाणी में अग्नि के प्रादुर्भाव का रहस्य यह है कि वह शत्रु को अपनी वाणी द्वारा भस्म कर सकता है और जिसे चाहे पावक बन परिपूत व शुद्ध कर सकता है। उस की वाणी में वह ओजस्विता पैदा हो जाती है कि कोई भी उसकी ब्रह्मगवी को धर्षित नहीं कर सकता। वेद में भी अग्निरूप वाणी की अलौकिक शक्तियों का संक्षेप में दिग्दर्शन हो जाता है। उदाहरणार्थ कुछ मन्त्र इस प्रकार हैं—

अश्मानं चिद् ये बिभिदुर्वचोभिः।

ऋ. ४. १६. ६।

अर्थात् जिन्होंने वचनों द्वारा पत्थर को भी फोड़ डाला।

क्रिमीन् वचसा जम्भयामसि।

अथर्व. २. ३१. ।

क्रिमियों को मैं वाणी से विनष्ट करता हूं।

वचोभिरुग्रैर्निरिणामि ते विषम्।

अथर्व. ५. १३. १

उग्र वचनों से मैं तेरे विष (सर्पविष) को दूर करता हूं।

यत् त आत्मनि तन्वां घोरमस्ति . . .
सर्वं तद्वाचापहन्मो वयम्।

अथर्व. १. १८ ३।

अर्थात् जो तेरे शरीर में घोर वस्तु है, उसे हम वाणी से विनष्ट करते हैं।

इसी प्रकार ऐसे भी मन्त्र दिखाये जा सकते हैं, जिन में दिव्यवाणी द्वारा कष्टों व आपत्तियों से पार होने का विधान है।

उत्वा निर्ऋत्याः पाशेभ्यो दैव्या वाचा भरामसि ।

अथर्व. ८. १. १३ ।

अर्थात् दिव्यवाणी द्वारा मैं तेरा निर्ऋति के पाशों से उद्धार करता हूं ।

इसी भांति और भी अनेकों मन्त्र वेदों में आते हैं जिनमें वाणी की दिव्यता का वर्णन पाया जाता है ।

नासिक्य-वायु

अथ प्राणमत्यवहत् स यदा मृत्युमत्यमुच्यत ।
स वायुरभवत् ।
सोऽयं वायुः परेण मृत्युमतिक्रान्तः पवते ।।

बृ. उ. १. ३. १३ ।

तत्पश्चात् अयास्यप्राण ने नासिक्य प्राण का अतिवहन किया । वह नासिक्य प्राण जिस समय मृत्यु से मुक्त हुआ तो वायु हो गया । यह वायु भी मृत्यु से अतिक्रान्त हो, बह रहा है ।

मनुष्य के नासिक्य प्राण से मृत्यु के दूर होने और उसके वायु बन जाने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार सदागति वायु भूमण्डल में सर्वत्र अभिव्याप्त है, और उसका विनाश नहीं है उसी प्रकार नासिक्य प्राण की शक्ति भी इस सम्पूर्ण वायु-मण्डल में अभिव्याप्त हो कार्य करती है ।

चक्षु-आदित्य

अथ चक्षुरत्यवहत् तद् यदा
मृत्युमत्यमुच्यत स आदित्योऽभवत् ।
सोऽसावादित्यः परेण
मृत्युमतिक्रान्तस्तपति ।

बृ. उ. १. ३. १४ ।

नासिक्य प्राण के पश्चात् अयास्य ने चक्षु का अतिवहन किया । वह जिस समय मृत्यु से पार हुआ तो आदित्य बना । जिस प्रकार यह व्योमस्थ आदित्य मृत्यु से अतिक्रान्त हो तप रहा है उसी प्रकार यह चक्षु आदित्य भी तपता है ।

इसका भाव यह है कि यह चक्षु अयास्य-प्राण में केन्द्रित हो जिस समय आदित्य के समकक्ष हो जाती है, उस समय कोई भी वस्तु मनुष्य के लिये अप्रकाशित नहीं रहती । सामान्य दृष्टिशक्ति से परे की दूरस्थ वस्तुओं को भी वह देख लेता है । इस दिव्यचक्षु से जिसे चाहे भस्म कर सकता है और जिसे चाहे प्राणों से अनुप्राणित कर सकता है ।

वेद में इस दिव्य चक्षु का इसप्रकार वर्णन हुआ है—

अथर्वज्ज्योतिषा दैव्येन सत्यं धूर्वन्तमचितं न्योष ।

ऋ. १०. ८७. १२ ।

हे अग्नि ! तू अथर्वाव्यक्ति के समान अपनी दिव्यज्योति द्वारा सत्य के विनाशक अज्ञान को जला डाल ।

तीक्ष्णेनाग्ने चक्षुषा रक्ष यज्ञम् ।

ऋ. १०. ८७. ९ ।

हे अग्नि ! तू तीक्ष्ण चक्षु से यज्ञ की रक्षा कर ।

चक्षुषा ते चक्षु र्हन्मि ।

ऋ. ५. १३. ४. ।

हे सर्प ! मैं अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से तेरी दृष्टि को विनष्ट करता हूं ।

श्रोत्र दिशाएं

अथ श्रोत्रमत्यवहत् तद् यदा मृत्युमत्यमुच्यत ।
ता दिशोऽभवॅस्ता इमा दिशः परेण मृत्युमतिक्रान्ताः।।

बृ. उ. १. ३. १५ ।

अब श्रोत्र का अतिवहन किया । वह जिस समय मृत्यु से पार हुआ, उस समय वह दिशा बन गया । वे ये अतिक्रान्त दिशाएं मृत्यु से परे हैं ।

श्रोत्र के दिशा बनने का फल यह है कि ऐसा दिव्य श्रोत्र वाला व्यक्ति श्रोत्र की सीमा से अति-

सम्बन्ध रखता है। दूसरा मानव यज्ञ है। इसके द्वारा मन व इन्द्रियां आदि अपना प्रतिदिन का सामान्य कार्य पूरा करती हैं। अतः मन द्वारा निष्पन्न कार्य को मानव-यज्ञ कहा गया है। तीसरा देवयज्ञ है। इसका सम्बन्ध मुख्यरूप से सिर से है। इन्द्रियों के दिव्यीकरण में अयास्य इन तीनों को नियन्त्रित करता है, जैसा कि जैमिनीयोपनिषद् ब्राह्मण। (२. ३. १. ९) में आता है। इस वर्णन को हम आगे स्पष्ट करेंगे। इससे पूर्व हम बृहदारण्यकोपनिषद् के तत्सम्बन्धी प्रकरण को यहां दिखाते हैं।

वेदों में आता है कि यह शरीर सब देवताओं का निवास स्थान है। अग्नि, सूर्य व चन्द्रमा आदि सब देवता अंशरूप में इस शरीर में विराजमान हैं। पर आसुरी शक्ति से आवृत होने के कारण वे अपने सर्वोच्च पूर्ण देवरूप में प्रगट नहीं हो पाते। एक प्रकार से वे मृत के सदृश हैं। इन्द्रियों को आवृत करने वाली आसुरी-शक्ति का प्रकाश मनुष्य में पाप रूप में होता है। अतः इन्द्रियों से पाप करना, आसुरी-शक्ति के प्रभाव में उन्हें लाना है, दूसरे शब्द में उन्हें मारना है। इसके विपरीत आसुरी-शक्ति का विनाश करना पाप का विनाश करना है, और इन्द्रियों को अमर करना है। इन अमर अर्थात् निष्पाप इन्द्रियों में दिव्यशक्ति को उत्पन्न करने का विधान बृहदारण्यकोपनिषद् में आता है। उपनिषद् का वह प्रकरण अब हम यहां दिखाते हैं।

वाणी में (दिव्यता)–अग्नि

स वै वाचमेव प्रथमामत्यवहत् सा यदा मृत्युमत्यमुच्यत सोऽग्निरभवत् सोऽयमग्निः परेण मृत्युमतिक्रान्तो दीप्यते। बृ. उ. १. ३. १२।

उस अयास्य-प्राण ने सर्वप्रथम वाक्-देवता को मृत्यु के पार पहुंचाया। वह वाक् जिस समय मृत्यु से पार हुई तो वह अग्नि बन गई। इस अवस्था में यह वाक् अग्नि मृत्यु का अतिक्रमण कर अत्यधिक शक्ति से प्रदीप्त होती है।

वाणी में अग्नि के प्रादुर्भाव का रहस्य यह है कि वह शत्रु को अपनी वाणी द्वारा भस्म कर सकता है और जिसे चाहे पावक बन परिपूत व शुद्ध कर सकता है। उस की वाणी में वह ओजस्विता पैदा हो जाती है कि कोई भी उसकी ब्रह्मगवी को धर्षित नहीं कर सकता। वेद में भी अग्निरूप वाणी की अलौकिक शक्तियों का संक्षेप में दिग्दर्शन हो जाता है। उदाहरणार्थ कुछ मन्त्र इस प्रकार हैं—

अश्मानं चिद् ये बिभिदुर्वचोभिः।

ऋ. ४. १६. ६।

अर्थात् जिन्होंने वचनों द्वारा पत्थर को भी फोड़ डाला।

क्रिमीन् वचसा जम्भयामसि।

अथर्व. २. ३१. ४

क्रिमियों को मैं वाणी से विनष्ट करता हूं।

वचोभिरुग्रै र्निरिणामि ते विषम्।

अथर्व. ५. १३. १।

उग्र वचनों से मैं तेरे विष (सर्पविष) को दूर करता हूं।

यत् त आत्मनि तन्वां घोरमस्ति . . .
सर्वं तद्वाचापहन्मो वयम्।

अथर्व. १. १८. ३।

अर्थात् जो तेरे शरीर में घोर वस्तु है, उसे हम वाणी से विनष्ट करते हैं।

इसी प्रकार ऐसे भी मन्त्र दिखाये जा सकते हैं, जिन में दिव्यवाणी द्वारा कष्टों व आपत्तियों से पार होने का विधान है।

उत्वा निर्ऋत्याः पाशेभ्यो दैव्या वाचा भरामसि ।

अथर्व. ८. १. १३ ।

अर्थात् दिव्यवाणी द्वारा मैं तेरा निर्ऋति के पाशों से उद्धार करता हू ।

इसी भांति और भी अनेकों मन्त्र वेदों में आते हैं जिनमें वाणी की दिव्यता का वर्णन पाया जाता है ।

नासिक्य-वायु

अथ प्राणमत्यवहत् स यदा मृत्युमत्यमुच्यत ।
स वायुरभवत् ।
सोऽयं वायुः परेण मृत्युमतिक्रान्तः पवते ।।

बृ. उ. १. ३. १३ ।

तत्पश्चात् अयास्यप्राण ने नासिक्य प्राण का अतिवहन किया । वह नासिक्य प्राण जिस समय मृत्यु से मुक्त हुआ तो वायु हो गया । यह वायु भी मृत्यु से अतिक्रान्त हो, बह रहा है ।

मनुष्य के नासिक्य प्राण से मृत्यु के दूर होने और उसके वायु बन जाने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार सदागति वायु भूमण्डल में सर्वत्र अभिव्याप्त है, और उसका विनाश नहीं है उसी प्रकार नासिक्य प्राण की शक्ति भी इस सम्पूर्ण वायु-मण्डल में अभिव्याप्त हो कार्य करती है ।

चक्षु-आदित्य

अथ चक्षुरत्यवहत् तद् यदा
मृत्युमत्यमुच्यत स आदित्योऽभवत् ।
सोऽसावादित्यः परेण
मृत्युमतिक्रान्तस्तपति ।

बृ. उ. १. ३. १४ ।

नासिक्य प्राण के पश्चात् अयास्य ने चक्षु का अतिवहन किया । वह जिस समय मृत्यु से पार हुआ तो आदित्य बना । जिस प्रकार यह व्योमस्थ आदित्य मृत्यु से अतिक्रान्त हो तप रहा है उसी प्रकार यह चक्षु आदित्य भी तपता है ।

इसका भाव यह है कि यह चक्षु अयास्य-प्राण में केन्द्रित हो जिस समय आदित्य के समकक्ष हो जाती है, उस समय कोई भी वस्तु मनुष्य के लिये अप्रकाशित नहीं रहती । सामान्य दृष्टिशक्ति से परे की दूरस्थ वस्तुओं को भी वह देख लेता है । इस दिव्यचक्षु से जिसे चाहे भस्म कर सकता है और जिसे चाहे प्राणों से अनुप्राणित कर सकता है।

वेद में इस दिव्य चक्षु का इसप्रकार वर्णन हुआ है—

अथर्वज्ज्योतिषा दैव्येन सत्यं धूर्वन्तमचितं न्योष ।

ऋ. १०. ८७. १२ ।

हे अग्नि ! तू अथर्वाव्यक्ति के समान अपनी दिव्यज्योति द्वारा सत्य के विनाशक अज्ञान को जला डाल ।

तीक्ष्णेनाग्ने चक्षुषा रक्ष यज्ञम् ।

ऋ. १०. ८७. ९ ।

हे अग्नि ! तू तीक्ष्ण चक्षु से यज्ञ की रक्षा कर।

चक्षुषा ते चक्षु र्हन्मि ।

ऋ. ५. १३. ४. ।

हे सर्प ! मैं अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से तेरी दृष्टि को विनष्ट करता हूं ।

श्रोत्र दिशाएं

अथ श्रोत्रमत्यवहत् तद् यदा मृत्युमत्यमुच्यत ।
ता दिशोऽभवँस्ता इमा दिशः परेण मृत्युमतिक्रान्ताः।।

बृ. उ. १. ३. १५ ।

अब श्रोत्र का अतिवहन किया । वह जिस समय मृत्यु से पार हुआ, उस समय वह दिशा बन गया । वे ये अतिक्रान्त दिशाएं मृत्यु से परे हैं ।

श्रोत्र के दिशा बनने का फल यह है कि ऐसा दिव्य श्रोत्र वाला व्यक्ति श्रोत्र की सीमा से अति-

दूरस्थ शब्दों को भी सुन सकता है।

मन चन्द्रमा

अथ मनोऽत्यवहत् तद् यदा मृत्यु-
मत्यमुच्यत स चन्द्रमा अभवत्।
सोऽसौ चन्द्रः परेण मृत्युमतिक्रान्तो
भात्येवं ह वा एनमेषा देवता
मृत्युमतिवहति य एवं वेद।।

बृ. उ. १. ३. १६।

अब अयास्य ने मन का अतिवहन किया, वह जिस समय मृत्यु से पार हुआ तो चन्द्रमा बन गया। इस अवस्था में यह मनः रूपी चन्द्रमा मृत्यु को अतिक्रमण कर चमक रहा है। इसी प्रकार यह अयास्य देवता उसको मृत्यु से पार करती है जो इस रहस्य को जानता है।

चन्द्रमा दिव्य-शान्ति व दिव्य आनन्द का स्रोत है। वही चन्द्रमा मनुष्य में मन रूप में स्थित है। यह मन साधना द्वारा जब चन्द्रमा के सदृश शक्ति-सम्पन्न हो जाता है तो मनुष्य में दिव्य शान्ति का साम्राज्य छा जाता है और चिन्ता, शोक आदि का विनाश हो दिव्य आनन्द का स्रोत बहने लगता है।

इन्द्रियों के दिव्यीकरण का यह प्रकरण हमने बृहदारण्यकोपनिषद् से उद्धृत करने का प्रयत्न किया। वेदों में भी अनेकों स्थलों पर इन इन्द्रियों की दिव्यता का परिचय मिल जाता है। कुछ मन्त्रों व मन्त्र पदों का हमने स्थान-स्थान पर दिग्दर्शन कराया भी है परन्तु विचारणीय यह है कि ये इन्द्रियां कब दिव्य बनती हैं? वेदों में इस सम्बन्ध में अनेकों उपाय बताए गये हैं। उनमें से एक उपाय अयास्यप्राण में मन व इन्द्रियों आदि को केन्द्रित करने का है, जो कि इस औपनिषदिक प्रकरण में बताया गया है। पर सामान्य रूप में यह कह सकते हैं कि जब मनुष्य ऋषि पदवी को प्राप्त करता है, ब्राह्मण ब्रह्मज्ञानी बनता है, उस समय ये इन्द्रियां दिव्य शक्ति-सम्पन्न बनती हैं। मन्त्र में आता है—

घोरा ऋषयो नमो अस्त्वेभ्यश्चक्षुर्यदेषां मनसश्च सत्यम्। अथर्व. २. ३५. ४।

जो घोर ऋषि हैं उनको नमस्कार है क्योंकि इनकी चक्षु और मन सत्य होता है।

जिह्वा ज्या भवति कुल्मलं वाङ् नाडीका दन्तास्तपसाभिदिग्धाः तेभिर्ब्रह्मा विध्यति देवपीयून् हृद्बलैर्धनुर्भिर्देवजूतैः। अथर्व. ५. १८. ८।

तीक्ष्णेषवो ब्राह्मणा हेतिमन्तो
यामस्यन्ति शरव्यां न सा मृषा।
अनुहाय तपसा मन्युना
चोत दूरादव भिन्दन्त्येनम्।।

अथर्व. ५. १८. ९।

ब्राह्मण के जिस धनुष में जीभ डोरी है उच्चारित शब्द बाण-दण्ड होता है। नाड़ियां बाणाग्र होते हैं जो तप से बुझे होते हैं। देवों से प्रेरित ऐसे उस हृदय-बल रूपी धनुष से ब्राह्मण देवद्रोही को बींध देता है।

इस हृद्बल रूपी धनुष वाले और इन तपः तीक्ष्ण बाणों वाले ये ब्राह्मण जिस बाणसमूह को छोड़ते हैं, वह कभी चूकता नहीं। तप और मन्यु से पीछा करके वे इस देवपीयु को दूर से ही भेद देते हैं।

सप्तहोताओं का द्विविध यज्ञ

हम पूर्व में यह विचार अभिव्यक्त कर चुके हैं कि अयास्यप्राण द्वारा मनुष्य शरीर में सप्तहोता (सप्तेन्द्रिय) सम्बन्धी एक यज्ञ चल रहा है। इस यज्ञ को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं इस का एक भाग मस्तिष्क के द्रवकूपों (Ventricles) में विद्यमान ब्रह्मवाक् से सप्तेन्द्रिय केन्द्रों (सप्तशीर्ष्णीधीः) ऋ.१०।६७।१ तक है, जिसे कि हम देवयज्ञ कह सकते हैं। और दूसरा विभाग सप्तेन्द्रिय केन्द्रों से लेकर इन्द्रियगोलकों और इन्द्रिय प्रान्तों (Sensory-organs, End-organs) तक विस्तृत हो रहा है। यह दूसरा यज्ञ-मानव-यज्ञ है। ये दोनों यज्ञ सोमयज्ञ के अन्तर्गत हैं। सप्तहोताओं द्वारा किए जाते हुए सोम सम्बन्धी इस द्विविधयज्ञ का आलंकारिक वर्णन शास्त्रों में अनेक प्रकार से प्रस्तुत हुआ है। जहां शास्त्रों में सप्तहोताओं के ग्रहभाग का वर्णन आया है, वहां एक स्थल पर इस द्विविध यज्ञ का संकेत मिलता है जिसका आध्यात्मिक भाव इस प्रकार है।

अर्थात् शरीर१ में सप्तहोता सम्बन्धी देवतन्तु और मानुषतन्तु हैं। ये दोनों प्रकार के तन्तुसमुदाय विच्छिन्न नहीं होने चाहियें। सिर रूपी द्युलोक को नमस्कार है और पृथिवी समकक्ष शरीर के अधोभाग को नमस्कार है।

शरीर में देवयज्ञ (देवतन्तु) का विस्तार ब्रह्मवाक् सम्बन्धी द्रवकूपों (Ventricles) से ले कर इन्द्रियकेन्द्रों तक है। और मानव-यज्ञ (मानुष-तन्तु) का विस्तार इन्द्रियकेन्द्रों से लेकर शरीर के अधोभाग तक है। इस प्रकार यह द्विविध यज्ञ शरीर में निरन्तर चालू रहता है। यह किस प्रकार सहायक होता है इस का शास्त्रीय वर्णन अब हम प्रस्तुत करते हैं।

वे २इन्द्रियदेव युद्ध में आसुरी शक्ति पर विजय प्राप्त कर स्वर्गलोक (मस्तिष्क) में जा पहुंचे। अर्थात् इन्द्रियां निष्पाप हो मस्तिष्क में जा केन्द्रित हुईं। वहां रहती हुईं वे इन्द्रियां बाह्य संसार के सम्पर्क न होने से क्षुधा से पीड़ित हुईं और कहने लगीं कि भूलोक (शरीर का अधोभाग) की हवि से ही हम जीवित रहती हैं। अतः जीवन-यापन के लिए हमें हवि अवश्य ग्रहण करनी चाहिये। इस प्रकार परस्पर विचार विनिमय द्वारा उन्होंने सप्तहोता यज्ञ की रचना कर अयास्य आंगिरस को भूलोक की ओर भेजा और कहा कि इस सप्तहोता यज्ञ से पहले भूलोक को समर्थ व शक्तिशाली बनाओ। अर्थात् शरीर में दिव्यता के अवतरण के लिए सर्वप्रथम आधारभूत शरीर समर्थ होना चाहिये। यह सप्तहोता यज्ञ ही मनुष्ययज्ञ कहलाता है। इस यज्ञ से मस्तिष्क में विद्यमान देवशक्तियों को शरीर के अन्य भागों द्वारा गृहीत ज्ञान हवि रूप में पहुंचता रहता है। उपर्युक्त कण्डिका की यह एक आध्यात्मिक व्याख्या है अन्य व्याख्यायें भी हो सकती हैं। उपर्युक्त व्याख्या की पुष्टि में वेद का यह वचन दर्शनीय है।

अध्वर्युभिः पंचभिः सप्तविप्राः प्रियं रक्षन्ते

---

१. मा दैव्यस्तन्तुश्छेदि मा मानुष्यः। नमो दिवे नमः पृथिव्यै स्वाहा। तै. आ. ३।५, मै.सं. १।६।१-४ काठक सं.६।६, कपिष्ठल ८।१२।

२. ते देवा असुरैर्विजित्य सुवर्गं लोकमायन्। ते अमुष्मिन् लोके व्यक्षुध्यन्। तेऽब्रुवन् अमुतः प्रदानं वा उपजिजीविमेति। ते सप्तहोतारं यज्ञं विधायायास्यमांगिरसं प्राहिण्वन्। एतेनामुत्र कल्पयेत। तस्य वा इयं क्लृप्तिः यदिदं किंच। य एवं वेद कल्पतेऽस्मै। स वा अयं मनुष्येषु यज्ञः सप्तहोता। अमुत्र सद्भ्यो देवेभ्यो हव्यं वहति। य एवं वेद। उपैनं यज्ञो नमति। तै. ब्रा.२।३।७।३-४।

निहितं पदं वे : ऋ.३।७।७। (पंचभिः अध्वर्युभिः) इन पांच प्राणवृत्तिरूपी अध्वर्युओं द्वारा ये (सप्त-विप्राः) सप्तेन्द्रियरूपी सात विप्र (वेः) गति के (निहितं प्रियं पदं) निहित प्रिय पद की (रक्षन्ते) सदा रक्षा करते हैं।

उपर्युक्त मन्त्र में पञ्च अध्वर्यु पञ्च प्राणवृत्ति-रूप अयास्य ही हैं यहां मन्त्र में इन पंच प्राणवृत्तियों द्वारा ज्ञानप्राप्ति का वर्णन है।

इन्द्रियों की एकाग्रता व पकड़ (ग्रह)

अब हम इस सम्बन्ध में भी कुछ विचार प्रकट करना उपयुक्त समझते हैं कि शरीर व बाह्य विषयों में पहुंची हुई इन्द्रियों को सब ओर से किस प्रकार समेटा गया और मस्तिष्क में केन्द्रित व एकाग्र कर वहीं पकड़े रखा। यह बात स्मरण रखनी चाहिये कि जितना अधिक इन्द्रियों का केन्द्रीयकरण होगा, एकाग्रता उतनी ही घनीभूत होगी। और ध्यान भी उतना ही श्रेष्ठतर व उच्चतर होता जायेगा। परन्तु समस्या यह है कि इन्द्रियां पकड़ में नहीं आतीं। ध्यानावस्था के समय इन को पकड़ कर हम केन्द्रित करने का प्रयत्न करते हैं, पर होता यह है कि जिस इन्द्रिय को अवसर मिलता है, वही बाहिर निकल भागती है। इस लिए ध्यान के समय मनुष्यों के समक्ष जो सब से अधिक कठिनाई है वह यही कि इन्द्रियां एकाग्र नहीं हो पातीं। अतः विचारणीय यह है कि इन्द्रियों को पकड़ने व एकाग्र करने का साधन क्या हैं? इन इन्द्रियों को एकत्र संग्रहीत कर रखने वाले साधनों को शास्त्रों में 'ग्रह' संज्ञा से कहा जाता है अर्थात् अमुक साधन इन्द्रियों के ग्रह, ग्रहण करने, पकड़ने व एक स्थल पर संगृहीत कर रखने वाले साधन ग्रह नाम से कहे जाते हैं जैसा कहा भी है—

ग्रहान् गृहीत्वा सप्तहोतारं जहोति।
इन्द्रियं वै सप्तहोता इन्द्रियमेवात्मन् धत्ते॥
तै. ब्रा. २।२।८

अर्थात् होता व्यक्ति ग्रहों को लेकर सप्तहोता यज्ञ को रचता है। इन्द्रियां ही सप्तहोता हैं और इस सप्तहोता यज्ञ द्वारा इन्द्रियों को सिर स्थानीय आत्मा में ला धरता है। अथवा 'आत्मन् धत्ते' का यह भाव भी हो सकता है कि उन्हें अपने २ केन्द्रों में ला रखता है। ये आत्मस्थ इन्द्रियाँ बाह्य विषयों में भाग न जावें, इस का उपाय शास्त्रकारों ने 'ग्रह' नामक साधनों से दर्शाया है। उन में एक साधन तैतिरीय ब्राह्मण१ में इस भाँति निर्दिष्ट हुआ है।

सोमयज्ञ और सप्तहोता—सोमाहुति से निष्पाप बने इस सप्तहोता सम्बन्धी यज्ञ की उत्पत्ति के लिए यह किया जाता है कि 'सप्तहोतारं मनसाऽनुदृत्याहवनीये जुहुयात्' अर्थात् सप्तहोता इन्द्रियों को मन द्वारा निरुद्ध कर उन की सिर (आहवनीय) में आहुति देते हैं। इस से मन सहित इन्द्रियां सिर में एकीभाव को प्राप्त हो केन्द्रित हो जाती हैं। आहवनीय सिर को कहते हैं। श. प. १।३।३।१२ में जहां पुरुषयज्ञ का वर्णन चला है, वहाँ सिर को आहवनीय कहा गया है। यहां भी पुरुष यज्ञ के अन्तर्गत सप्तहोता सम्बन्धी ऐन्द्रियिक यज्ञ चल रहा है। अतः इस प्रकरण में भी आहवनीय से

---

१. सोऽकामयत सौम्यमध्वरं सृजेयेति। स एतं सप्तहोतारमपश्यत्। तं मनसानुदृत्याहवनीयेऽजुहोत्। ततो वै स सौम्यमध्वरमसृजत। सोऽस्मात् सृष्टोऽपाक्रामत्। तं ग्रहेणागृह्णात तद् ग्रहस्य ग्रहत्वम्। दीक्षिष्यमाणः। सप्तहोतारं मनसानुदृत्याहवनीये जुहुयात्। सौम्यमेवाध्वरं सृष्टवारभ्य प्रतनुते। ग्रहो भवति सौम्यस्याध्वरस्य सृष्टस्य धृत्यै। तै. ब्रा. २।२।२।४-५।

सिर का ग्रहण किया जाना स्वाभाविक है। सिर में इन्द्रियों की आहुति देने का भाव यह है कि इन्द्रियों व इन्द्रिय-विषयों की पूर्ण समाप्ति होना। इस अवस्था में इन्द्रिय सम्बन्धी किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं रहता। 'आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्' की अवस्था पैदा हो जाती है। परन्तु यह अवस्था दीर्घकाल तक स्थायी नहीं रहती। इसी बात को ब्राह्मण की आलंकारिक भाषा में इस भांति चित्रित किया कि 'सोऽस्मात् सृष्टोऽपाक्रामत्' वह सोमाहुत यज्ञ उत्पन्न तो हुआ पर स्वल्पकाल के अनन्तर ही भाग खड़ा हुआ। अब उसे किस प्रकार पकड़ा जाये इस का उपाय ब्राह्मणकार ने यह बताया कि 'सौम्यमध्वरं सृष्ट्वा आरभ्य प्रतनुते' सोम सम्बन्धी यज्ञ को पहले उत्पन्न किया जाता है और फिर आरम्भ करके चहुं ओर उसे फैलाया जाता है। यही उस का ग्रह है अर्थात् इन्द्रियां इस उपाय से पकड़ी जाती हैं और विषयों में नहीं जा पातीं। अब प्रश्न यह है कि सोमाहुत अर्थात् सोमयज्ञ क्या है? उस का उत्पन्न होना, आरम्भ होना और फैल जाना इत्यादि का क्या भाव है? संक्षेप में इन सब के सम्बन्ध में हम यह कह सकते हैं कि शरीर में सप्तहोताओं से सम्बन्ध रखने वाला सोमयज्ञ मस्तिष्क में होता है। इन्द्रियाँ मस्तिष्क से चल कर अपने अपने विषयों के साथ सम्पर्क करती हैं तो सोमयज्ञ हो रहा होता है। इन्द्रियों में विद्यमान द्रवपदार्थ सोम कहलाता है। 'आत् सोम इन्द्रियो रसः' यह इन्द्रिय रस सोम है। इस इन्द्रिय-रस (सोम-रस) का क्रियाशील व गतिशील होना ही सोम यज्ञ का उत्पन्न होना है, आरम्भ होना है। इन्द्रियों में आवरण के विनाश के लिए और दिव्यता की उत्पत्ति के लिए इन्द्रिय रस अर्थात् सोम-रस को गतिशील व क्रियाशील तो करे, दूसरे शब्दों में इन्द्रिय का विषय के साथ सम्पर्क तो करे पर इन्द्रिय को उस वस्तु में केन्द्रित न कर चहुं ओर फैला देवे। इसी को 'आरभ्य प्रतनुते'—आरम्भ कर के फैला देवें—इन शब्दों में कहा। इस से वस्तु के साथ इन्द्रिय का सम्पर्क तो होगा पर वस्तु का ग्रहण नहीं होगा। एक प्रकार से वस्तु के साथ 'एकटक' की अवस्था पैदा हो जायेगी। चक्षु सहित सभी इन्द्रियां उस वस्तु में बन्ध जायेंगी। अन्य विषयों में वे जायेंगी नहीं और एकाग्रता उत्पन्न हो जायेगी। सोमयज्ञ को उत्पन्न करके चहुं ओर फ़ैलाने का दूसरा भाव अन्तर्दृष्टि से है। वह इस प्रकार है कि मन व इन्द्रियों सहित सिर में पहुंच कर ध्यान को किसी एक बिन्दु पर केन्द्रित न कर मस्तिष्क में चहुं ओर फैला देवे। इस से मस्तिष्क में रहते हुए भी ऐन्द्रियिक केन्द्रों से सम्बन्ध न रहने से तद्विषयक अच्छे व बुरे विचार आदि का उद्बोधन न होगा। इस प्रकार सोमयज्ञ को फैलाने का दूसरा उपाय अन्तर्दृष्टि से है। बाह्य वस्तु में इन्द्रिय किरण को फैला कर एक टक देखना त्राटक का स्वरूप है और योग दर्शन की भाषा में 'संयम' व स्वरूप-शून्य व अर्थमात्र निर्भास की स्थिति है। इस प्रकार इन दोनों रूपों में मस्तिष्क में सोमयज्ञ तो हो रहा है पर परिणाम कुछ नहीं पैदा होता और ना ही सोमयज्ञ पैदा होता है।

अयास्य के द्वारा भक्षित अन्न में अन्य देवों का भाग

उपनिषदों में अयास्यप्राण द्वारा अन्न के भक्षण का वर्णन आता है। और यह भी आता है कि इस अयास्य द्वारा भक्षित अन्न में अन्य ऐन्द्रियिक देव भी हिस्सा बंटाते हैं। अब विचारणीय यह है कि वह अन्न क्या है? और इन्द्रिय देवों के उस अन्न में हिस्सा बटाने का क्या फल है? इस सम्बन्ध में बृहदारण्यकोपनिषत् में एक कण्डिका आती है जिस का भाव यह है।

१प्राण ने अपने लिए भक्षणीय अन्न का गान किया। और जो भी अन्नभक्षण किया जाता है, वह इसी प्राण द्वारा भक्षण किया जाता है। अन्य इन्द्रियां तो अन्नभक्षण में इस के उपकरणमात्र बनती हैं। भक्षण किया गया यह अन्न इस प्राण में ही जा कर प्रतिष्ठित होता है क्योंकि यह प्राण ही सब का सर्वोत्तम आयतन है। (प्राणायतन-मुत्तमम्) इसी प्राण से अन्य इन्द्रियां आदि अपना-अपना अन्न का भाग ग्रहण करती हैं। इस तथ्य को उपनिषद् में इस प्रकार खोला गया।

२देवों ने अयास्य से कहा कि इस संसार में जितना भी अन्न है, उस सब का तुम अपने लिए ही गान करते हो इसमें हमें भी तो हिस्सा बंटाओ। इस पर अयास्य ने कहा कि तुम सब मुझ में चहुं ओर से प्रवेश कर जावो यह सुन सब देव इन्द्रियां चारों ओर से अयास्य में प्रविष्ट हो गईं और अन्न भक्षण कर तृप्त होने लगीं। यह प्राण इन का भर्ता कहलाया और ये इन्द्रियां भार्या कहलायीं। इस से यह परिणाम निकला कि इस प्राण के भर्तृत्व अर्थात् भरण-पोषण की शक्ति को जानने वाले विद्वान् का जो प्रतिस्पर्धी होता है वह अपने आश्रितों के भरण पोषण में समर्थ नहीं हो सकता। इस लिए अन्यों के भरण-पोषण की शक्ति रखने वाले को स्पर्धा न कर उसके अनुकूल रहने का सदा प्रयत्न करना चाहिये। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि नौकरों को अपने स्वामी के अनुकूल रहना चाहिये। यहां पर इन्द्रिय देवों के अयास्य-प्राण में प्रवेश करने का भाव यह है कि जब वे अपना पार्थक्य व अस्तित्व मिटा कर सिरस्थ अयास्यप्राण में लीन हो जाती हैं तो प्राण में विद्यमान, स्थूल, सूक्ष्म, दिव्य व अदिव्य सब प्रकार का अन्न उन्हें प्राप्त होता है। वह दिव्य अन्न क्या है ? और वह किस प्रकार इन इन्द्रियों को प्राप्त होता है। इस का विशद वर्णन जैमिनीयोपनिषद् ब्राह्मण में भी आता है। वह प्रकरण अब हम यहाँ दिखाते हैं।

३देवों ने अयास्यप्राण से कहा कि तू केवल अपने लिए ही अन्न का गान करता है। हमें भी तो इस में हिस्सा बंटा। प्राण का यह अन्न निर्दोष व निर्विकार है इस लिए देवों ने अयास्य से अन्न-भक्षण की इच्छा प्रकट की। प्राण ने इन से कहा कि यदि तुम अन्न-भक्षण करना चाहते हो तो मुझ में प्रवेश कर जाओ इस पर देवों ने कहा कि पहले तुम हमें खाली (आकाश) करो। प्राण ने ऐसा ही

---

१. अथात्मनेऽन्नाद्यमागायत् यद्धि किंचान्नमद्यते तेनैव तदद्यत इह प्रतितिष्ठति।
बृ. उ. १।३।१७।

२. त देवा अब्रुवन् एतावद् वा इदं सर्वं यदन्नं तदात्मन आगासीः, अनुनोऽस्मिन् अन्ने आभजस्वेति ते वै माभिसंविशतेति तथेति तं समन्तं परिण्यविशन्त। तस्मात् यदनेनान्नमत्ति-तेनैतास्तृप्यन्ति। एवं ह्वा एनं स्वा अभिसंविशन्ति भर्ता स्वानां श्रेष्ठः पुर एता भवति, अन्नादोऽधिपतिर्य एवं वेद य उ हैवविदं स्वेषु प्रति प्रतिबुभूषति न हैवालं भार्येभ्यो भवति। अथ य एवैतमनु भवति यो वैतमनु भार्यान् बुभूर्षति। सहैवालं भार्येभ्यो भवति।
बृ. उ. १'३।१८।

३. तं देवा अब्रुवन् केवलं वा आत्मनेऽन्नाद्यमागासीः अनु न एतस्मिन्नन्नाद्य आ भज। एतदस्यानामयत्वमस्तीति तं वै प्रविशतेति। स वा आकाशान् कुरुष्वेति। स इमान् प्राणान् आकाशान् अकुरुत। तं वागेव भूत्वाऽग्निः प्राविशत्। मनो भूत्वा चन्द्रमाश्चक्षुर्भूत्वाऽऽदित्यः श्रोत्रम्भूत्वा दिशः प्राणो भूत्वा वायुः।
जै. उ. २।४।२।१०-१२।

क्रिया अर्थात् सब को खाली कर दिया, कोई भी विषय-विकार उन में न रहा। क्योंकि प्राण ही विषयों को ग्रहण करता है। उस ने विषय ग्रहण करने बन्द कर दिये। इस से इन्द्रियां विषय रहित हो गई। अब इस अवस्था में अग्नि वाक् बन कर प्राण में प्रविष्ट हुई, चन्द्रमा मन बन कर प्रविष्ट हुआ, सूर्य चक्षु बन कर, दिशाएं श्रोत्र बन कर और वायु प्राण बन कर प्रविष्ट हुए। और अयास्य प्राण में स्थित हो अन्न का भक्षण करने लगे।

अब प्रश्न यह है कि वह अन्न क्या है? इस सम्बन्ध में हम यदि औपनिषदिक सन्दर्भों और वेदमन्त्रों के वर्णनों का समन्वय करें तो हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि वह अन्न सोम है। इसी सोम अन्न को यह अयास्य प्राण भक्षण करता है, वहन करता है और इन्द्रियों व शारीरिक अन्य घटकों को प्राप्त कराता है। देवांश रूप में शरीर में विद्यमान ये इन्द्रियां इस पवमान सोम को भक्षण करने से अपने पूर्णरूप अर्थात् देवरूप को प्राप्त हो जाती हैं। यह सोमरूपी अन्न और यह अयास्य प्राण परस्पर मिश्रित हो एकाकार हो जाते हैं। इस मिश्रित व तदाकार अवस्था में यह अयास्य आंगिरस का कार्य करता है। इस आंगिरस रूप अयास्य में ये इन्द्रिय देव अपने आप को तल्लीन कर लेते हैं। वह इस प्रकार कि जब वे अपनी पृथक् ज्ञानवृत्तियों व अपने वैविध्य को विनष्ट कर अपने २ केन्द्रों से भी ऊपर मस्तिष्क में जा पहुंचती हैं और केवल चेतनामात्र अवशिष्ट रहती है, जिस को कि 'आतमसंस्थं मनः कृत्वा न किं चिदपि चिन्तयेत्' की अवस्था कहते हैं, तब ये प्राण में लीन हो सोमपान कर रही होती हैं। सोमपान से ये निर्मल बनती हैं। आवरण विनष्ट होता है और दिव्यता का अवतरण होता है।

दधीचि की अस्थियां

ऋषि दधीचि

दधीचि अर्थात् दध्यङ् को अथर्वा का पुत्र माना जाता है। वैदिक प्रमाणों के आधार पर हम यह निःसंकोच भाव से कह सकते हैं कि दधीचि ऋषि कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है और इसका प्रतीयमान वैयक्तिक रूप वेदों में अत्यन्त छिपा है। पर हां, शाखा संहिताओं, ब्राह्मण-ग्रन्थों, पुराणों व महाभारत आदि महाकाव्यों में उसका व्यक्तित्व शनैः शनैः विकसित होता चला गया है। ऋषि आख्यानप्रिय होते हैं, इस लिये उन्होंने दध्यङ् सम्बन्धी रहस्य को व्यक्तित्व का चोला पहना कर एक कथानक का रूप दे दिया है। पर इससे दधीचि एक ऐतिहासिक व्यक्ति है ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसलिये ऐतिहासिक दृष्टिकोण रखने वाले विद्वान् भी इसे निर्विवाद रूप में ऐतिहासिक व्यक्ति न मान कर पौराणिक संतों में एक सन्त (Mythical sage) मानते हैं। अब हम वैदिक साहित्य के आधार पर इसके स्वरूप का स्पष्टीकरण करने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि दधीचि और दध्यङ् दोनों एक ही हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। इस लेख

में कहीं दधीचि का प्रयोग हुआ है और कहीं दध्यङ् लिखा गया है।

व्युत्पत्तिः—दध्यङ् शब्द की व्युत्पत्तियां अनेक की जाती हैं। उदहरणार्थ कुछ निम्न प्रकार हैं:—

१—दधि धारकमञ्चतीति । वाचस्पत्यकोष।

अर्थात् धारण करने वाले व कराने वाले को प्राप्त करता, कराता व जताता है।

२—प्रत्यक्तो ध्यानमिति वा प्रत्यक्तमस्मिन् ध्यानमिति वा । निरु० १२।३३

ध्यान के प्रति गया हुआ, ध्यान में लवलीन अथवा इसमें ध्यान पहुंचा हुआ है।

३—दधीन् विद्याधर्मधारकान् अञ्चति प्राप्नोति सः । दयानन्द।

विद्या व धर्म के धारण करने वालों को जो प्राप्त होता है। यह अन्तिम व्युत्पत्ति स्वामी दयानन्द की है। इसी भांति और भी कई व्युत्पत्तियाँ स्वामी दयानन्द ने अपने भाष्य में प्रदर्शित की हैं।

अब प्रश्न यह पैदा होता है कि इन व्युत्पत्तियों के आधार पर दध्यङ् कौन है और उसका क्या स्वरूप निर्धारित होता है?

शतपथ ब्राह्मण से हमें यह पता चलता है कि दध्यङ्ऋषि वाक् है। वहां आता है कि हे अग्नि! तुझे अथर्वा का पुत्र दध्यङ्ऋषि प्रदीप्त करता है। यह दध्यङ् ऋषि कौन है उत्तर में कहा वाक् है। पापरूपी वृत्र को हनन करने वाले उस पुरन्दर को यह दध्यङ् प्रदीप्त किया करता है। मनुष्य का पाप ही वृत्र है और यह पुरन्दर उस पाप का विनाश करने वाला है।१ इस प्रकार शतपथ ब्राह्मण के उपर्युक्त प्रकरण में दध्यङ् ऋषि को वाक् माना गया है। परन्तु यहां फिर प्रश्न पैदा होता है कि कौन सी वाक् का नाम दध्यङ् है? इस सम्बन्ध में निरुक्त में प्रतिपादित व्युत्पत्ति के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि ध्यान में सहायक व ध्यान में लवलीन करने वाली वाक् ही दध्यङ् ऋषि है। यहां दध्यङ् से वाक् के स्थूल रूप वैखरी से लेकर सूक्ष्म से सूक्ष्म वाक् तक का ग्रहण करना अभीष्ट है। वैखरी वाक् दध्यङ् का स्थूल रूप है। यह स्थूल वाक् भी ध्यान में सहायक होती है। यह हम 'वैदिक अध्यात्म विद्या' पुस्तक के 'स्वर में शक्तियां' नामक प्रकरण में प्रदर्शित कर चुके हैं। स्वर द्वारा चित्त को एकाग्र करना लवलीन करना (**स्वरेण सँल्लयेच्चित्तम्**) दध्यङ् का स्थूल रूप है। इस का सूक्ष्म रूप सूक्ष्म वाक् है जो कि चेतना रूप है। चेतना मात्र को एक स्थान पर केन्द्रित कर देना दध्यङ् का सूक्ष्म रूप है। इस लिये वाणी से लेकर सूक्ष्म चेतना तक दध्यङ् का क्षेत्र है ऐसा हमें समझना चाहिये। साथ में हमें यह भी स्मरण रखना चाहिये कि दध्यङ् की सब व्युत्पत्तियों में ध्यान का स्थान अवश्य है। विद्या प्राप्ति तथा सूक्ष्म-तत्त्वों के धारण में वाक् ही मुख्यसाधन है और तद्विषय ग्रहण के लिये ध्यान में सहायक बनकर यह वाक् उस विषय की प्राप्ति में उत्कृष्ट साधन बनती है। दध्यङ् ऋषि वाक् है इस की पुष्टि तैत्तिरीय ब्राह्मण से भी होती है। वहां '**इन्द्रो दधीचो अस्थभिः**' मन्त्र का विनियोग दर्शाते हुए दधीचि की अस्थिरूप इष्टकाओं को पंचमी चिति में रखने व चिनने का विधान किया गया है। यह पंचमी चिति ग्रीवा है (श० ब्रा० ८।७।४।२१।) और ग्रीवा में ही वाक् का स्थान है। इस दृष्टि से हम यह निस्सन्देह कह सकते हैं कि दध्यङ् वाक्

---

१. तमु त्वा दध्यङ्ङृषिः । पुत्र ईधे अथर्वण इति वाग् वै दध्यङ्ङाथर्वणः स एनं तत ऐन्द्ध वृत्रहणं पुरन्दरमिति पाप्मा वै वृत्रः पाप्महनं पुरन्दरमित्येतत् ।

श० ब्रा० ६।४।२।३।

हैं। अब हम यह दर्शाते हैं कि इस दध्यङ् नामक वाक् को आथर्वण क्यों कहा जाता है ?

दध्यङ् आथर्वण

दध्यङ् ऋषि को आथर्वण कहा जाता है और आंगिरस भी उसे कहा गया है। दध्यङ् सम्बन्धी शतपथ ब्राह्मण (६।४।२।३) के प्रकरण में अथर्वा नाम प्राण का है। तैत्तिरीय संहिता (५।६।६।३) में इसे प्रजापति माना है। इन दोनों का समन्वय करते हुए हम यह कह सकते हैं कि यहाँ हमें प्राणों के अथर्वा रूप व प्रजापति रूप दोनों का ग्रहण करना चाहिये। प्राण का अथर्वा (न+थर्वा) रूप निश्चल नीरव व निष्कम्प अवस्था को द्योतित कर रहा है और प्रजापति रूप प्रजनन को। इसका भाव यह हुआ कि वाक् के दध्यङ् अर्थात् ध्यान में सहायक बनने से पूर्व मनुष्य के प्राण (अथर्वा) निश्चल नीरव व निष्कम्प हो जाने चाहियें और उनमें इतनी सामर्थ्य पैदा हो जानी चाहिये कि वे प्रजनन अर्थात् दिव्य उत्पत्ति कर सकें।

दूसरी अवस्था आंगिरस है। अंगिरा उस प्राणाग्नि को कहते हैं जो अंगों का रस बन चुकी है। इस प्रकार वाक् के दध्यङ् बनने से पूर्व मनुष्य में ये सब अवस्थाएं पैदा हो जानी चाहियें। अतः दध्यङ् का स्वरूप इस प्रकार हुआ कि प्राण जब सुस्थिर, दृढ़, निश्चल, नीरव व निष्कम्प हो जाते हैं, प्राणग्नि खूब प्रज्वलित होकर अंगों का रस बन जाती है तब प्रजननोन्मुख प्राण वाक् को दध्यङ् का रूप देते हैं अर्थात् उस समय ध्यान में स्थित मनुष्य वाक् से मधुर व मन्द्र ध्वनि करता है, इससे समग्र चेतना एकीभूत हो जाती है। यही वाक् की दध्यङ् अवस्था है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि ध्यान में बैठने से पूर्व मनुष्य को अपने प्राणों को स्थिर निश्चल नीरव व निष्कम्प बना लेना चाहिये। यह हो जाने पर ध्यान प्रारम्भ करे। ध्यान करते हुए मुख से मधुर व मन्द्र स्वर निकाले। यह प्रक्रिया अपना लेने से समग्र चेतना एकीभूत हो जाती है और जिस स्थान पर केन्द्रित करना चाहें वहां आसानी से केन्द्रित हो जाती है। ध्यान की तीव्रता में यही मन्द्र ध्वनि वाली वाक् शनैः शनैः समाप्त हो जाती है और आन्तरिक वाक् इसका स्थान ले लेती है। इस प्रकार यह वाक् का दध्यङ् रूप है। यह वाक् ग्रीवा से ऊर्ध्व में जाती है और मस्तिष्क में पहुँचकर समाप्त हो जाती है। केवल चेतना मात्र अवशिष्ट रहती है, यही दध्यङ् का स्वर्ग-गमन है।

दधीचि की अस्थियों से इन्द्र ने वज्र बनाया—

इन्द्रो दधीचो अस्थभिर्वृत्राण्यप्रतिष्कुतः।
जघान नवतीर्नव॥ ऋ० १।८४।१३

इस मन्त्र के आधार पर ब्राह्मण ग्रन्थों, महाभारत व पुराणों आदि में अनेकों कथानक आते हैं जिनका संक्षिप्त सार यह है कि इन्द्र ने दधीचि की अस्थियों से वज्र बनाकर वृत्रादि असुरों का संहार किया। मन्त्र का अर्थ इस प्रकार है—

(अप्रतिष्कुतः) प्रतिद्वन्दी से रहित इन्द्र ने (दधीचः अस्थभिः) दधीचि की अस्थियों से (नवतीर्नव) ९९ या ८१० (वृत्राणि) चेतना को आवृत करने वाले वृत्रों अर्थात् आवरणों का (जघान) हनन किया।

यह मन्त्र का सामान्य अर्थ है और यही मन्त्र सब कथानकों का मूल आधार है। अब हम इस मन्त्र पर तैत्तिरीय संहिता का प्रकरण तथा उसपर भट्ट भास्कर मिश्र की व्याख्या प्रदर्शित करते हैं। व्याख्या का संक्षिप्त सार इस प्रकार है-"प्रजापति अथर्वा अग्नि रूप है और तदुत्पन्न दध्यङ् भी

अग्नि रूप है। इसे वाक् अग्नि भी कहते हैं। इस दध्यङ् नामक वाक् अग्नि से समन्वित व परिपुष्ट प्रतिदिन का ध्यान एक इकाई है जिसे कि शास्त्रों में इष्टका कहा है। ये इष्टकाएँ ही अस्थियां कही गई हैं। अनेकों इष्टकाओं व अस्थिओं का चयन करते-करते समग्र आत्मीय अवयवों सहित यह पुरुष चित्य हो जाता है।" १ ये अस्थियां जिन्हें कि दध्यङ् अग्नि की इष्टकाएं कहा है ये वाक् से उपबृंहित प्रतिदिन का ध्यान है। प्रतिदिन के ध्यान रूपी इष्टका को हम चिनते जायें तो कालान्तर में जाकर इन इष्टकाओंका एक महल खड़ा हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो यह कह सकते हैं कि संग्रह होते-होते ध्यान अति तीव्र व उग्र हो जाता है। एक प्रकार से वज्र का रूप धारण कर लेता है। यही दधीचि की अस्थियां हैं और यही उसका शरीर है और यही इन्द्र का वज्र बन जाता है। कहा भी है "**शरीरं वा एतदग्नेर्यच्चित्य आत्मा**" यह चित्य आत्मा अग्नि का शरीर है। चित्य आत्मा जिसमें कि अग्नि का चयन किया गया है अग्नि चयन वाले व्यक्ति के शरीर से तेजस्विता प्रकट होती है, वह अग्नि का पुञ्ज बन जाता है।

१. प्रजापतिर्वाग्निरथर्वाग्निरेव दध्यङ्ङाथर्वणस्तस्येष्टकास्थान्येतं ह तद्वाव ऋषिरभ्यनूवाचेन्द्रो दधीचोऽस्थभिरिति यदिष्टकाभिरग्निं चिनोति सात्मानमेवाग्निं चिनुते।

तै० सं० ५।६।६।३

इन्द्रो दधीचोऽस्थभिरिति श्रुतिविशेषानुरोधेनाग्नेरस्थित्वेनेष्टका निरूप्यन्ते। प्रजापतिरथर्वा तत्पुरुष आथर्वणो दध्यङ् नाम सोऽग्निरेव तस्यास्थीनि इष्टका अभवन्...... तस्मादिष्टकाभिश्चयनात् सात्माऽग्निश्चितो भवति आत्मीयावयवसहित इत्यर्थः। भट्ट भास्कर मिश्र।

हम ऊपर यह संकेत कर चुके हैं कि तैत्तिरीय ब्राह्मण के सायण भाष्य में इस मन्त्र का विनियोग पञ्चमी चिति में किया गया है। और पञ्चमी चिति शरीर में ग्रीवा का स्थान है। अतः उस प्रकरण को भी हम यहां उद्धृत कर देते हैं। वहां आता है कि "इस अष्टम अनुवाक में अथर्वशिर नामक दश इष्टकाओं के वे मन्त्र प्रदर्शित किये जाते हैं और वे दश इष्टकाएँ "प्रच्या त्वा दिशा सादयामि" मन्त्रों में प्रदर्शित इष्टकाओं से ऊर्ध्व पञ्चमी चिति के क्षेत्र में रखी जाती हैं। अर्थात् 'इन्द्रो दधीचो अस्थभिः' आदि मन्त्रों द्वारा रक्खी जाने वाली इष्टकाएं (ईंटें) पञ्चमी चिति के क्षेत्र में रखी जाती हैं।१ शरीर में पञ्चमी चिति ग्रीवा कही गई है (श० ब्रा० ८।४।७।२१)। इसका तात्पर्य यह हुआ कि तैत्तिरीय ब्राह्मण के इस अष्टम अनुवाक में पठित 'इन्द्रो दधीचो' आदि मन्त्रों का विनियोग मनुष्य की ग्रीवा के क्षेत्र में होता है। इससे यह परिणाम निकलता है कि दधीचि ऋषि का निवास ग्रीवा में है। ग्रीवा में वाक् का निवास है। अतः शतपथ ब्राह्मण का दधीचि को वाक् मानना अन्य ब्राह्मण ग्रन्थों को भी अभिमत है। दध्यङ् वाक् सामान्य वाक् न होकर एक विशिष्ट वाक् है यह हम ऊपर प्रदर्शित कर चुके हैं।

अब प्रश्न यह है कि "इन्द्रो दधीचो" मन्त्र का भाव क्या है? ९९ व ८१० वृत्र क्या हैं? और दधीचि की अस्थियों से उन्हें कैसे हनन किया

१. अष्टमेऽथर्वशिरोऽभिधानानामिष्टकानां दशानां मन्त्रा उच्यन्ते ताश्चेष्टकाः प्राच्या त्वा दिशा सादयामि-इत्येतै मन्त्रैरुपधेयाभ्य इष्टकाभ्य ऊर्ध्वं पञ्चम्यां चितावुपधेयाः। तत्र प्रथमामृचमाह इन्द्रो दधीचो अस्थभिः। तै० ब्रा० १।५।८ सायण भाष्य

जाता है ? इन सब प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर यह है कि ज्ञानेन्द्रियों का अधिपति दिव्य मन (इन्द्र) है। मस्तिष्क में सैकड़ों विविध प्रकार के ज्ञान-केन्द्रों पर पड़े हुए आवरण वृत्र हैं। प्रतिदिन के ध्यान द्वारा एकीभूत हुई चेतना की इष्टकाएँ दधीचि की अस्थियाँ हैं। वाक् संवलित एकीभूत चेतना का प्रतिदिन का संग्रह होते-होते वह इतना विशाल व उग्र बन गया है कि उसे दधीचि का शरीर कह दें; प्रासाद कह दें या इन्द्र का वज्र कह दें बात एक ही है। वाक् संवलित ध्यान द्वारा एकाग्र चेतना रूपी अग्निमय वज्र का प्रहार मस्तिष्क के उन विविध केन्द्रों पर इन्द्र (दिव्य मन) द्वारा किया जाता है जिससे उन स्थानों का आवरण भस्म हो जाता है और दिव्य ज्ञान के केन्द्र सक्रिय हो जाते हैं। यही वृत्रों का इन्द्र द्वारा हनन है।

नवती नव

मन्त्र में वृत्रों की संख्या 'नवती नव' बतायी गई है। 'नवती नव' के ९९ व ८१० दोनों अर्थ किये जाते हैं (९०+९=९९, ९०×९=८१०)। यह एक विचारणीय विषय है कि ९९ वृत्र माने जायें या ८१०। आधुनिक शारीर-क्रिया-विदों ने मस्तिष्क में ज्ञान केन्द्रों की संख्या १०० से ऊपर गिन ली है। कई शरीरविद् तो १०० संख्या से भी बहुत अधिक मानते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि मस्तिष्क में दिव्य ज्ञान के केन्द्रों को आवृत करने वाले प्रमुख वृत्र ९९ हो सकते हैं। और उन के अवान्तर भेद ८१० हो सकते हैं। पर यह एक खोज व अनुभूति का विषय है जिसका प्रत्यक्षीकरण योग की ऊंची भूमिकाओं में ही सम्भव है।

ध्यान में लवलीन दधीचि व्यक्ति के रूप का दिग्दर्शन कराने वाला एक और मन्त्र है जो कि इस प्रकार है—

अहमिन्द्रो रोधो वक्षो अथर्वणस्त्रिताय गा अजनयमहेरधि।
अहं दस्युभ्यः परि नृम्णमाददे गोत्रा शिक्षन् दधीचे मातरिश्वने॥

ऋ. १०।४८।२।

(अहं इन्द्रः) मैं इन्द्र (अथर्वणः) निश्चल नीरव अवस्था वाले ध्यान में लवलीन व्यक्ति के (वक्षः रोधः) वक्षस्थल को अवरुद्ध कर देता हूं अर्थात् ध्यान की तीव्रता में श्वास प्रश्वास अवरुद्ध हो जाता है। (त्रिताय) मेधा में तीर्णतम व्यक्ति के लिए (अहेः अधि) अहि के अधिकार से अथवा अहि नामक आवरण से (गाः अजनयम्) ज्योतिमय किरणों को निकाल लाता हूं। (मातरिश्वने दधीचे) मातरिश्वा—ध्यान द्वारा हृदयरूपी अन्तरिक्ष में बढ़ते जाने वाले—दधीचि के लिए (गोत्रा शिक्षन्) [ज्योतियों को छिपा रखने वाले मस्तिष्क सम्बन्धी] पर्वतों को छिन्न भिन्न करता हुआ (दस्युभ्यः नृम्णं परि आददे) दस्युओं—आसुरी शक्तियों से ज्योतिर्मय धन ले लेता हूं।

मन्त्र का भाव स्पष्ट हैं। इन्द्र दिव्य मन है। जिस समय मनुष्य अथर्वा बन ध्यान में बैठता है उस समय ध्यान की तीव्रता होने पर श्वास प्रश्वास स्वयं अवरुद्ध हो जाया करता है। इसी तथ्य को 'रोधः वक्षः' शब्दों द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। दूसरा कार्य यह बताया कि सिर में दिव्य ज्योतियों का भण्डार हैं, एक बुद्धि सूर्य है, परन्तु उस की किरणों को 'अहि' नामक मेघ ने आवृत कर रखा है। उसी 'अहि' रूपी आवरण का भेदन कर ज्योतियों को बाहिर निकालना इस का काम है। तीसरा कार्य यह बताया कि दधीचि की मातरिश्वा अवस्था में सिर के पर्वतों को फोड़ कर वह इन्द्र दिव्य धन निकाल लाता है। 'मातरिश्वा' का अर्थ है अन्तरिक्ष में बढ़ने वाला वायु (मातरि अन्तरिक्षे श्वसिति)। शरीर में हृदयरूपी अन्त-

रिक्ष में बढ़ने वाला प्राणदाता प्राणवायु है। ध्यानी व्यक्ति प्राणायाम आदि क्रियाओं द्वारा हृदय व मस्तिष्क के पर्वतों को छिन्न भिन्न किया करता है। गोत्रा मेघों व पर्वतों को कहते हैं। वह इस लिए कि ये गौओं व रश्मियों को छिपा कर रखने वाले हैं अथवा गोत्रा सामान्य पृथिवी को भी कहते हैं, इसमें दस्यु लोग धन छिपा देते हैं। शरीर में ये दस्यु आत्मा व दिव्य शक्तियों के विनाशक असुर हैं। इस प्रकार हमने संक्षेप में दधीचि और उस की अस्थियों के स्वरूप का निर्धारण किया। एक वाक्य में हम यह कह सकते हैं कि ध्यान में लवलीन वाक्-अग्नि अथवा वाक्-अग्नि से समन्वित ध्यान दधीचि है।

दधीचि द्वारा अश्वियों को मधुविद्या का दान

अश्वियों को मधुविद्या की प्राप्ति दधीचि ऋषि से हुई इस का सर्व प्रथम निर्देश वेद मन्त्रों में हुआ है। उदाहरणार्थ ऋ॰ १।११६।१२,११७। २२,११९।९ मन्त्र देखे जा सकते हैं। मधुविद्या के आदिस्रोत ये ही मन्त्र हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। इन मन्त्रों को आधार बना कर अन्य शाखा संहिताओं, ब्राह्मण ग्रन्थों तथा पुराण व महाभारत आदि महाकाव्यों में मधुविद्या व प्रवर्ग्य विद्या की प्राप्ति का क्रमिक वर्णन खूब विस्तार से कथानकों के रूप में हुआ है। इन कथानकों में कहीं २ वर्णन-भेद भी दृष्टिगोचर होता है। हमारे विचार में यह भिन्नता ही कथानकों के रहस्यों को स्पष्ट करने में सहायक हो सकती है। परन्तु सब कथानकों का पूर्ण समन्वय करना वहुत विस्तार की अपेक्षा रखता है। अतः हम यहां केवल संक्षेप में ही कुछ विचार प्रस्तुत करते हैं।

शतपथ ब्राह्मण में आता है कि १यज्ञरूप विष्णु को देवों ने तीन भागों में विभक्त किया। किस देवता के पास यज्ञ का कौन सा भाग रहा। यह निम्न तालिका में इस प्रकार प्रदर्शित किया गया है।

विष्णु (यज्ञ)

१	प्रातः सवन	वसु	अग्नि	गायत्री
२	माध्यदिन सवन	रुद्र	इन्द्र	त्रिष्टुप्
३	तृतीय सवन	आदित्य	विश्वेदेव	जगती

इस प्रकार यज्ञ का विभाग कर वे देव यज्ञ द्वारा अर्चना करते हुए तथा श्रम करते हुए विचरने लगे। परन्तु जिस यज्ञ से वे यजन कर रहे थे वह सिर विहीन था। इस लिए उस यज्ञ द्वारा स्वर्गप्राप्ति आदि अभीष्ट की प्राप्ति व पूर्ति नहीं हो पा रही थी। दध्यङ् आथर्वण यज्ञ के उस शुक्र व उस रूप को जानते थे कि जिस से यज्ञ का सिर जोड़ा जा सकता है और वह यज्ञ पूर्ण हो सकता है? परन्तु इन्द्र ने इस ऋषि को यह चेतावनी दी हुई थी कि यदि यज्ञ के इस रहस्य को तुमने किसी अन्य पर प्रकट किया तो तुम्हारा सिर काट दूंगा। अश्वी देवों ने यह सुन रखा था कि दध्यङ् आथर्वण यज्ञ के उस शुक्र को जानता है जिससे कि

१. अथेमं विष्णुं यज्ञं त्रेधा व्यभजन्त। वसवः प्रातः सवनं रुद्रा माध्यन्दिनं सवनमादित्यास्तृतीयसवनम्। अग्निः प्रातः सवनमिन्द्रो माध्यन्दिनं सवनं विश्वेदेवास्तृतीयसवनम्। गायत्री प्रातः सवनं त्रिष्टुम्माध्यन्दिनं सवनं जगती तृतीयसवनम्। तेनापशीर्ष्णा यज्ञेन देवा अर्चन्तः श्राम्यन्तः चेरुः। दध्यङ् ह वा आथर्वण एतं शुक्रमेतं यज्ञं विदाञ्चकार यथा यथैतद् यज्ञस्य शिरः प्रति धीयते यथैतद् कृत्स्नो यज्ञो भवति। स हेन्द्रेणोक्त आस एतञ्चेदन्यस्मा अनुब्रूयास्तत एव ते शिरश्छिन्द्यामिति। तदु हाश्विनोरनुश्रुतमास। दध्यङ्ङु ह वा आथर्वण एतं शुक्रमेतं यज्ञं वेद यथा यथैतद् यज्ञस्य शिरः प्रति-

यज्ञ का शिर–सन्धान होता है। वे दोनों दध्यङ् ऋषि के पास आ कर बोले कि हम आप के शिष्य होना चाहते हैं। ऋषि बोले कि आप किस उद्देश्य को ले कर शिष्य होना चाहते हैं? उन दोनों ने उत्तर दिया कि हम यज्ञ के शुक्र अर्थात् यज्ञ के शिर सन्धान की शिक्षा आप से लेना चाहते हैं। इस पर दध्यङ् ऋषि ने इन्द्र का वह आदेश उन्हें कह सुनाया कि यदि यज्ञ सम्बन्धी उपर्युक्त रहस्य तुमने किसी और को बताया तो तुम्हारा सिर काट दूंगा। उससे मुझे भय लगता है कि कहीं वह मेरा सिर न काट ले। अतः मैं आप को उपनीत न करूंगा। वे दोनों बोले कि हम आप की उस से रक्षा करेंगे। दध्यङ् ने पूछा कि आप कैसे मेरी रक्षा करेंगे? उन्होंने उत्तर दिया कि जब आप हम दोनों को उपनीत कर लेंगे तब हम आप का सिर काट कर कहीं अन्यत्र रख आवेंगे और अश्व का सिर ला कर लगा देंगे। उस अश्व सिर से जब आप हमें पढ़ाओगे तब इन्द्र आप के उस सिर का छेदन कर देंगे। तत्पश्चात् हम आप का निज सिर ला कर पुनः जोड़ देंगे। दध्यङ् ने तथास्तु कह उन्हें उपनीत किया और शिष्य बनाया। अश्वी देवों ने उन का निज सिर काट कर अन्यत्र रख दिया और अश्व का सिर ला कर लगा दिया। दध्यङ् उस अश्व सिर से उन्हें पढ़ाने लगे। जब वह पढ़ाने लगे तब इन्द्र ने आ कर उन का वह अश्व सिर काट दिया। तदनन्तर अश्वी देवों ने उन का निज सिर ला कर जोड़ दिया। वेद में 'दध्यङ् ह यन्मध्वाथर्वणो वामश्वस्य०' इस ऋचा द्वारा यही बात कही है। यह रहस्य सब को नहीं बताना चाहिये क्योंकि इन्द्र द्वारा शिरश्छेदन का भय है। परन्तु जिस को भली भांति जानता हो अनूचान हो, या अपना प्रिय हो उसे ही बतावे। अथवा जो एक वर्ष तक गुरु के पास शिष्य भाव से रहे उसे ही बतावे। जो ऊपर तप रहा है यही संवत्सर है, यही प्रवर्ग्य है इसे ही प्रीणन व तृप्त करना है।

इस उपर्युक्त कथानक में कई बातें विचारणीय हैं। मधु क्या है? मधु-विद्या और प्रवर्ग्य-विद्या का

धीयते यथैष कृत्स्नो यज्ञो भवतीति। तौ हैत्योचतुः उपत्वा यावेति किमनुवक्ष्यमाणा-वित्येतं शुक्रमेतं यज्ञं यथा यथैतद् यज्ञस्य प्रति-धीयते यथैष कृत्स्नो यज्ञो भवतीति। स होवाच इन्द्रेण वा उक्तोऽस्म्येतं चेदन्यस्मा अनुब्रुयास्तत एव ते शिरश्छिन्द्यामिति तस्माद् वै बिभेमि। यद्वै मे स शिरो न छिन्द्यान्न वामुपनेष्ये इति। तौ होचतुः आवां त्वा तस्मात् त्रास्यावहे इति कथम्मा त्रास्येथे इति। यदा ना उपनेष्यसेऽथ ते शिरश्छित्वाऽन्यत्रापनिधास्यावोऽथाश्वस्य शिर आहृत्य तत्ते प्रतिधास्यावस्तेन नावनुवक्ष्य-सि स यदा नावनुवक्ष्यसि अथ ते तदिन्द्रः शिरश्छे त्स्यत्यथ ते स्वं शिर आहृत्य तत्ते प्रतिधास्याव इति तथेति। तौ होपनिन्ये तौ यदोपनिन्येऽथा स्य शिरश्छित्वाऽन्यत्रापनिदधतु रथाश्वस्य शिर आहृत्य तद्धास्य प्रतिदधतुस्तेन हाभ्यामनूवाच स यदाभ्यामनूवाचाथास्य तदिन्द्रः शिरश्चिच्छे-दाथास्य स्वं शिर आहृत्य तद्धास्य प्रतिदधतुः। तस्मादेतदृषिणाभ्यनूक्तम्। दध्यङ् ह यन्मध्वा-थर्वणो वामश्वस्य शीर्ष्णाप्रयदीमुवाचेतयतन्त-दुवाचेति हैव तदुक्तम्। तन्न सर्वस्मा अनुब्रूयात् एनस्यं हि तदथो नेन्म इन्द्रः शिरश्छिनददिति यो न्वेव ज्ञातस्तस्मै ब्रूयादथ यो अनूचानोऽथ योऽस्य प्रियः स्यान्नत्वेव सर्वस्मा इव। संवत्सरवा-सिनेऽनुब्रूयात्। एष वै संवत्सरो य एष तप-त्येष प्रवर्ग्यस्तदेतमेवैतत् प्रीणाति। तस्मात् संवत्सरवासिनेऽनुब्रूयात्।

श. प. १४।१।१।१५-२७।

स्वरूप क्या है ? अश्वसिर, यज्ञ का सिर, उस का कट जाना, पुनः शिर-सन्धान आदि अनेकों विषय हैं जो कि विचारणीय हैं। ये सब विषय विस्तृत विचार की अपेक्षा रखते हैं पर हम यहां दधीचि के स्वरूप स्पष्टीकरण में जितना आवश्यक है उतना ही विचार करते हैं। मधु-विद्या–बृ. उ. २।५।१।

वैदिक साहित्य में मधु शब्द बहुत व्यापक अर्थ रखता है। ब्रह्म मधु है, पुरुष मधु है और यह समग्र विश्व मधु है। विचारणीय यह है कि इनको मधु क्यों कहा जाता है ? एक समाधान तो यह है कि ये मधु के समान आनन्द देने वाले हैं। मधु व मीठास वाले हैं। परन्तु यहां मधु-विद्या में हमें मधु-मक्षिका को दृष्टि में रख कर विचार करना होगा। यहां मधु के मीठास से कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। एक दृष्टि तो यह है कि जिस प्रकार सारी मधुमक्खियां मधुकर राजा को घेर कर रखती हैं और उसी का अनुगमन करती हैं, उसी प्रकार इस विषय में पुरुष व आत्मा केन्द्रीय शक्ति है जिस को चहुं ओर से घेर कर ये पञ्चमहाभूत और तदुत्पन्न लोक लोकान्तर आदि मधुमक्खियों की तरह उस का अनुगमन करते हैं। जिस प्रकार ये मधुमक्खियां छत्ते का निर्माण कर मधु एकत्रित करने के लिए उड़ कर चहुं दिशाओं में जाती हैं और पुष्पों से मधु सञ्चय करके लाती हैं। उसी प्रकार शरीरों का निर्माण कर और उनमें अंशरूप में विद्यमान सब भूत व सब देव ब्रह्माण्ड में विद्यमान महाभूतों से मधु संग्रह करके लाते हैं और इस मधु का भक्षण करते हैं। अतः ये सब महाभूत लोक, प्राण व देव आदि स्वयं मधु भी हैं और मधु भक्षण करने वाली मधु मक्खियां भी हैं। ये अन्न भी हैं और अन्नाद भी है। इसी भांति यह आत्मा सब भूतों का मधु है और सब भूत इस आत्मा के मधु हैं। पर हमें यह बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिये कि यह आत्मा इन भूतों का अधिपति१ है। जिस प्रकार रथ से रथनेमियाँ अर्पित होती हैं उसी प्रकार सब लोक, सब देव, व सब भूत आदि इस आत्मतत्व में अर्पित हैं। यह मधुभाव किस प्रकार कार्य करता है, यह हम उदाहरण से इस प्रकार समझ सकते हैं। यथा–यह पृथिवी२ सब प्राणियों के लिए मधु है क्योंकि प्रतिक्षण असंख्य प्राणी चारों दिशाओं से उड़ कर इस पृथिवी पर आते हैं और जन्म लेते हैं। किस लिए ? भोग (मधु) भोगने के लिए। दूसरी दृष्टि से हम यह कह सकते हैं कि पृथिवी के चारों ओर विद्यमान ये पांचों महाभूत और उन में निहित समग्र प्राणी स्वयं मधु हैं। क्योंकि पृथिवी आदि लोकों से प्रतिक्षण अनन्त-जीवों को मधु की तरह संग्रह कर न जाने कौन कहां ले जाता है। इस प्रकार रात दिन आवागमन लगा हुआ है। प्राणी के जीवन दशा में भी प्रतिक्षण मधु-सञ्चय की प्रक्रिया चल रही है। ये इन्द्रियां बाह्य ब्रह्माण्ड में जाती हैं और मधु सञ्चय कर लौट आती हैं। इस पृथिवी में जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष है जो

---

१. स वा अयमात्मा सर्वेषां भूतानामधिपतिः सर्वेषां भूतानां राजा तद् यथा रथनाभौ च रथनेमौ चाराः सर्वे समर्पिता एवमेवास्मिन्नात्मनि सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि सर्व एत आत्मानः समर्पिताः।

शा.प. १४।२।५।१५ बृ.उप. २ अ. ५ ब्रा.१५।

२. श. प. १४।५।५।१।

कि इस पृथिवी का नियमन कर रहा है। पिण्ड में वह शारीर–आत्मा कहलाता है। जिस के अधीन शरीर की सब गतिविधि चल रही है। सब जीवों की पुरियों को निर्माण करने वाला वही है। वही अमृत है, वही ब्रह्म है, वही सब कुछ है। अन्त में शतपथ ब्राह्मण में कहा है कि यह मधु१ जिस का मन्त्र में कथन हुआ है वह आथर्वणदध्यङ् ने अश्वियों को बताया था, उस मधु को देखता हुआ ऋषि कहता है कि 'इस आत्मतत्व ने दोपाये पुर बनाये और चौपाये पुर बनाये और वह पुर में बसने वाला पुरुष पक्षी के समान उड़ उड़ कर इन पुरों में प्रवेश करता रहता है।' इस का भाव यह है कि यह आत्मा दोपाये और चौपाये पुरों अर्थात् शरीरों का निर्माण करता है। और जन्म जन्मान्तरों में कर्मफलानुसार इनमें प्रवेश करता जाता है और मधु सञ्चय कर उस का भोग करता है। इन पुरों में बसने के कारण वह पुरुष कहलाता है। इन पुरों में ऐसा कोई स्थान नहीं जो इस से आवृत न हो। और ना ही ऐसा कोई स्थान है जो इस से असंवृत हो। आगे कहा कि वह इन्द्र रूप रूप के प्रति तद्रूप हुआ होता है, इस प्रकार वह अपनी माया अर्थात् प्राकृतिक शक्तियों से पुरुरूप हुआ २ गति करता है, तो इस के इस रूप के प्रतिचक्षण प्रकाशन व व्याकरण के लिए दसों सहस्रों अर्थात् अनन्त हरि नियुक्त हुए-हुए हैं। इस प्रकार इस ब्रह्म के न तो कोई पूर्व है न पर है न अन्दर और न बाहिर है। ऐसा यह आत्मतत्व रूप ब्रह्म सर्वानुभू अर्थात् सर्व रूपों में तदनुकूल बना हुआ है।'
यह मधु भाव है। इस का सूक्ष्म ज्ञान मधु-विद्या है। आपः, वायु, अग्नि आदि पञ्चमहाभूतों तथा अन्य पशुतत्वों पर विचार किया जा सकता है। बृहदारण्यकोपनिषद् में परस्पर एक दूसरे के मधु व मधु संग्राहक भाव को दर्शाने वाले कुछ तत्वों का परिगणन हुआ है। उन की व्याख्या न कर हम उन्हें तालिका में दर्शाते हैं।

	ब्रह्माण्ड		पिण्ड
१	पृथिवी	१	शारीरः पुरुषः
२	आपः	२	रेतसः ,,
३	अग्निः	३	वाङ्मय ,,
४	आकाशः	४	हृद्याकाशः पुरुषः
५	वायुः	५	प्राणः ,,
६	आदित्यः	६	चाक्षुष, ,,
७	चन्द्रः	७	मानसः पुरुषः
८	दिशः	८	श्रोत्रः पुरुषः
९	विद्युत्	९	तैजसः पुरुषः
१०	स्तनयित्नुः	१०	शाब्दः सौवरः
११	धर्मः	११	धार्मः

१. इदं वैतन्मधु दध्यङ्ङाथर्वणोऽश्विभ्यामुवाच तदेदृषिः पश्यन्नवोचत् पुरश्चक्रे द्विपदः पुरश्चक्रे चतुष्पदः। पुरः स पक्षी भूत्वा पुरः पुरुष आविशदिति स वा अयम्पुरुषः सर्वासु पूर्षु पुरि शयो नैनेन किञ्चनानावृतन्नैनेन किञ्चनासंवृतम्। श. प. १४।५।५।१८ रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय। इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते युक्ता ह्यस्य हरयः शतादशेत्ययं वै हरयोऽयं वै दशच सहस्राणि बहूनि चानन्तानि, च तदेतद् ब्रह्मापूर्वमपरमनपरमनन्तरमबाह्यमयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूरित्यनुशासनम्। श प १४।५।५।१९।

१२	सत्यम्	१२	सात्यः
१३	मानुषम्	१३	मानुषः
१४	आत्मा	१४	आत्मा

इस उपर्युक्त तालिका के सूक्ष्मनिरीक्षण से हमें ज्ञात होता है कि जो बाह्य ब्रह्माण्ड में मधु है वह पिण्ड में अपने अंश रूप में रहता हुआ मधु-संग्राहक है। जिस प्रकार बाह्य ब्रह्माण्ड में पृथिवी आपः अग्निः वायु, आदित्य आदि तत्व महान् आत्मा के आश्रय से रहते हैं उसी प्रकार पिण्ड में भी ये जीवात्मा के अधीनस्थ हैं। इनका मधु-सञ्चय आत्माधीन है। पिण्ड से ब्रह्माण्ड और ब्रह्माण्ड से पिण्ड में मधु संग्रह व मधु भक्षण की प्रक्रिया निरन्तर चल रही है। यह मधु विद्या है। इसका ज्ञान मनुष्य को दधीचि अवस्था में पहुच कर होता है। अर्थात् मस्तिष्क के अन्दर जो दिव्य शक्तियों के ९९ केन्द्र हैं उन पर पड़े हुए वृत्र रूपी आवरण को ध्यान की उग्रता में विनाश कर मधु विद्या का प्रत्यक्ष दर्शन व ज्ञान हो सकता है।

अश्वी देव--

मनुष्य की ध्यान की अवस्था दधीचि है यह एक ऋषित्व की अवस्था है अर्थात् इस अवस्था में पहुच कर मनुष्य को अतीन्द्रिय तत्वों का दर्शन होता है। यह अतीन्द्रिय तत्वों का दर्शन दधीचि की कृपा से अश्वी देवों को हुआ। अब विचारणीय यह है कि अश्वी देव कौन हैं? अश्वी देवों का स्वरूप वेदों में सबसे अधिक विवादास्पद है। हमने इनके संबन्ध में "आत्म समर्पण" नामक पुस्तक में विचार किया हुआ है। यहां संक्षेप में इतना कहा जा सकता है कि जहां दो संयुक्त होकर कार्य का निर्वाह करते हैं, वह आश्विन कर्म है। इसी दृष्टि से दो श्रोत्र, दो नासिका छिद्र, दो चक्षु, आदि युग्म अगों का संयोग होकर कार्य का निर्वाह होना आश्विन रूप है शरीर के मर्त्य और अमर्त्य तत्वों का संयोग, चेतन तत्व और अचेतनतत्व का संयोग सूक्ष्म व स्थूल का संयोग होकर कार्य-निर्वाह होना आश्विनरूप है। स्थूल मन और स्थूल बुद्धि में सूक्ष्म जगत् का अवतरण, दर्शन व ज्ञान आदि का होना आश्विन कर्म है। दधीचि अर्थात् ध्यान में लवलीन व्यक्ति अपनी ध्यान की शक्ति से इन्द्रियों के केन्द्रों तक पहुंचता है। ये इन्द्रियां अश्व हैं। बुद्धि सूर्य के सप्ताश्व हैं। इन इन्द्रियात्मक अश्वों के सिरे (Brain Centres) पर पहुंचने पर 'उषा' दिव्य जगत् की झांकी दिखाने वाला दिव्य सूर्य का प्रातः कालीन प्रकाश उदित होता है। इस दिव्य उषा का प्रकाश हमारी स्थूल चेतना में दिव्य जगत् की झांकी को प्रकट करता है। 'ब्रह्माण्ड व्यापी अश्वी देवों के आवागमन आदि विविध कार्यों का ज्ञान पिण्ड में विद्यमान हमारे आन्तरिक अश्वी देवों को होता है। हमारे मन और बुद्धि संयुक्त होकर अर्थात् अश्वी बन कर जब ध्यान की शक्ति से इन्द्रिय केन्द्रों में पहुंच जाते हैं तब दिव्य उषा के प्रभाव से इन मन और बुद्धि में दिव्य जगत् की झांकी अवतरित होती है। ब्रह्माण्ड और पिण्ड में मधु मक्षिकाओं की तरह मधु संग्रह की प्रक्रिया किस प्रकार हो रही है यह ज्ञात हो जाता है। यहां यह भी स्मरण रखना चाहिये कि बृहदारण्यकोपनिषद् में मधु और मधु संग्राहक के अनेकों क्षेत्र हैं ये सभी गुह्य-विद्या व गुह्य-दर्शन से सम्बन्ध रखते हैं।

अश्वियों द्वारा दधीचि का सिर काटना—

ऊपर हम यह देख चुके हैं कि दधीचि में ध्यान की अवस्था प्रमुख है इस ध्यानावस्था को मानव चोला पहनाया गया है। दधीचि अर्थात् ध्यान में लवलीन होने की अवस्था में जब तक सम्प्रज्ञात अवस्था रहती है, तब तक मनुष्य को

किसी अंश में शरीर व अपनी सत्ता का बोध रहता है, परन्तु जब ध्यान में तीव्रता आ जाती है तब किसी प्रकार का बोध नहीं रहता। सत्ता का बोध होना मस्तिष्क का धर्म है। बोध न रहना शिर व मस्तिष्क का एक प्रकार से कट जाना है। यह अवस्था तब होती है जब मन और बुद्धि दोनों एक दूसरे में अत्यन्त घुलमिल जाते हैं (युञ्जते मन उत युञ्जते धियः)। दोनों की संधि हो जाती है, किन्हीं दो की संधि वेद की भाषा में आश्विन रूप है। अर्थात् इस संधि अवस्था में मन और बुद्धि अश्वी बन जाते हैं। इन मन और बुद्धि की संधिकी अवस्था में सत्ता का बोध न रहना दूसरे शब्दों में मन और बुद्धि रूपी अश्वियों द्वारा दधीचि का सिर काट देना है। जब अश्वी देव दधीचि का सिर काट देते हैं तो उसके स्थान पर वे अश्वसिर को लगा देते हैं। अश्व-सिर उषा हैं, अर्थात् मन और बुद्धि की सन्धिरूपी आश्विन अवस्था में दिव्य जगत् की झांकी दिखाने वाली उषा प्रकट होती हैं। दिव्य जगत् का आविर्भाव होना इन्द्र के क्षेत्र में पदार्पण करना है। परन्तु जब दिव्य जगत् व दिव्य जगत् की शक्तियों को स्थूल मन और बुद्धि में उतारने का प्रयत्न किया जाता है अर्थात् इन मन और बुद्धि रूपी अश्वियों को दधीचि द्वारा मधुविद्या की शिक्षा दी जाती है तो दिव्य जगत् को प्रकट करने वाली उषा समाप्त हो जाती है। यह उषा ही अश्व सिर है। इस उषा रूपी अश्वसिर का न रहना दूसरे शब्दों में इन्द्र द्वारा दधीचि का अश्व सिर काट देना है।

अश्व-सिर—

अश्वी देवों ने दधीचि के निज सिर को काट कर अन्यत्र रख दिया और उसके स्थान पर अश्व सिर लाकर लगा दिया। इस अश्वसिर के संबंध में मन्त्रों में वर्णन हुआ है और ब्राह्मण ग्रन्थों में इसके सम्बन्ध में कई कथानक आते हैं इन कथानकों पर हम आगे विचार करेंगे। यहां हम अश्व और उसका सिर क्या है इस पर विचार करते हैं।

अश्व—

इस सौर मण्डल के अधिपति आदित्य अर्थात् सूर्य को शास्त्रों में अश्व माना गया है (असौ वा आदित्योऽश्वः)। श० प० ७।३।२,१० तै० ब्रा० ३ ९।२३।२ इस आदित्य से प्रसृत व क्षरित होने वाली सैकड़ों व सहस्रों किरणें भी शास्त्रों में अश्व कही गई हैं। यथा–'यदेतदश्रु सक्षरितमासी देष सोऽश्वः' श० प० ६।३।१ २८ अर्थात् क्षरित अश्रु अश्व है, यहां अश्रु पद से सामान्य आंसुओं का ग्रहण नहीं करना है। इन्द्रिय केन्द्रों (Brain centers) से जो ज्योति क्षरित हो रही हैं, वही अश्रु हैं, और उसे अश्व भी कहा है। इसी बात को दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह दिया है कि 'प्रजापतेरक्ष्यश्वयत् तत् परापतत् तदश्वोऽभवत् तदश्वस्याश्वत्म्'। श० प० १३।३।१।१, तै० ब्रा० १।१।५ ४

अर्थात् प्रजापति की आंख जब प्रवृद्ध हुई तो वह परे जाकर पड़ी वह अश्व बन गई। परन्तु यहां यह बात ध्यान देने की है कि इन किरणों व ज्योतियों का अश्व नाम उसी समय होता है जब कि वे सम्पूर्ण पृथिवी अथवा स्व विषय को अभिव्याप्त कर लेती हैं, या आगे-आगे व्याप्त करती जाती हैं (अशूङ् व्याप्तौ) अश्व प्राणी तथा सूर्य व अग्नि किरणों की व्याप्ति में समानता कितनी है यह विवेचनीय है। मानव शरीर में मस्तिष्कान्तर्गत विज्ञानात्मा भी सूर्य है जिससे

सैकड़ों व सहस्रों नस नाड़ियों के माध्यम द्वारा ऐन्द्रियिक शक्तियां शरीर में चहुं ओर प्रसृत होरही हैं। जिस प्रकार भौतिक सूर्य की अनन्त किरणें स्वरूप की दृष्टि से ७ प्रकार की हैं, इसी प्रकार इन सैकड़ों व सहस्रों नस नाड़ियों में प्रवाहित शक्तियां भी ७ इन्द्रिय केन्द्रों (Brain centres) में विभक्त करने पर ७ प्रकार की हो जाती हैं। शरीर में तथा विषयों में व्याप्त होने वाली ये इन्द्रियां अश्व कही गई हैं। इसी कारण बुद्धि सूर्य को 'सप्ताश्व कहा जाता है। यह अश्व नामक ऐन्द्रियिक शक्ति मस्तिष्क द्रव से पैदा होती है अतः इस अश्व को 'अप्सुयोनि' व अप्सुजा (श. प. ७।५।२।१८, तै. ब्रा. ३ ८।४।३) कहा गया है। मस्तिष्क-द्रव से पैदा होने वाला यह अश्व 'असर्व' रूप में पैदा होता है अर्थात् अपनी सम्पूर्ण शक्ति को ले कर नहीं पैदा होता। इस की कुछ शक्ति मस्तिष्क-द्रव (Cerebro spinal fluid) में नियन्त्रित रहती है परन्तु जब यह मस्तिष्कान्तर्गत अश्व पूर्ण रूप में बाहिर निकल पड़ता है, तब नस नाड़ियों के नियन्त्रण में न रह कर अत्यन्त दूर लोक लोकान्तरों में जा पहुंचता है। इसी बात को श. प. १३।३।५।५ में निम्न शब्दों में प्रकट किया गया है।

'रश्मिना वा अश्वो यत ईश्वरो वा अश्वोऽयतोऽधृतोऽप्रतिष्ठितः परां परावत गन्तोः०' अर्थात् यह अश्व रश्मि से नियन्त्रित होता है। परन्तु जब वह 'ईश्वर' पूर्ण शक्ति से युक्त होता है तब वह रश्मियों (नस नाड़ियों) द्वारा नियन्त्रित व बद्ध न हो कर (अयतः) और उन से धारण न किया जा कर (अधृतः) तथा उन में स्थित व प्रतिष्ठित न रह कर स्वतन्त्र रूप से दूर से दूर देश तक जाने वाला होता है। इस अवस्था में ये नस-नाड़ियां व इन्द्रियगोलक उस के नियन्त्रण करने वाले तथा कार्य के माध्यम नहीं रहते। यह अवस्था बुद्धीन्द्रियों की दिव्य अवस्था है। अब यदि हम यह जानना चाहें कि अश्व-सिर क्या है ? तो हम यह कह सकते हैं कि मस्तिष्क में ज्ञानेन्द्रियों का वह प्रारम्भिक सिरा जहां से कि वे इन्द्रियां प्रारम्भ हो कर नीचे के अङ्गों में फैलती हैं वह सिरा अश्व-सिर कहा जा सकता है। यह सिरा (cerebro spinal fluid) से प्रारम्भ होता है। इसी कारण अश्व को अप्सुजा व अप्सुयोनि कहा गया है। मस्तिष्क में ध्यान करते करते जब मनुष्य ज्ञानेन्द्रियों के अन्तिम सिरे पर पहुंच जाता है तो इस बुद्धिसूर्य का कुछ कुछ धुंधला सा प्रकाश प्रस्फुटित होता है। यह उषा है क्योंकि अश्व के सिरे पर पहुंचने पर 'उषा' आती है, इसी लिए महर्षि याज्ञवल्क्य ने इस उषा को मेध्य अश्व का सिर मान लिया है। वहां आता है 'उषा वा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः' बृहदारण्यकोपनिषत्। वास्तविक ध्यान की अवस्था में मनुष्य के मन और बुद्धि संयुक्त हो जाते हैं और उस समय वे अश्वीरूप को धारण करते हैं। इस प्रकार परस्पर संयुक्त हुए मन और बुद्धि रूप अश्वी देवों को इस उषा में पहुंच कर भौतिक सूक्ष्मशक्तियों तथा जीवों आदि का परस्पर का आदानप्रदान, आवागमन आदि सूक्ष्म गतियों, पिण्ड व ब्रह्माण्ड के अंश अंशी आदि रूपों का ज्ञान हो जाता है। यह सूक्ष्म ज्ञान होना ही मधु-विद्या की उपलब्धि है। यह मनुष्य की दधीचि अवस्था में अश्वी रूप को धारण किये हुए मन और बुद्धि को उपलब्ध होती है। इस दिव्य उषा में मन और बुद्धि का संयुक्त हो कर अश्वी रूप को धारण करना वेद के शब्दों में 'प्रातर्युजा' रूप है। यह मन और बुद्धि का सूक्ष्म रूप है। पर ज्योंहि स्थूल मन और स्थूल बुद्धि में उस सूक्ष्म जगत् को उतारने का प्रयत्न किया जाता है त्यों ही वह उषा समाप्त हो जाती है। क्योंकि मन और बुद्धि में उस को उतारना स्थूलता में

प्रवेश करना है। स्थूलता में प्रवेश मात्र से ही वह सूक्ष्म जगत् की दिव्य उषा जाती रहती है। एक प्रकार से वह अश्वसिर इन्द्र द्वारा काट दिया जाता है।

अश्व-सिर और शर्यणावान् सर

हम ऊपर यह दर्शा चुके हैं कि मस्तिष्क में ज्ञानेन्द्रियों का वह अन्तिम सिरा–जहां से कि ये इन्द्रियां प्रारम्भ होती हैं, अश्व सिर कहा जा सकता है और वह सिर मस्तिष्क-द्रव (cerebro spinal fluid) से प्रारम्भ होता है। इस मस्तिष्क-द्रव को शास्त्रों में शर्यणावान् सर नाम दिया गया है। परन्तु विचारणीय यह है कि मस्तिष्क-द्रव के शास्त्रों में जो चार कूप वा सर बताये गये हैं। यथा—

तद्य इमे शीर्षश्चत्वारः कूपा इमावह द्वाविमौ। श. प. ३।५।४।१। इन में किस द्रवकूप का नाम शर्यणावान् सर है? इस के समाधान के लिए शर्यणावान् सर पर कुछ विचार प्रस्तुत करते हैं। वेद के निम्न मन्त्रों में शर्यणावान् सर का वर्णन आता है (ऋ. १।८४।१४, ८।६।३६,७।२६, ६४।११, ६ ६५।२२, ११३।१, १०।३५।२)। इन मन्त्रों के अर्थ हमने अन्यत्र दिये हैं। ब्राह्मण ग्रन्थों व कथानकों के आधार पर शर्यणावान् सर के स्वरूप निम्न प्रकार हैं। तै. ब्रा. १।५।८ में 'इन्द्रो दधीचो०' आदि मन्त्रों का विनियोग पञ्चमी चिति में बताया गया है। पञ्चमी चिति का स्थान ग्रीवा है। अतः ग्रीवा व उस के ऊपर तक इन मन्त्रों का विनियोग करना चाहिये ऐसा हम पूर्व में प्रदर्शित कर चुके हैं। इसी ग्रीवा के क्षेत्र में विनियुक्त मन्त्रों में शर्यणावान् सम्बन्धी निम्न मंत्र भी हैं।

इच्छन्नश्वस्य यच्छिरः पर्वतेष्वपश्रितम्।
तद् विदच्छर्यणावति ।। ऋ. १।८४।१४।

अर्थात् पहुंच से परे पर्वतों पर आश्रित अश्व के जिस सिर को इन्द्र चाह रहा था वह उस ने शर्यणावान् नामक सर में प्राप्त किया।

यह मन्त्र का सामान्य अर्थ है। क्योंकि इस मन्त्र का विनियोग ग्रीवा में हुआ है अतः शर्यणावान् सर ग्रीवा के आस पास का मस्तिष्क का कोई द्रवकूप हो सकता है। इन द्रवकूपों को अंग्रेजी में वेण्ट्रिकल्स (Ventricles) कहते हैं। श. प. ३।५।४।१ में इन चारों द्रवकूपों को दो विभागों में विभक्त किया है। ग्रीवा के पास का विभाग तृतीय व चतुर्थ वेण्ट्रिकल्स का हो सकता है चौथा द्रवकूप तो सुषुम्णाशीर्षक (Medulla oblongata) और उष्णीषक (Pons) के पृष्ठ भाग पर स्थित होने से ग्रीवा में ही कहा जा सकता है। अतः ३य द्रवकूप से ४र्थ द्रवकूप तक का समग्र भाग हमारा अभीष्ट शर्यणावान् सर हो सकता है। ऋ. १।८४।१३ मन्त्र के सायण भाष्य में शाटचायनकों का एक कथानक आता है जो कि इस प्रकार है १'अथर्वा के पुत्र दध्यङ् ऋषि जब तक जीवित रहे तब तक इन के दर्शन मात्र से असुर गण परा-

---

१. तथेतिहासः। आथर्वणस्य दधीचो जीवतो दर्शनेनासुराः पराबभूवुः। अथ तस्मिन् स्वर्गते असुरैः परिपूर्णा पृथिव्यभवत्। अथेन्द्रस्तैरसुरैः सह योद्धुमशक्नुवन् तमृषिमन्विच्छन् स्वर्गगत इति शुश्राव। अथ तत्रत्यान् पप्रच्छ नेह किमस्य किञ्चित् परिशिष्टमस्तीति। तस्मै अवोचत् अस्त्येतदाश्वं शीर्षं येन शिरसा अश्विभ्यां मधुविद्या प्राब्रवीत्। तत्तु न विद्मो यत्राभवदिति। पुनरिन्द्रोऽब्रवीत् तदन्विच्छतेति। तद्धान्वैषिषुः तच्छर्यणानुविद्याजह्रुः। शर्यणावद्ध वै कुरुक्षेत्रस्य जघनार्धे सरः स्यन्दते तस्य शिरसोऽस्थिभिरिन्द्रोऽसुरान् जघानेतीममर्थमनयोत्तरया च ऋचाऽऽह।

भूत होते गये। परन्तु इस के स्वर्गवास हो जाने पर यह पृथिवी असुरों से परिपूर्ण हो गई। इन असुरों के साथ युद्ध करने में असमर्थ इन्द्र इस ऋषि को ढूंढने में व्यस्त रहे। कुछ काल पश्चात् उन्हें मालूम हुआ कि वे तो स्वर्ग चले गये हैं। वहां के निवासियों से पूछा कि दध्यङ् का कोई अङ्ग तो अवशिष्ट नहीं है? उन्होंने उत्तर दिया कि हां, यहां अश्वसिर है, जिससे कि अश्वी देवों को मधु विद्या प्रदान की थी। परन्तु वह कहां है यह हमें मालूम नहीं। इन्द्र ने उन्हें अश्वसिर के खोजने की आज्ञा दी। खोजने के पश्चात् उन्होंने इन्द्र से कहा कि वह शर्यणावान् सरोवर में है। कुरुक्षेत्र के निकट जो सरोवर है उस का नाम शर्यणावान् है। तदनन्तर इन्द्र उस अश्वसिर की हड्डी से असुरों का हनन करने लगे।'

इस उपर्युक्त कथानक के तुल्य तथा तदनुरूप कथानक जैमिनीय ब्राह्मण ३।६४ में भी आता है। इन कथानकों का सामान्य भाव यही है कि दधीचि अर्थात् ध्यान की अवस्था में प्रत्ययैकतानता रहती है। ज्ञान का सदृश प्रवाह प्रवाहित रहता है। इस अवस्था में आसुरी विचार व अन्यवृत्तियां नहीं रहतीं। पर जब दधीचि न रहा अर्थात् ध्यान की अवस्था समाप्त हुई तो पुनः मन में सांसारिक वृत्तियों तथा प्रलोभनों की बाढ़ आने लगी। इस को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि अश्वसिर अर्थात् ज्ञानेन्द्रियों की अन्तिम सीमा पर पहुंच कर उषा अर्थात् दिव्य प्रकाश का अवलोकन व चिन्तन करे। इस उषा के प्रकाश में वे आसुरी वृत्तियां न टिक सकेंगी। यही भाव इस वाक्य में संग्रहीत हुआ है। 'तं ह स्म यावन्तोऽसुराः परापश्यन्ति ते ह्यस्य तदेव विशीर्षाणश्शेरते' जे. ब्रा. ३।६४।

यह शर्यणावान् सर ऋग्वेद में अनेकों मन्त्रों में आता है। सायणाचार्य आदि प्राचीन भाष्यकार और आधुनिक पिश्चल (Pischel) हिल्ब्रण्ट (Hillebrandt) आदि योरोपियन विद्वान् इसे पार्थिव स्थान मानते हैं। उनके मत में यह कुरुक्षेत्र के समीपस्थ कोई सरोवर था। परन्तु इन्हीं योरोपियन विद्वानों में बर्गेन (Bergaigne) इसे सोम-सवन करने वाला एक आकाशीय तत्व मानता है। हमारे विचार में यह शरीराभ्यन्तरवर्ती मस्तिष्क का द्रवकूप (Ventricles) है जैसा कि हम पूर्व में दर्शा चुके हैं। अब हम कुछ मन्त्रों के आधार पर यह स्पष्ट करते हैं कि यह शर्यणावान् सर शरीराभ्यन्तरवर्ती सर है। मन्त्र इस प्रकार है—

१ वृत्र का हननकर्ता यह इन्द्र शर्यणावान् सर में सोम का पान करे आत्मा में बल को धारण कराते हुए और महान् वीर्य को प्रकट करते हुए हे सोम, तू इन्द्र के लिए परिस्रुत हो।

२ हे दिशाओं के स्वामी, शक्ति का सिंचन करने वाले हे सोम, तू आर्जीक अर्थात् अकुटिल स्थान से पवन कर या क्षरित हो। ऋतमयी वाक् से, सत्य से, श्रद्धा से और तप से अभिषुत हुए हे सोम, तू इन्द्र के लिए परिस्रुत हो।

३ पर्जन्य (वीर्य) से वृद्धिगत उस महान् शक्ति वाले सोम को सूर्य की दुहिता अर्थात् श्रद्धा धारण करती है। ऋ. ९।११३।१-३।

उदाहरणार्थ हमने ये तीन मन्त्र दिखाये हैं। इस सूक्त में जिस सोम का वर्णन है वह शर्यणावान् सर का सोम है। इस सोम की उत्पत्ति व वृद्धि ऋतमयी वाक्, सत्य, श्रद्धा तथा तप से बतायी है। इस से यह स्पष्ट है कि यह सोम शरीरान्तर्गत सोम है। अतः शर्यणावान् सर भी शरीरान्तर्गत सरोवर ही है।

निरुक्त में शर्या पद अंगुली नामों में पठित है—

"शर्याभिः विधीयमानाः क्रियाः शर्यणाः तद्वान् शर्यणावान्।"

इस व्युत्पत्ति के आधार पर यह यज्ञ व स्थान का वाचक हो सकता है। शरीराभ्यन्तरवर्ती प्रदेश में नर्वस सिस्टम सब कर्मों का विधायक है, ये नाड़ियां भी अंगुलियों की तरह मस्तिष्क केन्द्र से निकल सब कार्यों का सम्पादन कर रही हैं। शर्या हिंसार्थक शृ धातु से व्युत्पन्न मानने पर सरकण्डों से निर्मित बाण का सूचक है। शर्यणावान् सर से उत्पन्न उषा द्वारा असुरों का विनाश बताया है। जिस प्रकार सरोवर के चारों ओर सरकण्डें निकले होते हैं 'नडा इव सरसो निरतिष्ठन्' उसी प्रकार ये नाड़ियां भी मस्तिष्क द्रव से निकल कर शरीर में चहुं ओर फैलती हैं इस प्रकार शर्यणावान् सर का दिग्दर्शन हमने कराया। अब प्रसंग वश दो एक शब्द कुरुक्षेत्र पर भी कह देना उपयुक्त होगा।

कुरुक्षेत्र— श. प. १४।१।१।१ में आता है कि "अश्वियों को छोड़ कर अग्नि, इन्द्र, सोम, मख और विश्वेदेव ये सब एक यज्ञ करने लगे। इन का यज्ञीय स्थान कुरुक्षेत्र था। इसीलिए कुरुक्षेत्र को देवों का देवयजन कहा जाता है। इस कारण जहां कहीं कुरुक्षेत्र की नितरांप्रतीति हो वहीं देव यजन है ऐसा हमें समझना चाहिये।' इस उपर्युक्त भाव को प्रकट करने वाले शतपथ के वाक्य निम्न प्रकार हैं 'देवा ह वै सत्रन्निषेदुः। अग्निरिन्द्रःसोमो मखो विष्णुर्विश्वेदेवा अन्यत्रैवाश्विभ्याम्। तेषां कुरुक्षेत्रं देवयजनमास। तस्मादाहुः कुरुक्षेत्रं देवानां देवयजनमिति तस्माद् यत्र ह च कुरुक्षेत्रस्य निगच्छति तदेव मन्यत इदं देवयजनमिति तद्धि देवानाँ देवयजनम्। श. प. १४।१।१।१—२।

यहाँ कुरुक्षेत्र बाह्य प्रदेश नहीं हो सकता। अध्यात्म क्षेत्र का ही यह प्रदेश है जहाँ कि इन्द्रियां आदि देव यजन कर रहे हैं। इस का निर्णय दो-तीन बातों से होता है। एक तो यज्ञ करने वाले अग्नि, इन्द्र, सोम, मख आदि व्यक्तियां नहीं हैं। इन का स्वरूप ही आन्तरिक तत्वों का है यह हम अन्यत्र दर्शा चुके हैं। दूसरा 'तस्माद् यत्र च कुरुक्षेत्रस्य निगच्छति तदेव मन्यत इदं देवयजनमिति' अर्थात् जहां कहीं कुरुक्षेत्र की नितरां प्रतीति हो वही देवयजन है ऐसा मानना चाहिये। यह वाक्य रचना इस तथ्य को स्पष्ट कर रही है कि उपर्युक्त प्रकरण में कुरुक्षेत्र कोई नियत स्थल नहीं है। तीसरे यहां ब्राह्मण ग्रन्थ में कुरुक्षेत्र का ग्रहण उसी प्रकार समझना चाहिये जिस प्रकार शुनः शेप के प्रकरण में हरिश्चन्द्र व रोहित आदि का हुआ है। अतः कुरुक्षेत्र कर्मक्षेत्र है, मस्तिष्क में इन्द्रियों की कर्मभूमि है। हमें ब्राह्मण ग्रन्थों के वेद सम्बन्धी कथानकों पर विचार करते हुए यह ध्यान में रखना चाहिये कि वे कथानक कभी २ ऐतिहासिक व्यक्तियों व भौगोलिक स्थान-विशेषों का आश्रय ले कर रहस्यों को स्पष्ट तो करते हैं पर उन के ही वाचक नहीं होते। इसी दृष्टि से यहां कुरुक्षेत्र व शर्यणावान् सर की भौतिक सत्ता नहीं है। 'उषा' जिसे कि अश्वसिर कहा गया है वह भौतिक उषा व अश्व पशु का सिर नहीं है। ये काल्पनिक व आलंकारिक वर्णन हैं जो कि मस्तिष्क के अन्दर की स्थिति व सत्ता को बताते हैं। इन को बाहिर कहीं भूतल पर ढूंढना वैदिक वर्णन शैली को न समझना है। अब इस दधीचि द्वारा अश्वियों को मधुविद्या देने के सम्बन्ध में आये वेदमन्त्रों के अर्थों पर विचार करते हैं।

तद् वां नरा सनये दंस उग्रमाविष्कृणोमि तन्यतुर्न वृष्टिम्। दध्यङ् ह यन्मध्वाथर्वणो

वामश्वस्य शीर्ष्णा प्र यदीमुवाच ।।

ऋ. १।११६।१२ ।

(नरा) हे नेतृगुण वाले अश्वियों, (यत्) जब (दध्यङ् आथर्वणः) अथर्वा के पुत्र दध्यङ् ऋषि ने (यत् ईं मधु) जिस इस मधु विद्या का (वां) तुम दोनों को (अश्वस्य शीर्ष्णा) अश्व के सिर से (उवाच) प्रवचन किया था (वां) तुम दोनों के (तत्) उस (उग्रं दंसः) शिरश्छेदन रूप उग्र कर्म को मैं भी (सनये) मधुविद्या की प्राप्ति के लिए उसी प्रकार (आविष्कृणोमि) प्रकट करता हूं (तन्यतुर्न वृष्टिम्) जिस प्रकार बिजली कड़क कर वृष्टि को प्रकट कर देती है ।

यहां मन्त्र में अश्वियों को 'नरा' कहा गया है । 'नरा' इस लिए कहा कि नयन का साधन समग्र यातायात इन के अधीन होता है । ये मनुष्य को उन गुह्य मय स्थानों में पहुंचाने वाले हैं जहां पहुंच कर मनुष्य को सूक्ष्म जगत् की समग्र प्रक्रियाओं का ज्ञान हो जाता है । आत्म तत्व के आधिपत्य में सब लोकों सब देवों व समग्र भूतों में किस प्रकार आवागमन तथा परस्पर का आदान प्रदान चल रहा है इस का दिव्य दर्शन हो जाता है । यह सब कैसे हो जाता है, इस को वृष्टि के उदाहरण द्वारा इस प्रकार समझाया गया है कि जैसे बिजली कड़क कर जल को रोक रखने वाले आवरण को भेदन कर देती है और जलधारायें बरसने लगती हैं इसी भांति मस्तिष्क के बुद्धिकेन्द्रों पर पड़े आवरण को दधीचि की अस्थियां अर्थात् दिव्य उषा प्रकट हो कर उसे भेदन कर देती हैं तो दिव्य ज्योति की धाराओं का उद्गम होने लगता है ।

अश्वियों का उग्र कर्म

इस मन्त्र में अश्वियों के उग्र कर्म की ओर भी निर्देश हुआ है । अश्वियों का उग्र कर्म क्या है ? दधीचि का शिरश्छेदन । दधीचि अर्थात् मनुष्य के ध्यान की अवस्था में मस्तिष्क का जो पूर्व रूप है कालान्तर में जा कर वह परिवर्तित हो जाता है । मस्तिष्क के बुद्धि केन्द्रों पर पड़ा आवरण विनष्ट हो जाता है । दिव्य उषा प्रकट हो जाती है जिस से समग्र सूक्ष्म जगत् का दिव्य दर्शन हो जाता है । यह परिवर्तन बहुत परिश्रम साध्य है । अतः अश्वियों द्वारा किया गया यह कार्य उग्र कर्म माना गया है ।

आथर्वणायाश्विना दधीचेऽश्व्यंशिरः प्रत्यैरयतम् । स वां मधु प्रवोचदृतायन् त्वाष्ट्रं यद् दस्रावपि कक्ष्यं वाम् ।।

ऋ. १।११७।२२ ।

(अश्विना) हे अश्वियों ! तुम (आथर्वणाय दधीचे) अथर्वा के पुत्र दधीचि के लिए (अश्व्यं शिरः प्रत्यैरयतम्) अश्व के सिर को लाये (स ऋतायन्) ऋत में विचरते हुए उस दधीचि ने (वां मधु प्रवोचत्) तुम दोनों को मधुविद्या का प्रवचन किया और (दस्रौ) शत्रु हिंसक अश्वियों ने (यत्) जो (त्वाष्ट्रं अपि कक्ष्यं) त्वष्टा सम्बन्धी गुह्य व प्रच्छन्न प्रकोष्ठ है वह भी (वां) तुम को बताया ।

इस मन्त्र में दो एक शब्दों पर ही प्रकाश डालने की आवश्यकता है । एक तो 'ऋतायन्' दूसरा "त्वाष्ट्रं अपिकक्ष्यं" । ऋतायन्-ऋत गति व ऋताचरण को सूचित करता है । ऋतगति ऋतुज व सरल गति होती है। यह सूक्ष्म व दिव्य जगत् की गति है । यह सृष्टि की पैचीदा (Complex) गति नहीं होती । दूसरा विचारणीय पद त्वष्टा सम्बन्धी गुह्य प्रकोष्ट है । त्वष्टा संसार को तक्षण करने वाला रूप है । किस तत्व से क्या और कैसी निर्मिति हो रही है, क्या पदार्थ प्रयुक्त हो रहा है अर्थात् शिल्प की समग्र विधि व प्रक्रिया का सूक्ष्म ज्ञान हो जाता है । त्वष्टा का वह अपिकक्ष्य

अर्थात् प्रच्छन्न प्रकोष्ठ "किंस्विद्वनं क उ स वृक्ष आस यतो द्यावापृथिवी निष्टतक्षुः" इत्यादि मन्त्रों में प्रदर्शित हुआ है।

उत स्या वां मधुमन्मक्षिकारपन्मदे सोमस्यौशिजो हुवन्यति।
युवं दधीचो मन आविवासथोऽथा शिरः प्रति वामश्व्यं वदत्।

ऋ० १।११९।९

(उत) और (स्या) वह (मधुमत् मक्षिका) मधु जिसको उपलब्ध हो चुका है ऐसी मधुमक्खी (वां) तुमको (रपत्) गुन-गुन ध्वनि द्वारा व्यक्त कर रही है, और (औशिजः) उशिक् पुत्र कक्षीवान् अर्थात् कान्ति व दीप्ति द्वारा जिसके मस्तिष्क के प्रकोष्ठ खुल चुके हैं वह (सोमस्य मदे) सोम पान की मस्ती में आह्वान कर रहा है (युवां) तुम दोनों जब (दधीचः मनः) दधीचि के मन को (आविवासथः) परिचर्या द्वारा अनुकूल करते हो तब (आश्व्यं शिरः वां प्रतिवदत्) वह अश्व सम्बन्धि शिर तुम दोनों को मधुविद्या व प्रवर्ग्य विद्या का ज्ञान देता है।

गुन-गुन ध्वनि करती हुई मधुमक्खी एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जो अनवरत भ्रमण करती है वह आश्विन शक्ति की ही प्रेरणा है। ध्यान की पराकाष्ठा में पहुंच कर दोनों चक्षुओं, दोनों श्रोत्रों व दोनों नाकों में प्रतिष्ठित अश्वियों को अश्व सम्बन्धी शिर द्वारा मधु-विद्या व प्रवर्ग्य-विद्या का ज्ञान हो जाता है। परिचर्या द्वारा दधीचि के मन को अनुकूल बनाना यह कोई विशिष्ट प्रक्रिया है अथवा आलंकारिक वर्णन है।

—०—

कण्ववंशी ऋषि

वेदों में कण्ववंशी ऋषियों का वर्णन आता है। इन में कई ऋषि तो केवल मन्त्रद्रष्टा के रूप में सूक्त के आदि में दिये गये हैं, परन्तु कई ऋषियों का नाम व वर्णन मन्त्रों में भी आया है। इस वंश का प्रारम्भिक ऋषि कण्व है यह इस वंश के कण्व नाम से ही स्पष्ट है। इसलिये कण्ववंशी ऋषियों के स्वरूप निर्णय के लिये सब से प्रथम हमें कण्व पर विचार करना चाहिये। परन्तु वेद में हमें कण्व के पिता का भी नाम मिलता है, इसलिये पूर्ण स्पष्टी करण के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि कण्व के पिता पर भी कुछ विचार कर लिया जाये। कई विद्वानों का यह कहना है कि कण्व नाम के अनेक ऋषि समय-समय पर हो चुके हैं। अतः उन के पिताओं के नाम भी वैदिक साहित्य में हमें मिलते हैं। उदाहरणार्थ—कण्व नार्षद१ कण्व श्रायस २ कण्वाः सौश्रवसाः ३ कण्व-घौर ४ आदि।

अब विचारणीय यह है कि क्या यह एक ही कण्व है, जिसको कि विभिन्न गुणों, व विशेषताओं के आधार पर विभिन्न विशेषण दे दिये गये हैं या समय-समय पर होने वाले ये कण्व नाम के कई ऋषि हैं? इस तथ्य के निर्णय के लिये अब हम कण्वों के पिता कहे जाने वाले इन नृषत् आदि शब्दों पर विचार करते हैं।

---

१. ऋ० १०।३१।११
२. तै० सं० ५।४।७।५ काठ, २१।८, मै० सं० ३।३।९
३. काठ, सं० १३।१२
४. ऋ० १।३७ आदि सूक्तों का ऋषि

कण्व का पिता नृषत्ः—

वेदों में नृषत् का बहुत वर्णन नहीं है। चारों वेदों में केवल चार मन्त्रों १ में ही नृषत् यह पद प्रयुक्त हुआ है। इन चार मन्त्रों में भी केवल एक मन्त्र में ऐसा निर्देश मिलता है जहां कि कण्व को 'नृषत्' का पुत्र २ बताया गया है। इस से यह स्पष्ट है कि वेदों की दृष्टि में कण्व की अपेक्षा नृषत् का विशेष महत्व नहीं है। इसलिये नृषत् से गोत्र न चलाकर कण्व से गोत्र चलाया है। कुछ स्थलों पर कण्व के विशेषण रूप में 'नार्षद' पद का भी प्रयोग हुआ है। परन्तु स्वयं नृषत् के स्वरूप स्पष्टीकरण में इस से अधिक सहायता नहीं मिलती। वह केवल कण्व का पिता है।

नृषत् विशिष्ट व्यक्ति नहीं है।

अब विचारणीय यह है कि इन चार मन्त्रों द्वारा नृषत् के सम्बन्ध में हमें क्या पता चलता है ? तीन मन्त्रों में प्रयुक्त नृषद् शब्द व्यक्ति वाची नहीं है ऐसा हम निश्चय से कह सकते हैं। क्योंकि इन तीन मन्त्रों में नृषत् के अतिरिक्त तत्सदृश शब्द और आये हैं जो कि यह सिद्ध करते हैं कि ये सब यौगिक हैं। उदाहरण के रूप में कुछ शब्द इस प्रकार हैं।

ध्रुवसद्, मनःसद्, अप्सुषद्, घृतसद्, व्योमसद्, पृथिविषद्, अन्तरिक्षसद्, दिविषद्, देवसद् नाकसद्, इत्यादि।

इन उपर्युक्त पदों में प्रत्येक को हम दो भागों में विभक्त करसकते हैं यथा—पृथिवि+सद्, अन्तरिक्ष + सद् आदि। जिन में सद् यह सामान्य रूप से सब में आया है, जिसका अर्थ है बैठना या विराजमान होना। अब यदि हम इन शब्दों के अर्थ करें तो यह कह सकते हैं कि 'पृथिविसद्' पृथिवी पर विद्यमान, 'अन्तरिक्षसद्' अन्तरिक्ष में विद्यमान, 'दिविषद्' द्युलोक में विराजमान और नृषत् मनुष्य में विद्यमान इत्यादि। जिस प्रकार ये सब शब्द स्पष्ट रूप से यह निर्देश कर रहे हैं कि ये किसी व्यक्ति विशेष के नाम नहीं हैं तो इसी प्रकार इन मन्त्रों में प्रयुक्त नृषद् = नृ+सद् शब्द भी साहचर्य धर्म से बता रहा है कि यह भी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है।

अब हम उस मन्त्र पर विचार करते हैं जिस में कण्व को नृषत् का पुत्र बताया गया है।

इस सम्बन्ध में सब से प्रथम हमें यह कहना है कि वेद में आये पिता माता पुत्र आदि शब्दों को देख कर यह कल्पना करना कि यह मानवीय व्यक्तियों का वर्णन है ठीक न होगा। क्योंकि पिता पुत्रादि सम्बन्ध से वर्णन करना वेद की अपनी निराली शैली है। दृष्टांत १ के रूप में बहुत कुछ दिखाया जा सकता है। भौतिक आदि शक्तियों में जो पूर्ववर्ती है वह पिता हो जाता है तो उत्तरवर्ती पुत्र। कारण पिता है तो कार्य पुत्र। किसी गुण शक्ति का मनुष्य में आधिक्य हो तो वह मनुष्य वेद की परिभाषा में उस गुण व उस शक्ति का पुत्र हो जाता है। इस प्रकार वेदों में कई दृष्टियों से पिता पुत्र आदि का प्रयोग हुआ है। इसलिये पिता पुत्र आदि सम्बन्ध वाचक शब्दों द्वारा निर्दिष्ट नृषत् व कण्व आदि शब्दों को व्यक्ति विशेष का नाम मानने में यह युक्ति सही नहीं है।

दूसरी बात इस सम्बन्ध में यह कही जा सकती है कि इस सूक्त में प्रारम्भ से लेकर अन्त

१. यजु० ६।२, १०।२४, ऋ० ४।४०।५
यजु० १७।१२, ऋ० १०।३१।११
२. उत कण्वं नृषदः पुत्रमाहुः ऋ० १०।३१।११

१. द्यौर्मे पिता जनिता नाभिरत्र बन्धुर्मे माता पृथिवी महीयम्। सहसः सूनु, सहसस्पुत्रः

तक प्राकृतिक तत्वों का वर्णन प्रतीत होता है। प्रारम्भिक मन्त्रों में वह इतना स्पष्ट नहीं है परन्तु अन्त के ४,५ मन्त्रों में वह अत्यधिक स्पष्ट है। इसलिए प्रकरण की दृष्टि से इन मन्त्रों को अनित्य ऐतिहासिक व्यक्तियों में न घटा कर प्राकृतिक क्षेत्र में ही घटाना चाहिये और फिर स्वयं मन्त्र भी इस बात की ओर निर्देश कर रहा है कि इस सूक्त में पिता पुत्र आदि शब्द भौतिक शक्तियों में ही चरितार्थ हो सकते हैं। उदाहरण के रूप में यह दिखाया जा सकता है कि इस नृषत् सम्बन्धी मन्त्र से पूर्व १ के मन्त्र में भी पिता पुत्र आदि शब्द आये हैं। उस स्थल पर सायणाचार्य ने पितृ व पुत्र शब्द से पितृ स्थानीय अरणियों व पुत्र स्थानीय अग्नि का ग्रहण किया है और मन्त्र को देखते हुए इसी ही क्षेत्र में इनकी सार्थकता प्रतीत होती है. तो अब प्रश्न यह है कि अगले मन्त्र में पिता पुत्र आदि सम्बन्धों द्वारा निर्दिष्ट नृषत् व कण्व को हम किस क्षेत्र का मानें ? प्रकरण तो यही बता रहा है कि ये नृषत् व कण्व आदि भी पिता पुत्र सम्बन्ध से भौतिक शक्तियां ही हैं या आध्यात्मिक शक्तियां हो सकती हैं, परन्तु अनित्य इतिहास को दर्शाने वाले मानव व्यक्ति नहीं हो सकते। जब पिता पुत्र सम्बन्ध से भौतिक शक्तियों का वर्णन चला आरहा हो तो अगले मन्त्र में "उत कण्वं नृषदः पुत्रमाहुः" इस वाक्य के आधार पर नृषद् और कण्व नाम के मानव व्यक्तियों की कल्पना अप्रासंगिक व प्रकरणविरुद्ध बात होगी। इसलिये न्याय्य यह है कि इस स्थल पर भी नृषद् और कण्व को प्राकृतिक शक्तियों में ही घटाया जाये। और फिर अनित्य इतिहास की संभावना तब हो सकती थी यदि नृषत् व कण्व के भौतिक

१. पुत्रो यत् पूर्वः पित्रोर्जनिष्ट शम्यां गौर्जगार यद्ध पृच्छान् ऋ० १० ३१।१०

अर्थ वेद में न होते। वेद में नृषत् व कण्व को अग्नि माना है। एक मन्त्र में आता है कि 'स इदग्निः कण्वतमः कण्वसखा' ऋ० १०।११५।५ अर्थात् वह अग्नि ही निश्चय से सर्व श्रेष्ठ कण्व है और कण्वों की सखा है। यहां पर सर्वश्रेष्ठ कण्व अग्नि को माना है। इसलिए वेद में नृषत् व कण्व आदि ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम नहीं हैं ऐसा हम निम्न हेतुओं के आधार पर कह सकते हैं—

(१) प्रकरण का विरोध होना।
(२) कण्व के साथ अतिशय अर्थ में तमप् प्रत्यय (Superlative Degree) का लगना (कण्वतम)
(३) नृषत् व कण्व के वेद में अग्नि अर्थ होना।

इन हेतुओं से यह स्पष्ट सिद्ध है कि वेद में नृषत् कोई व्यक्ति नहीं है, इसलिये कण्व नामक किसी विशिष्ट व्यक्ति का यह नृषत् पिता नहीं हो सकता। अब हम 'श्रायस और सौश्रवस' शब्दों पर भी विचार करते हैं।

श्रायस और सौश्रवस कण्व—

यजुर्वेद का एक मन्त्र १ है जिस की व्याख्या उस की शाखा संहिताओं में मिलती है। व्याख्या का सार यह है कि– 'जिस प्रकार ग्वाला गौ को दुहता है उसी प्रकार कण्व भी अग्नि का दोहन करता है अर्थात् उस अग्नि के दोहन को जानता है।'

दोहन अग्नि के उद्दीपन, प्रकटीकरण व उस

१. तां सवितुर्वरेण्यस्य चित्रामाहं वृणे सुमतिं विश्वजन्याम्।
यामस्य कण्वो अदुहत् प्रपीनां सहस्रधारां पयसा महीं गाम्। यजु० १७।७४
तै० सं० ५।४।७।५, काठक० २१।६, मै० सं० ३।३।६

के आविर्भाव को कहते हैं। अग्नि का यह दोहन व प्रकटीकरण कण्व किस प्रकार करता है? और उस में क्या रहस्य है? इत्यादि प्रश्नों का समाधान हम आगे करने का प्रयत्न करेंगे। यहां हमें केवल यह देखना है कि मन्त्र एक ही है और शाखा संहिताओं की सभी व्याख्याओं का सार भी एक ही है। परन्तु कण्व के जो विशेषण आते हैं वे दो स्थलों पर एक दूसरे से भिन्न हैं। कई विद्वानों का यह मत हो सकता है कि ये विशेषण कण्व के पिता के नाम हैं। उदाहरण के तौर पर वे निम्न प्रकार हैं—

तमस्य कण्व एव श्रायसोऽवेत्।

तै० सं० ५।४ ७।५ काठक-२१।६

तं वै कण्वः श्रावयसोऽग्ने र्दोहं विदांचकार।

मै० सं० ३। ३। ६

अर्थात् उस अग्नि के दोहन को श्रायस व श्रावयस कण्व ही जानता है।

ये श्रायस या श्रावयस दोनों कण्व के विशेषण हैं। पिता के नाम श्रेयस्, श्रयस् (श्रयसि भवः १, श्रयसः २, पुत्र) या श्रवयस् ये हो सकते हैं। प्रश्न यह है कि श्रायस और श्रावयस जो कि कण्व के विशेषण रूप में प्रयुक्त हुये हैं, क्या ये कण्व के पिता की ओर निर्देश करते हैं अथवा कण्व के किसी गुण व उस की किसी विशेषता की ओर निर्देश कर रहे हैं? स्थूल दृष्टि से देखने पर ये दोनों ही बातें सम्भव हैं। कण्व की किसी विशेषता को बताने वाले विशेषण भी ये हो सकते हैं और कण्व के पिता भी कहे जा सकते हैं। परन्तु वेद की अन्तः साक्षी को सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर मानव रूप में इन को कण्व का पिता मानने में कई कठिनाईयां आ उपस्थित होती हैं, जो कि निम्न प्रकार हैं—

एक तो यह कि समकालीन संहिताओं में एक ही मन्त्र की व्याख्या में इतने विभिन्न रूप वाले (श्रयस्, श्रवयस) दो नामों का आना इस बात का द्योतक है कि ये किसी एक व्यक्ति के नाम नहीं हैं। व्यक्ति वाची नाम मानने की अपेक्षा तो यह अधिक उचित प्रतीत होता है कि इन्हें कण्व की किन्हीं दो विशेताओं को बनाने वाले दो विभिन्न विशेषण मान लिया जाये।

दूसरी कठिनाई हमारे समक्ष यह है कि यदि दुर्जनतोष न्याय से यह मान भी लेवें कि ये कण्व के पिता हैं तो भी निश्चित, रूप से हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि कण्व गोत्र के प्रवर्त्तक पूर्वभावी कण्व के ये पिता नहीं हैं। क्योंकि ये विशेषण केवल यजुः शाखा संहिताओं के हैं जो कि ऋग्वेदादि संहिताओं से अर्वाचीन हैं। इस लिये ऋग्वेद में वर्णित कण्व के ये पिता कैसे हो सकते हैं? उस अवस्था में तो ये कण्व के पिता माने जा सकते थे जब कि ऋग्वेद में कण्व के पिता का निर्देश न होता। वहां स्पष्ट तौर पर नृषत् को कण्व का पिता माना है और इन श्रयस व श्रवयस का सम्पूर्ण ऋग्वेद में संकेत तक नहीं। इस लिये यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कण्व गोत्र के प्रवर्त्तक पूर्व भावी कण्व के ये पिता नहीं हैं।

अब प्रश्न यह पैदा होता है कि यदि ये पूर्व भावी कण्व के पिता नहीं हैं तो पश्चाद् भावी किसी कण्व के पिता होंगे। इस सम्बन्ध में हम यह कह सकते हैं कि वेदों में जितने भी कण्ववंशी ऋषियों के नाम व वर्णन आते हैं उन में श्रयस व

१. मौनियर विलियम्स।
२. तैत्तिरीय संहिता (भट्ट भास्कर मिश्र कृत) ५।४।७।३४।
'श्रयसोऽपत्यं श्रायसः' तै० सं० ४। ६। ५ (सायण भाष्य)

श्रवयस नाम के कोई भी ऋषि नही हैं। इस पर यदि यह कहा जाय कि यह आवश्यक नहीं कि एक गोत्र के सभी ऋषियों का वर्णन वेदों में आ गया हो । और यह भी सम्भव है कि प्रमुख ऋषिओं का ही वर्णन वेदों में हो अथवा श्रयस व श्रवयस ऋषि कोटि में न पहुंचे हों, इस लिये इन का संकेत मात्र ही पर्याप्त समझा गया हो इत्यादि युक्तियों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि पश्चाद् भावी किसी कण्व के तो ये पिता हो ही सकते है । इस सम्बन्ध में हम शाखागत मन्त्र की उस व्याख्या पर विचार करते हैं जहां कि ये विशेषण के तौर पर प्रयुक्त हुए हैं ।

'तां सवितुः' (यजु० १७।७४) इस मन्त्र की व्याख्या में कण्व का काम अग्नि का दोहन व उद्दीपन आदि बताया गया है और साथ में 'एव' पद लगा कर यह भी निश्चित कर दिया है कि अग्नि का दोहन यदि कोई जानता है तो कण्व ही जानता है । इस से यह परिणाम निकलता है कि अग्नि का दोहन इस कण्व के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता । परन्तु वेदों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता । ऋग्वेद में कण्ववंशी ऋषि मेधातिथि के लिए कहा गया है कि 'यमग्नि मेध्यातिथिः कण्व ईध ऋतादधि' ।

ऋ० १ । ३६ । ११

अर्थात् मेध्यातिथि कण्व ऋत से अग्नि को प्रदीप्त करता है । इसी प्रकार अन्य सब कण्वों के लिये आता है 'आ त्वा कण्वा अहूषत' ऋ. १।४२।२ अर्थात् हे अग्नि ! सब कण्व तुझे आह्वान करते हैं । और फिर पूर्व भावी कण्व तो स्वयं अग्नि रूप हैं और दूसरे नम्बर पर अग्नि का सखा है । इसी प्रकार और भी प्रमाण दिये जा सकते हैं । कहने का तात्पर्य यह है कि इन सब प्रमाणोंके होते हुए यह कैसे कहा जा सकता है कि पश्चाद् भावी कण्व ही अग्नि का दोहन जानता है ।

वास्तव में सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो इस यजुर्वेदीय मन्त्र में भी ऋग्वेद में वर्णित कण्व के सम्बन्ध में ही कहा गया है । मन्त्र में किसी प्रकार के विशेषण नहीं हैं । ये विशेषण शाखा संहिताओं में हैं और उन के भी ब्राह्मण भाग में हैं । प्रतीत यह होता है कि तात्कालिक ऋषियों ने मन्त्र की व्याख्या करते हुये कण्व की कुछ विशेषताएं देखी होंगी । उन्हीं विशेषताओं को सामने रख कर कण्व को विशेषण दे दिये हैं । इन विशेषताओं को हम आगे स्पष्ट करेंगे ।

इसी प्रकार काठक संहिता १३।१२ में कण्वों को सौश्रवस कहा गया है । वहां आता है कि 'तामेतां कण्वाः सौश्रवसाः विदुः' अर्थात् उस सरस्वती वाक् को सुश्रवस सम्बन्धी कण्व जानते हैं । यह सौश्रवस शब्द वेदों में अनेकों स्थलों पर आता है। परन्तु कण्वों का विशेषण हो कर कृष्ण यजु की काठक शाखा में ही आया है । वेदों में भी जहां यह शब्द आता है उन स्थलों को देखने से यह प्रतीत होता है कि सौश्रवस पद यौगिक है। उदाहरणार्थ कुछ स्थल निम्न प्रकार हैं—

ता नृभ्य आ सौश्रवसाः सुवीराः ।

ऋ० ६।१३।५ ।

त्वयाजि सौश्रवसं जयेम । अथ०२०।८७।४।

त्वष्टेदेनं सौश्रवसाय जिन्वति ।

ऋ० १।१६२।३ ।

पृङ्क्तं रयिं सौश्रवसाय देवाः ।

ऋ. ६।६८।८ ।

इसी प्रकार काठक संहिता में कण्वों का विशेषण हो कर आया हुआ सौश्रवस शब्द भी यौगिक है । जैसा हम पहले लिख चुके हैं और आगे भी विस्तार से दिखलायेंगे कि नृषत् व कण्व आदि अग्नि के विभिन्न रूप हैं इसी प्रकार 'सुश्रव' शब्द

भी अग्नि का वाचक है। पार० कां०२। क ४। १। २ में आता है।

'अग्ने सुश्रवः सुश्रवसं मां कुरु। ओं यथा त्वमग्ने सुश्रवः सुश्रवा असि। ओं एवं मां सुश्रवः सौश्रवसं कुरु।'

अर्थात् हे अग्नि! तू सुश्रवस है मुझे भी सुश्रवस या सौश्रवस बनादे।

इस लिये हमें यह प्रतीत होता है कि काठक संहिता में कण्वों के विशेषण रूप में जो सौश्रवस पद आया है वह कण्वों का पैतृक नाम नहीं है, वह तो केवल उन की विशेषता बता रहा है।

घौर कण्व

'बृहद्देवता' व 'सर्वानुक्रमणी' में कण्व को घोर ऋषि का पुत्र बताया गया है। सूक्तों के आदि में जो मन्त्रद्रष्टा ऋषि दिये गये हैं, उन में भी कुछ सूक्तों का ऋषि 'घौर कण्व' है। बृहद्-देवता आदि के कथनानुसार तो घोर कण्व का पिता है परन्तु चारों वेदों में किसी भी मन्त्र में कण्व के पितृ रूप में घोर का वर्णन नहीं है। इसलिए यह विचारणीय हो जाता है कि घोर को कण्व का पिता मानें या न मानें। हमें यह प्रतीत होता है कि बृहद्देवताकार ने अनित्य व ऐतिहासिक घोर व कण्व व्यक्तियों को वेदों पर ऋषि रूप में थोप दिया है। अथवा यह भी सम्भव हो सकता है कि नार्षद, श्रायस, सौश्रवस आदि के समान 'घौर' भी कोई कण्व का विशिष्ट गुण हो। इस लिए यह अभी विचारास्पद ही है। इस पर फिर कभी विचार किया जायेगा।

नृषत्

हम ऊपर इस सम्बन्ध में यह विचार अभिव्यक्त कर चुके हैं कि वेदों में नृषत्, श्रायस, सौश्रवस, तथा कण्व आदि नाम ऐतिहासिक व्यक्तियों के नहीं हैं। इन का प्रतीयमान व्यक्तित्व आलंकारिक है। और यह भी हम देख चुके कि वेद में कण्व का पिता स्पष्ट रूप से नृषत् को ही माना गया है। अन्य शाखा संहिताओं में कण्व के श्रायस सौश्रवस आदि जो विशेषण दिये गये हैं, उन पर भी संक्षेप में हमने अपने विचार अभिव्यक्त किये। अब हम नृषत् के ऊपर विचार करते हैं और यह देखने का प्रयत्न करते हैं कि कण्व की दृष्टि से इस का वास्तविक स्वरूप क्या है?

नृषत् का व्युत्पत्ति—लाभ्य अर्थ है "नरिसीदति या नृषु सीदति" मनुष्य में बैठा हुआ—मनुष्य में विद्यमान या मनुष्यों में मध्यस्थ। यह नृषत् का सामान्य अर्थ है। अब प्रश्न यह है कि मनुष्य में वह कौनसी वस्तु व शक्ति है जिस को हम नृषत् कह सकते हैं! इस सम्बन्ध में वेद की मान्यता यह है कि मनुष्य में अनेकों शक्तियां निवास करती हैं। अथर्व ११ का० ८ सू० में मनुष्य में निहित अनेकों शक्तियों का परिगणन हुआ है वहां आता है कि— 'सर्वा ह्यस्मिन् देवता गावो गोष्ठ इवासते' अर्थात् इस देह में सब देवता इस प्रकार आ बैठे हैं जिस प्रकार गौशाला में गौएं आ बैठती हैं। इसी प्रकार देव-विरोधी आसुरी शक्तियां भी इस पुनीत देह में आ पहुंची हैं। इसीलिए विचारणीय यह है कि मनुष्य में सन्निहित आत्मा व परमात्मा आदि देवशक्तियों तथा आसुरी-शक्तियों में से 'नृषत्' नाम से किसे सम्बोधित किया जा सकता है? इस सम्बन्ध में हमारा विचार यह है कि जिस किसी भी शक्ति को हम नृषत् नहीं कह सकते। 'यथा ब्रह्माण्डे तथा पिण्डे' इस उक्ति के आधार पर मानव देह मे ब्रह्माण्ड की सब शक्तियां अंश रूप में विद्यमान हैं। पर इनमें देवशक्तियां कामवासना आदि आसुरी आवरणों से आवृत होने से शक्तिहीन हैं, और प्रसुप्त सी पड़ी हैं, उन के सम्बन्ध में हम यह कह सकते हैं कि मनुष्य में वे

शक्तियां होते हुए भी नहीं हैं। इस लिए नृषत् क्या है ? यह प्रश्न वैसा का वैसा ही बना रहता है। प्रसंग से हम इतना और संकेत कर देना उपयुक्त समझते हैं कि केवल मात्र निर्वचन व यौगिकवाद पूर्ण रूप से किसी शब्द की इयत्ता व पूर्णार्थता में साधन नहीं होता। इस के साथ और भी कई साधन हैं जिन का हमें सहारा लेना पड़ता है। इसी प्रकार नृषत् के केवल निर्वचन से ही हम नृषत् के वास्तविक अर्थ व गम्भीर रहस्य को स्पष्ट रूप से समझ लेवें, यह असम्भव है। इस के लिए हमें आध्यात्मिक अधिभूत आदि अन्य विवेचनों के साथ दिव्य दृष्टि ऋषियों के शास्त्रों का भी सहारा लेना पड़ेगा। और यह देखना होगा कि उन्होंने नृषत् के वास्तविक स्वरूप निर्णय में क्या कसौटी रखी है ? शास्त्रों में नृषत् के निम्न अर्थ आये हैं—१—प्राणाग्नि, २—अग्नि, ३—रथ, ४—आदित्य, ५—प्रजाओं में मध्यस्थ, ६—वाज (सोम)।

इस प्रकार नृषत् शब्द के क्षेत्रभेद से ये भिन्न-भिन्न अर्थ हुये हैं। परन्तु सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाये तो सब अर्थ अग्नि व प्राणाग्नि में घटाये जा सकते हैं। जन-समुदाय में नृषत् वह व्यक्ति हो सकता है, जो कि अपनी प्रबल प्राणशक्ति के कारण मनुष्यों का मध्यस्थ बना है। इसलिए तैत्तिरीय ब्राह्मण में नृषत् प्रजाओं का मध्यस्थ व्यक्ति माना गया है। यह प्राणाग्नि मनुष्य देह को उठाये हुए है अथवा इस प्राणाग्नि की प्रबलता मनुष्य को अपने अभीष्ट मार्ग पर भगाये चलती है। इसलिए रथ भी इसे कह दिया गया है। इस प्राणाग्नि की प्रबलता से मनुष्य में वेग भी पैदा होता है इसलिए वाज भी इसे कहा गया है। और आदित्य तो प्राणशक्ति का भण्डार है ही। इस प्रकार वैदिक साहित्य में प्रतिपादित नृषत् के सब अर्थों का सामञ्जस्य दिखाया जा सकता है। इन सब अर्थों में एक सूत्र पिरोया हुआ दृष्टिगोचर होता है और वह तैत्तिरीय ब्राह्मण के आधार पर मध्यस्थता का है। अर्थात् जो शक्ति मनुष्य में मध्यस्थ बनी हो और प्रबल वेग (वाज) से मनुष्य को अभीष्ट मार्ग पर भगाये चलती (रथ) हो वह प्राणाग्नि का अत्यन्त वृद्धिगत रूप ही हो सकता है। अतः नृषत् से इसी प्रकार की प्रवृद्ध, जागरूक व प्रबल शक्ति वाली प्राणाग्नि का ही ग्रहण करना चाहिए। सामान्य प्राणाग्नि का नहीं। क्योंकि सामान्य प्राणाग्नि को वाज, मध्यस्थ, आदि शब्दों से कभी भी सम्बोधित नहीं किया जाता। प्राचीन ऋषियों व भाष्यकारों ने भी नृषत् नामक प्राणाग्नि से सामान्य अग्नि का ग्रहण नहीं किया, अपितु उसके वृद्धिगत रूप का ही ग्रहण किया है। सायणाचार्य अपने शतपथ ब्राह्मण के भाष्य में लिखते हैं—

एतानि नृषदित्यादीनि अस्यैव संचिताग्नेर्नामानि ॥ श. प. ९।१।२।९।

अर्थात् ये नृषद् इत्यादि नाम संचित अग्नि के ही हैं। संचित अग्नि वह है जिस का मनुष्य में निरन्तर संचय होता रहे और वह स्थिर रहे। साधारण मनुष्य की अग्नि प्रजोत्पत्ति आदि सांसा-

---

१. प्राणो वै नृषन्मनुष्या नरस्तद् योऽयं मनुष्येषु प्राणोऽग्निस्तमेतत् प्रीणाति। श० प० ९।२।१।८,६।७।३।११।
२. मै० सं० ३।२।१, तै० सं० ४।२।१।५।
३. हंसः शुचिषद्वसुरन्तरिक्षसदिति रथं वा एतत् परिवदति। मै० सं० ४।४।६, श. प. ५।४।२।२२-२३।
४. ऐ० ब्रा० ४।२०।
५. नृषदन्त्वेत्याह। प्रजा वै नृ॒न् प्रजानामेवैतन सूयते। तै० ब्रा० १।३।६।१।
६. ध्रुवसदं त्वा नृषदं मनःसदं० यजु० ९।२, श.प. ५।१।२।४।

रिक कार्य व्यवहारों में तथा अन्य बहिर्मुखी वृत्तियों के आधार पर विनष्ट होती रहती है। अतः यह सामान्य प्राणाग्नि नृषत् नाम से नहीं कही जा सकती है। नृषत् शब्द में नृ+सद् ये दो अवयव हैं। सद् का अर्थ बैठना ही नहीं है, पर बढ़ाना व उन्नत करना भी है।

मैत्रायणी संहिता में आता है कि–'हंसःशुचिषद्वसुरन्तरिक्षसदिति। सप्त एवैनं होत्रासु प्रतिष्ठापयत्यथो सप्त वा एतेन साप्तान्यग्ने ऋध्नोति। मै. सं. ३।२।१ अर्थात् सप्तहोताओं में इस अग्नि को प्रतिष्ठापित करता है। अग्नि के ये सात रूप हैं जो कि मस्तिष्क के सप्त केन्द्रों में होते हैं। अग्नि के इन सातों रूपों को वह बढ़ाता है।

इस प्रकार हमने नृषत् के ऊपर संक्षिप्त विचार किया। मन्त्रों से हमें इस के किसी विशेष कार्य व स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। 'हंसः शुचिषत् वसुरन्तरिक्षसत्' आदि मन्त्रों में पठित तत्सदृश शब्दों के सहचार से यही ज्ञात होता है कि एक ब्रह्माण्ड व्यापिनी प्राणशक्ति है जो कि इस त्रिलोक में सर्वत्र अभिव्याप्त है। इसी को वेद में अग्नि नाम से कहा गया है जो कि मानव देह में नृषत् नाम से कही जाती है। मानव देह में भी इस का नृषत् नाम एक विशिष्ट प्रयोजन से है, और वह शरीर का नेतृत्व करने वाले अंगों में विद्यमान होने के कारण है। नेतृत्व में चेतना आ जाती है अर्थात् जिन अंगों से चेतना का कार्य व प्रकाश हो वे 'नृ' व नेतृ शब्द से ग्रहण किये जा सकते हैं। नेतृत्व करने वाले वे अंग इन्द्रियां,मन व बुद्धि हैं क्योंकि इन में चेतना का अंश विद्यमान है। अतः इन में विद्यमान अग्नि को नृषत कहेंगे। इसलिये नृषत् सामान्य प्राणाग्नि का वह रूप है जो चेतनायुक्त है और ज्ञान प्राप्ति के लिये करण व साधन हैं। और नृषत् से ऐसे व्यक्तियों का ग्रहण होगा जो कि ज्ञानोपलब्धि के हेतुभूत अंगों में सदा वास करते हैं। मानव देह में आ कर यह नृषत् नामक अग्नि अनेकों शाखा-प्रशाखाओं में विभक्त हो जाती हैं जो कि कण्व वंशी ऋषियों के रूप में वर्णित हुई है।

कण्व

अब विचारणीय यह है कि कण्व नामक अग्नि का क्या स्वरूप है? इस के निर्णय के लिए सब से पूर्व हम कण्व शब्द की व्युत्पत्ति पर विचार करते हैं। कण्व शब्द 'कण्' धातु से बना है। धातु पाठ में कण् नाम से कई धातुओं का परिगणन हुआ है जो कि इस प्रकार है––

१ कण् निमीलने–आंख मींचना।
२ कण् शब्दे–कणति शब्द कर्मा।
३ कण् आर्तनादे–
४ कण् गतौ–
५ कणति स्थूल रूपात् क्रमशो गच्छति, अत्यन्त सूक्ष्मतां प्राप्नोति।
६ कण्व–पाप कण्यते अपोह्यते।

कण्व के स्वरूप निर्णय के लिए ये उपर्युक्त धातुएं व अर्थ हमने ऊपर प्रदर्शित किए हैं। अब प्रश्न यह हैं कि नृषत् नामक अग्नि का पुत्र कण्व किस धातु से निष्पन्न किया जाना चाहिये? इस का निर्णय वेद मन्त्रों में वर्णित कण्व के विशेषणों व उस के कार्यों पर विचार करने से हो सकता है। अतः अब हम कण्व सम्बन्धी मन्त्रों के आधार पर विचार करते है। इस से पूर्व कि हम कण्व सम्बंधी कुछ विशिष्ट मन्त्रों को यहां प्रस्तुत करें तत्सम्बंधी

वेदमन्त्रों व कथानकों पर दृष्टिपात करने से हम जिस परिणाम पर पहुंचते हैं, उस का पूर्वकथन के तौर पर संक्षिप्त चित्र पाठकों के समक्ष रख देना चाहते हैं जिस से कि कण्व सम्बन्धी मन्त्रों में अन्तर्निहित गूढ़ रहस्य स्पष्ट होता जाये और पाठकों के हृदयपटल पर अङ्कित होता जाये।

नृषत् मनुष्य की वह आन्तरिक अग्नि है जो कि ज्ञानोपलब्धि के हेतुभूत अन्तःकरणों में प्रवृद्ध रूप में विद्यमान होती है। इस नृषत् से अगली अवस्था कण्व की हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि यह कण्व भी अग्नि का ही एक रूप है, जैसा कि मन्त्र में कहा भी है 'स इदग्निः कण्वतमः कण्वसखा' अर्थात् यह अग्नि निश्चय से सर्व श्रेष्ठ कण्व है और कण्व का सखा है। अन्तःकरणों में प्रवृद्ध यह अग्नि जब नये-नये दिव्य संदेश सुनने लगती है, और दिव्य वचन बोलने लगती है—तब इसे कण्व कहते हैं। इस दृष्टि से 'कण शब्दे' धातु से कण्व निष्पन्न किया जा सकता है। यह कण्व अग्नि जब विभिन्न क्षेत्रों के नवीन-नवीन दिव्यज्ञानों का अवतरण कराती हैं, तब वह कण्व पुत्रों के रूप में कहलाती है। मन्त्रों में सभी कण्वों का एक सांझा व प्रमुख कार्य यह बताया है कि ये सब कण्व मानव बुद्धि को प्रवृद्ध व समुन्नत करने वाले हैं (ऋ. ८।६।३१)। अतः यह कण्व नामक अग्नि इन्द्रियों में दिव्य ज्ञान के अवतरण के लिए अपने को जिस-जिस अवयव से सम्बद्ध करती है, उस २ अवस्था में उस के भिन्न-भिन्न नाम होते हैं, जिन को कि कण्व पुत्रों के नाम से कहा जाता है। प्रकृति के क्षेत्र में व अध्यात्म क्षेत्र में नये २ आविष्कार करने वाले विद्वानों की मेधाबुद्धि में अचानक रहस्य का स्पष्टीकरण होना कण्व की ही एक अवस्था का द्योतक है जिसे कि वेद में मेधातिथि व मेध्यातिथि संज्ञा दी गई है। अब हम कण्व पर विचार करते हैं।

कण्व के दो रूप

कण्व के दो रूप हैं, एक पूर्व रूप और दूसरा उत्तर रूप। कण्व का पूर्व रूप अन्धा और बहरा है। इस अन्धत्व व बधिरत्व की दो दृष्टियों से व्याख्या की जा सकती है। एक बाह्य दृष्टि से और दूसरी आन्तरिक दृष्टि से। बाह्य संसार की दृष्टि से तो यह कहा जा सकता है कि प्रवृद्ध अग्नि वाला व्यक्ति अपने ध्येय में इतना तल्लीन होता है कि वह अपने चहुं ओर के दृश्यों पर न तो दृष्टिपात करता है और ना ही बाह्य शब्दों में रस लेता है। एक प्रकार से वह अन्धा व बहरा होता है। आन्तरिक दृष्टि से कण्व के अन्धे व बहरे होने का भाव यह हो सकता है कि वह प्रारम्भ में दिव्य दर्शन व दिव्य श्रवण में असमर्थ होता है। कण्व के इसी पूर्व रूप अर्थात् प्रकृति व परमात्मा सम्बन्धी अन्धत्व व बधिरत्व को मन्त्रों व कहानियों में विस्तृत रूप में चित्रित किया गया है।

अब हम क्रमशः कण्व सम्बधी मन्त्रों द्वारा एक-एक विषय पर विचार करते हैं, और कण्व के वास्तविक स्वरूप का निर्णय करते हैं।

बधिर कण्व को अश्वियों द्वारा श्रवणेन्द्रिय का दान—

मन्त्र में आता है कि अश्विदेवों ने बहरे कण्व को श्रवण-शक्ति प्रदान की। मन्त्र इस प्रकार है—

प्रवाच्यं तद् वृषणा कृतं वां यन्नार्षदाय श्रवो-अध्यधतम्।

ऋ० १।११७।८

(वृषणा) सुख की वर्षा करने वाले हे

अश्वियों ! (वां) तुम दोनों ने (तत् प्रवाच्यं कृतं) वह प्रशंसनीय कार्य किया (यत्) कि (नार्षदाय) नृषत् के पुत्र कण्व को (श्रवः अध्यधत्तम्) श्रवणेन्द्रिय दान की।

वेद में ऐसा कहीं नहीं आता कि कण्व बहरा था परन्तु मन्त्र में जो श्रवणेन्द्रिय दान का विधान है, इससे आचार्यों ने उसे बहरा मान लिया । परन्तु यह बहरापन उसका दिव्य सन्देशों के प्रति है। सामान्य श्रोत्रेन्द्रिय की दृष्टि से कण्व बहरा नहीं है । यह तत्सम्बन्धी कथानकों से भी स्पष्ट है।

अन्धे कण्व को दृष्टि शक्ति का दान--

युवं कण्वायापिरिप्ताय चक्षुः प्रत्यधत्तम् ।

ऋ० १।११८।७

युवं कण्वाय नासत्याऽपिरिप्ताय हर्म्ये शश्वदूतीर्दशस्यथः ।

ऋ० ८।५।२३

अदत्तं महः क्षोणस्याश्विना कण्वाय ।

ऋ० १।११७।८

हे अश्वियो ! (युवं) तुमने (अपिरिप्ताय कण्वाय) आंखों पर लेप किये हुये कण्व को (चक्षुः प्रत्यधत्तम्) दृष्टि शक्ति धारण करायी। (नासत्या) हे नासत्यो ! तुम आंखों पर लेप किये गये और (हर्म्ये) अन्धकार युक्त कोठरी में पड़े हुए कण्व को दृष्टिशक्ति प्रदान कर (शश्वत्) निरन्तर (ऊतीर्दशस्यथः) उसकी रक्षा करते हो।

इन उपर्युक्त मन्त्रों से यह स्पष्ट झलकता है कि कण्व को अश्वियों द्वारा दृष्टिशक्ति व श्रवण शक्ति प्रदान की गई । इसी बात को कथानक प्रिय ऋषियों ने आख्यानरूप में अत्यन्त रोचक ढंग से अलंकृत किया है । यहां यह बात अवश्य ध्यान में रखने योग्य है कि वेदों के गूढ़ रहस्यों को आख्यान द्वारा स्पष्ट करने में व उनको समझने में तात्कालिक ऋषियों व विद्वानों को कोई असुविधा न होती थो उनके लिये वे दुरूह न थे। वैदिक युगीन परम्परा के उच्छेद हो जाने से ये वेदमन्त्रों के रहस्य व आख्यान शैली हमें अत्यन्त दुर्बोध प्रतीत होती है और हमें कहीं का कहीं ला पटकती है। परन्तु उसका यह तात्पर्य नहीं कि हमें इन्हें समझने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये।

अन्तिम मन्त्र भाग की व्याख्या करते हुए सायणाचार्य लिखते हैं--

अपि च क्षोणस्य क्षोणाय यो दृष्टिराहित्येन गन्तुमशक्तः सन्नेकस्मिन्नेव स्थाने निवसति तस्मै कण्वाय ऋषये महस्तेजस्तैजसं चक्षुरिन्द्रियमदत्तमिति।

अर्थात् अन्धा होने के कारण से जो एक स्थान से हिल नहीं सकता था, उस कण्व ऋषि को अश्वियों ने तैजस चक्षु प्रदान की । क्षोण शब्द का सायणाचार्य ने शब्दकारी वीणाविशेष भी अर्थ किया है। इससे श्रवणेन्द्रिय दान का भी तात्पर्य निकल सकता है। इस उपर्युक्त मन्त्र (ऋ० १। ११७।८ के भाष्य में सायणाचार्य ने एक कथानक दिया है, जो कि शाट्यायनकों का है। वह कथानक इस प्रकार हैं--

"[१]नृषत् के पुत्र कण्व ऋषि ने बकासुर की

---

१ अत्र शाट्यायनकम् । कण्वो वै नार्षदो बकस्यासुरस्य दुहितरमविन्दत । तस्यां हास्य त्रिशोकनाभकौ जज्ञाते । सा ह क्रुद्धा ज्ञातीनाययौ । तां हान्वाजगाम । तं हासुरा अवलेपेन अवलिम्पन्त ऊचुः । अत्र व्युष्टां विजानीहि यदि ब्राह्मणोऽसीति। तदु हाश्विनावनुबुबुधाते । अश्विनौ हि देवानां बद्धमुचौ । तौ हैनमदृश्यमाना उपेत्योचतु र्यदैव

दुहिता का पाणिग्रहण किया। उनके त्रिशोक और नभाक ये दो पुत्र उत्पन्न हुए। वह कभी किसी कारण कण्व से क्रुद्ध हो कर अपने सम्बन्धियों के पास जा पहुंची। वह कण्व भी उसके पीछे-पीछे आ पहुंचा। असुरों ने उसकी आंखों पर लेप कर उसे किसी अन्धेरी कोठरी में डाल दिया। और बोले यदि तू सच्चा ब्राह्मण है, और ऋषि है तो उषाकाल को जान। यह बात अश्वियों को पता लगी। देवों को बन्धनों से छुड़ाने वाले अश्वी अदृश्य रूप में इसके पास पहुचे और बोले कि जब हम वीणा बजाते हुए ऊपर से गुजरें तो समझ लेना कि उषाकाल हो गया। इस प्रकार उषाकाल आने पर बीणा को बजाते हुये वे अश्वी ऊपर से गुजरे। तब कण्व उन असुरों से बोला कि उषाकाल हो गया है, इससे पूर्व कि तुम हल जोतो मेरा यह आंखों का लेप दूर कर दो। वे असुर बोले कि इसने उषाकाल ठीक बताया है, यह सच्चा ब्राह्मण है और ऋषि है। बकासुर की दुहिता इसकी पत्नी होने योग्य है। इसे अब यह दे देनी चाहिये। इस प्रकार उन्होंने वह बकासुर की दुहिता उसे ही दे दी।

इस कथानक में कई बातें विचारणीय हैं। इनकी विस्तृत व्याख्या तो यहां सम्भव नहीं है परन्तु कथानक का संक्षिप्त भाव निम्न प्रकार है—

कण्व प्रवृद्ध ज्ञानाग्नि है, वह कुछ बोलना चाहती है। बकासुर (बक+असुर वाक+असुर) की दुहिता आन्तरिक वागिन्द्रिय है। इन दोनों के

त्वावं वीणां समाघ्नन्ता उपर्युपर्यतिपतावोऽथ व्युष्टां विजानीतादित्युक्त्वा हाथ हैतौ वीणां समाघ्नन्ता-वुपर्युपर्यतिपेततुः। स होवाचापहरतैदम्। एतर्हि या-वद् युङ्ग्ध्वं सीराणीति। ते होचुः ब्राह्मणो वाय-मृषिरास, उप ह वास्य जाया। हन्तास्मो हेमां ददामेति। तां हास्मै ददुः।

सम्पर्क से त्रिशोक और नभाक ये दो पुत्र उत्पन्न होते हैं। त्रिशोक और नभाक क्या हैं, इनका विवेचन हमने अन्यत्र किया है। संक्षेप में यहां इतना ही कहना है कि—त्रिशोक (त्रिषु शोकः शुक् शुचिता—त्रिशुक् एव त्रिशोकः) से मनुष्य के सिर, हृदय तथा उदर अंगों में शुद्धता, पवित्रता दीप्ति आदि पैदा होती।

दूसरी नभाक की स्थिति है। नभाक ('नभ हिंसायाम्' 'नभन्तामन्यके समे' या 'मा भूवन्नन्ये सर्वे') से शरीर में विद्यमान विरोधी बातें सब विनष्ट हो जाती हैं। विरोधी विचार बाहिर से आक्रमण न कर सकें अर्थात् जिस समय मनुष्य अपने विषय में एकाग्र व तल्लीन होता है तब विषयान्तर विचार व अन्य विरोधी बातें न आ सकें इसके लिये आवश्यक है कि नभाक की स्थिति पैदा हो जाय। परन्तु नभाक की स्थिति पैदा होने में त्रिशोक सहायक बनता है। वह इस प्रकार कि शरीर, हृदय व उदर आदि में यदि कोई विकार हो, इन तीनों में मल संचित हो तो उस समय एकाग्रता तन्मयता और उससे ज्ञान का स्फुरण नहीं रहता। क्योंकि ये सब बातें स्वच्छ व नीरोग शरीर, शान्त व निर्मल मन में ही सम्भव हैं। जब किसी ज्ञानेन्द्रिय पर तन्मयता की अवस्था होती है— दूसरे शब्दों में संयम की अवस्था होती है तब कण्वाग्नि से प्रेरित हो वह इन्द्रिय बोलती है। और यदि किसी कारण तन्मयता न रहे तो उससे ज्ञान का स्फुरण बन्द हो जाता है और वहां विद्यमान वाक्शक्ति बोलना बन्द कर देती है। एक प्रकार से वाक्-शक्ति (बकासुर दुहिता) ज्ञान को आवृत करने वाले असुरों के पास जा पहुंचती है। यही वाक्-शक्ति अर्थात् बकासुर दुहिता का सम्बन्धियों के पास पहुंचना है। उस अवस्था में ज्ञानाग्नि (कण्वाग्नि) पर एक प्रकार से आव-

रण छा जाताहै, अवलेप हो जाता है। दिव्य दर्शन व दिव्य श्रवण सब समाप्त हो जाते हैं, यह कण्व का पूर्व रूप है। परन्तु जब सिर और हृदय दोनों सयुज अर्थात् संयुक्त हो कर अश्वी रूप को धारण करते हैं, तब कण्वाग्नि फिर प्रदीप्त होती है। इस कण्वाग्नि के सामने दिव्य उषा फिर चमकने लगती है। और यह वाक् शक्ति फिर नये-नये रहस्यों को जताना शुरू करती है। यह कण्व का उत्तर रूप है। इस में दिव्य दृष्टि व दिव्य श्रवण शक्ति प्राप्त होती है। तदनन्तर मनुष्य की मेध्यातिथि व मेधातिथि अवस्था आती है अर्थात् उसकी मेधाबुद्धि में नये अतिथि प्रवेश करते हैं। यह हम मेध्यातिथि पर स्वतन्त्र रूप से लिखते हुए दिखायेंगे।

शाट्यायनकों का यह उपर्युक्त कथानक उस अवस्था का भी द्योतक है जबकि सुषुप्ति अवस्था में मनुष्य की सब आज्ञावाहिनी और ज्ञानवाहिनी नाड़ियाँ बन्द हो जाती हैं और स्वप्नावस्था आने पर फिर चालू हो जाती हैं। इसका फिर चालू होना (सीरायुनक्त) असुरों द्वारा हल जोतना है। मन्त्रों के आधार पर कथानक का संक्षिप्त स्पष्टीकरण हमने किया। विद्वान् इस पर विचार करें। यह कुछ-कुछ स्वप्नावस्था के दर्शन व श्रवण का भी चित्र प्रस्तुत करता हैं।

इस प्रकार कथानक द्वारा दिव्य-दृष्टि की प्राप्ति का एक आलंकारिक चित्र खींचा गया है, जब अश्वियों की कृपा से कण्व का अन्धत्व व बधिरत्व विनष्ट हो गया तो उस समय उसे जो दिव्य दृष्टि व दिव्य श्रवण शक्ति प्राप्त हुई उस का मन्त्रों में निम्न प्रकार से वर्णन हुआ है--

कण्व में सर्वोत्कृष्ट श्रवण शक्ति

अस्माकं गिर उत सुष्टुतिं वसो कण्ववच्छृणुधी हवम्। ऋ० ८।५२।८ (वसो) हे घट-घट के वासी इन्द्र! (अस्माकं गिरः) हमारी पुकार (उत) और (सुष्टुतिं) उत्तम स्तुति तथा (हवम्) आह्वान को (श्रृणुधी) सुनो। किस प्रकार सुनो? (कण्ववत्) कण्व की तरह सुनो।

भगवान् हमारी स्तुतियां व हमारे आह्वान को इस प्रकार आसानी से सुने जिस प्रकार कण्व सुनता है। यहां श्रवण के लिए उपमा रूप में कण्व को लिया गया हैं। इस से यह स्पष्ट है कि अश्वियों की कृपा से उस की बधिरता ही नष्ट नहीं हुई, अपितु सर्वातिशायी श्रवण शक्ति भी उस में पैदा हो गई है। इसी दृष्टि से शाखा संहिताओं में कण्व को सौश्रवस कहा गया है। उपर्युक्त मन्त्र से एक शंका पैदा होती है कि भगवान् में तो सब ऐन्द्रियिक शक्तियों की पराकाष्ठा है तो फिर मन्त्र में आह्वान व स्तुति आदि के सुनने के लिए कण्व को आदर्श क्यों माना गया है? इस का समाधान हमें यही प्रतीत होता है कि यह मन्त्र कण्व की श्रवण शक्ति को मनुष्यों में सर्वातिशायी बताना चाहता है न कि प्रभु की शक्ति से। प्रसंग से हम यहां मन्त्र में आये 'हव' तथा स्तुति शब्दों पर भी कुछ विचार करते हैं, क्योंकि ये दोनों शब्द एक सूक्ष्म व व्यापक अर्थ रखते हैं। हव मनुष्य द्वारा मुख से किए गये आह्वान को ही नहीं कहते, अपितु यह शब्द आह्वान, प्रेरणा, उत्तेजना, आकर्षण, मेल Harmony आदि कई भावों को अपने अन्दर समाविष्ट किए हुए हैं। जड़ जगत् में भी हव शब्द का प्रयोग हुआ है। वहां एक प्रकार से उत्तेजना Stimulation और प्रतिक्रिया Response व मेल Harmony का तात्पर्य है। एक मन्त्र आता है—

आपो वातः पर्वतासो वनस्पतिः श्रणोतु पृथिवी हवम्। ऋ० ८।५४।४। अर्थात् जल, वायु, पर्वत, वनस्पति और पृथिवी मेरे हव को सुनें। इन प्राकृतिक पदार्थों को आह्वान करने का भाव यह है कि इन का हमारे शरीर के साथ सम्बन्ध है। ये सब तत्त्व हमारे अवयवों पर निरन्तर प्रभाव

डालते रहते हैं, क्योंकि शरीर के प्राकृतिक घटकों को प्रकृति के भण्डार से सदा मांग रहती है। और वह निरन्तर पूरी करता है। इस प्रकार यह आह्वान और प्रदान की प्रक्रिया प्रकृति के क्षेत्र में उत्तेजना और प्रतिक्रिया की प्रक्रिया है। अतः शारीरिक घटकों की प्रकृति से जो मांग है उसे वैदिक शब्दों में 'हव' कहते हैं। इस प्रकार अन्य सूक्ष्म से सूक्ष्म क्षेत्रों में भी 'हव' शब्द का प्रयोग होता है। दूसरा शब्द स्तुति है। यह भी विस्तृत अर्थ रखता है। स्तुति केवल मुख से उच्चरित स्तोत्र को ही नहीं कहते। अपितु मनुष्य के जिस अवयव की जिस से पूर्ति, तृप्ति व प्रीणन आदि होते हैं, वह अवयव एक गुह्य भाषा में उस प्रीणनकर्ता की स्तुति करता है। प्रीणनकर्ता के प्रति आकर्षण, मांग, खुलना Opening आदि सब भाव स्तुति में समाविष्ट हैं। अतः स्तुति स्तवन व प्रशंसा मुख से ही नहीं होती अपितु सब अंगों से होती है।

वाणी के अलंकरण में कण्व से उपमा

कण्व की वाणी अलंकृत व परिमार्जित होती है। इस सम्बन्ध में निम्न मन्त्र अवलोकनीय है—'अहं प्रत्नेन मन्मना गिरः शुम्भामि कण्ववत्।' ऋ. ८।६।११ (अहम्) मैं (प्रत्नेन मन्मना) प्रकृष्ट व पुरातन वेद ज्ञान से (कण्ववत् गिरः शुम्भामि) कण्व की तरह वाणी को अलंकृत व परिमार्जित करता हूं।

कण्व के सम्बन्ध में और भी कई कथानक व आख्यानशैलियां उपलब्ध होती हैं, उन में एक इस प्रकार है—

'वयमु त्वा तदिदर्था०' इस मन्त्र पर जो साम गान गाया जाता है, वह काण्व नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि कण्व नार्षद ने इस को देखा था। इस साम गान के स्पष्टीकरण के लिए एक कथानक आता है, उस में कण्वों की स्थिति व स्वरूप का ज्ञान होता है। इसीलिए उस कथानक की संक्षिप्त व्याख्या हम यहां प्रस्तुत करते हैं। वह इस प्रकार है—

वयमु त्वा तदिदर्था इति काण्वम्। कण्वो वै नार्षदो ज्योगप्रतिष्ठितश्चरन्। सोऽकामयत प्रतितिष्ठेयम्। स एतत् सामापश्यत् तेनाऽस्तुत। स रन्ताया इत्येव निधनमुपैत्। अरत इव वा एष भवति यो न प्रतितिष्ठति। लेलेव वै रात्रिः रतिर्वा एषा ततः स प्रत्यतिष्ठत्। तत् एतत् प्रतिष्ठा साम। प्रतितिष्ठति य एवं वेद। यदु कण्वो नार्षदोऽपश्यत् तस्मात् काण्वमित्याख्यायते। जै०ब्रा० १।२१६।

इस का संक्षिप्त भाव यह है कि कण्व नार्षद चिरकाल तक अप्रतिष्ठित हुआ, घूमता रहा। उस ने कामना की कि मैं प्रतिष्ठित होऊं। इस के लिए उस ने एक साम देखा और उस से स्तुति की। जब उस में वह खूब रम गया (रंतया) तब वह रमण ही उस का निधन हुआ। यह रति ही उस की प्रतिष्ठा का कारण बनी। रति और प्रतिष्ठा परस्पराश्रित हैं। किसी विषय में रति उसी समय पैदा होती है जब कि विषय और लक्ष्य स्पष्ट हो और अच्छी प्रकार ज्ञात हो। विषय और लक्ष्य का ज्ञान न होना ही रात्रि है। यह रात्रि लेला है, चञ्चल है। इस में स्थिरता नहीं। अर्थात् विषय का ज्ञान न होना लक्ष्य का पता न चलना डांवाडोल स्थिति होना रात्रि व अन्धकार कहलाता है। इस अवस्था में रमण व रति (आनन्द) नहीं। अतः स्थिरता भी नहीं। क्योंकि आनन्द व रति में ही स्थिरता है। ज्ञानोपलब्धि तथा विशेष कर दिव्य ज्ञान के अवतरण के लिए स्थिरता व प्रतिष्ठा का होना नितान्त आवश्यक है।

उपर्युक्त मन्त्र पर जो यह काण्व नामक साम गान किया जाता है उस की चरितार्थता मन्त्र से हो जाती है कि नहीं यह हमें मन्त्रार्थ से देख लेना

चाहिये । मन्त्र में ज्ञानोपलब्धि के हेतुभूत इन्द्रियों में विद्यमान अग्नि को कण्व कहा गया है, ये इन्द्र Divine mind अर्थात् दिव्य मन की कामना करती हैं जिस से कि दिव्यज्ञान अवतरित हो। दिव्य ज्ञान के अवतरण के लिए रन्ता व रति की अवस्था होना अत्यन्त आवश्यक है। कण्व सम्बन्धी ये उपर्युक्त दोनों कथानक स्वप्न व सुषुप्ति अवस्था का भी दिग्दर्शन कराते हैं। रात्रि में मनुष्य स्वप्न लेता है। स्वप्न मनुष्य के मन को भगाये फिरते हैं। अतः रात्रि को 'लेला' अर्थात् चञ्चल बताया गया है। पर जब सुषुप्ति में रति की अवस्था आती है, जब आत्मत्व और मन दोनों पूर्णरूपेण संयुक्त हो जाते हैं। क्योंकि रति में दो का संयोग होना आवश्यक है। तब मन व इन्द्रियां कहीं नहीं भागतीं। अपितु अपनी सुधबुध खो कर दिव्यानन्द में विलीन हो जाती हैं। प्रातःकाल होने पर अश्वी देवों की कृपा से वे सब जागृत होती हैं। ज्ञान-वाहिनी व आज्ञा-वाहिनी नाड़ियों Sensory, Motor nervous System द्वारा आसुरी हल फिर चलने लगता है (सीरा युङ्ग्ध्वम्) कण्वाग्नि जो सुषुप्ति में आवरण से आवृत थी वह फिर स्वप्नावस्था में बोलना व देखना प्रारम्भ करती है। इस प्रकार सम्पूर्ण कथानकों को सामान्य स्वप्न व सुषुप्ति में भी घटाया जा सकता है। परन्तु कण्व सूक्तों में वर्णित अश्वियों के कार्यों को देखने से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि वहां वास्तव में रात्रि, संसार रूपी रात्रि है, उषा दिव्य उषा है, जागरण होना दिव्य ज्ञान में जागृत होना है। स्वप्न दिव्य ज्ञान के स्वप्न हैं। इस सम्बन्ध में हम कण्व और अश्वी देवों पर विचार करते हुए स्पष्ट करेंगे।

कण्व द्वारा अग्नि का दोहन

हम ऊपर यह देख चुके हैं कि जो मनुष्य इस कण्व नामक अग्नि को अपने अन्दर धारण करते हैं, उन को भी वेद में कण्व कहा गया है। मन्त्रों में आता है कि यह कण्व अग्नि का दोहन करता है। अब हम मन्त्रों के आधार पर यह देखते हैं कि वह अग्नि कौनसी है, और उस के दोहन का क्या तात्पर्य है ? मन्त्र इस प्रकार है—

नि त्वामग्ने मनुर्दधे ज्योतिर्जनाय शश्वते।
दीदेथ कण्व ऋतजात उक्षितो यं नमस्यन्ति कृष्टयः। ऋ० १।३६।१९।

हे अग्नि ! तुझे सर्वव्यापक मन ने (मनुः) अपने अन्दर धारण किया हुआ है। तू संसार में हो रहे शाश्वतिक निर्माण के लिए ज्योतिरूप है। हे अग्नि ! ऋत से उत्पन्न तथा सिञ्चित हो कर तू कण्व में प्रदीप्त होती है। जिस तुझ को कृष्टि लोग अर्थात् आन्तरिक गुफाओं को खोदने वाले भक्त लोग नमस्कार करते हैं।

प्रत्येक मनुष्य में अपना वैयक्तिक मन होता है। इन सब वैयक्तिक मनों का आदि स्रोत व इन का नियन्त्रण करने वाला मनोमय जगत् का एक व्यापक मन है जिस को कि वेद में मनु कहा गया है। हम सब मनुष्य उस मनु की सन्तान हैं। इस मनु अर्थात् व्यापक मन में वह अग्नि विद्यमान है जिस की ज्योति व प्रकाश से वह निरन्तर मानव जगत् की उत्पत्ति करता है। कण्व में यही अग्नि ऋत से पैदा होती है। यह ऋत एक गतिमय दिव्य सत्य है जो कि अज्ञान के आवरण को भेदन करता है। वह अग्नि इस सर्वव्यापक मन से वैयक्तिक मनों व प्राणों में अवतरित होती है। अग्नि के इस अवतरण को वैदिक साहित्य में दोहन शब्द से कहा गया है। इस कण्व नामक अग्नि के दोहन को जो जानता है वह भी कण्व कहलाता है। इस अग्नि के दोहन व उस के उपाय को बताने वाला निम्न मन्त्र है जिस के आधार पर शाखा संहिताओं में भी पर्याप्त विचार हुआ है। वह मंत्र इस प्रकार है—

तां सवितुर्वरेण्यस्य चित्रामाहं वृणे सुमतिं विश्वजन्याम् । यामस्य कण्वो अदुहत् प्रपीनां सहस्रधारां पयसा महीं गाम् । यजु० १७।७४

(विश्वजन्यां) विश्व को पैदा करने वाली (वरेण्यस्य सवितुः) वरणीय सविता देव की (तां चित्रां सुमतिं अहं आवृणे) उस अद्भुत सुमति को मैं वरता हूं । (अस्य) इस सविता की (यां प्रपीनां सहस्रधारां महीं गां) जिस प्रवृद्ध महान् तथा सहस्रों धाराओं वाली इस सुमति रूपी गौ को (पयसा) ज्ञानरस के निमित्त से (कण्वः अदुहत्) कण्व ने दोहन किया ।

यह मन्त्र स्वल्पभेद से अथर्ववेद में भी आता है । वहां मुख्यतः सुमति के विशेषण ही विशेष विचारणीय हैं, वे इस प्रकार हैं—

चित्रां सुचित्रां, विश्वजन्याम्, विश्ववाराम्, प्रपीनां, सहस्रधाराम्, महीं गाम् ।

इस प्रकार इन विशेषणों से यह स्पष्ट है कि यह सविता की सुमति विश्व को पैदा करने वाली तथा उसे सब ओर से यह घेरे रहती है। ऐसी इस सुमति का दोहन कण्व जानता है। इस सुमति को ही यजुर्वेद की शाखासंहिताओं में अग्नि कहा गया है । तैत्तिरीय संहिता में आता है कि 'तां सवितुर्वरेण्यस्य चित्रामिति शमीमयीं शान्त्या अग्निर्वा ह वा अग्निचितं दुहेऽग्निचिद्वाऽग्निं दुहे ।' तै०सं० ५।४।७।५ ।

इस उपर्युक्त व्याख्या के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अग्निचिद् अर्थात् अग्नि का चयन व धारण करने वाला कण्व अग्नि का दोहन करता है अथवा यह अग्नि उस कण्व का दोहन करती है । ये दोनों बातें सम्भव हैं । ये दोनों एक दूसरे का दोहन करते हैं । मनुष्य में आकर यह चित्र विचित्र रूप धारण करती है (चित्रां सुचित्रां) । जब मनुष्य में यह अवतरित हो जाती है तब मनुष्य इसकी शक्तियों का पान करता है । ये शक्तियां सहस्रों धाराओं में प्रवाहित हो मनुष्य में आ पहुंचती हैं । ये दोनों एक दूसरे को बढ़ाते हैं यही इन दोनों का दोहन है । यहां हमें यह बात अवश्य समझ लेनी चाहिये कि यह अग्नि ऋत व सत्य से पैदा होती है । सत्य से ही वृद्धि को प्राप्त होती है । इसी दृष्टि से कण्व सम्बन्धी मन्त्रों में इसे ऋतजात, १ ईधे ऋतात्, २ सत्यसवाम् ३ आदि विशेषण दिये गये हैं । यह अग्नि कण्व को सुवीर्य सौभग ४ प्रदान करती है । एक मन्त्र में आता है कि जब कण्व में ऐन्द्रियिक ५ यज्ञ (गविष्टि = गौ + इष्टि) अर्थात् इन्द्रिय सम्बन्धी साधना प्रारम्भ होती है तो यह अग्नि वर्षण करने वाली तथा द्युम्नी अर्थात् दिव्य ज्ञान की प्रकाशक हो जाती है। यह अग्नि देवत्व ६ को चाहने वाली प्रजाओं को पूजनीय होती है ।

इस प्रकार कण्व और अग्नि के सम्बन्ध में हमने कुछ विचार यहां अभिव्यक्त किये । इसी प्रकार के और भी अनेकों विचार व गूढ़रहस्य कण्व और अग्नि के सम्बन्ध में मन्त्रों में उपलब्ध होते

---

१. ऋ. १।३६।१९
२. यमग्निं मेध्यातिथिः कण्व ईध ऋतादधि
३. तां सवितः सत्यसवाम्. अथर्व ७।१५।१
४. अग्निर्वव्ने सुवीर्यमग्निः कण्वाय सौभगम् । ऋ. १।३६।१७
५. भुवत् कण्वे वृषा द्युम्नी आहुतः क्रन्ददश्वो गविष्टिषु । ऋ. १।३६।८
६. प्र वो यह्वं पुरूणां विशां देवयतीनाम् । ऋ. १।३६।१

हैं । जिन पर विचार करना अति विस्तार के कारण कठिन है ।

अब हम कण्वों के कुछ सांझे कार्यों पर विचार करते हैं ।

कण्वों द्वारा मानव बुद्धि में इन्द्रत्व का संवर्धन—

कण्वास इन्द्र ते मतिं विश्वे वर्धन्ति पौंस्यम् ।
उतो शविष्ठ वृष्ण्यम् ।

ऋ० ८।६।३१

हे इन्द्र ! (विश्वे कण्वासः) सारे कण्व (पौंस्यं) पुरुष में विद्यमान (ते मतिं) त्वत् सम्बन्धी बुद्धि को (वर्धन्ति) बढ़ाते हैं अर्थात् बुद्धि द्वारा तुम्हें प्रकाशित व वृद्धिगत करते हैं । (उतो) और (शविष्ठ) हे बलशालिन् इन्द्र ! (वृष्ण्यम्) वर्षणशील तेरे बल को भी बढ़ाते हैं ।

इसी प्रकार मति में भगवान् के विविध रूपों को प्रकाशित करने व संवर्धन करने के सम्बन्ध में कण्व सूक्तों में अनेकों मन्त्र आते हैं । यह प्रतीत होता है कि कण्वों का प्रमुख कार्य बुद्धि संवर्धन ही है । इसी लिये कण्ववशी ऋषियों के मेध्यातिथि व मेधातिथि आदि नाम बुद्धि की इस विशिष्टता के कारण ही है । अतः उनके स्वरूप निर्धारण में यह बौद्धिक वैशिष्ट्य प्रमुख साधन कहा जा सकता है । बुद्धि संवर्धन व बुद्धि में दिव्यशक्ति के अवतरण को लेकर अनेकों मन्त्र कण्वसूक्तों में भरे पड़े हैं । उदाहरणार्थ संक्षेप में कुछ मन्त्रों का दिग्दर्शन हम यहां कराते हैं ।

बुद्धि में इन्द्रत्व के प्रकाश का साधन—

उपह्वरे गिरीणां संगथे च नदीनाम् ।
धिया विप्रो अजायत । ऋ० ८। ६ । २८

(गिरीणां उपह्वरे) पर्वतों के शिखर पर (नदीनां संगथे च) और नदियों के सान्निध्य में रह कर (विप्रः) यह विप्र इन्द्र (धिया अजायत) बुद्धि द्वारा प्रकट होता है ।

मन्त्र का भाव स्पष्ट है । बुद्धि द्वारा इन्द्रत्व के प्रकाश के लिये मनुष्यों को पर्वत शिखर पर या नदियों के किनारे आश्रम बना कर साधना करनी चाहिये । प्राचीन ऋषिमुनियों की यही परिपाटी रही है । परन्तु इस मन्त्र को आध्यात्मिकता की सूक्ष्म दृष्टि से झांका जाये तो पर्वत शिखर मूर्धा-शिखर है, और नदियों का संगम उन विविध नस नाड़ियों का मन द्वारा मेल है, जिनसे कि दिव्यता का आविर्भाव होता है । परन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि मति में इन्द्रत्व का प्रकाश उसी अवस्था में होगा जब कि मति निरन्तर इन्द्र का सेवन करती रहेगी । इस सम्बन्ध में एक मन्त्र है—

अभि कण्वा अनूषताऽऽपो न प्रवता यतीः ।
इन्द्रं वनन्वतीर्मतिः । ऋ० ८।६।३४

(कण्वा अभि अनूषत) कण्वों की इन्द्र के प्रति स्तुति इस स्वाभाविक रूप से और तीव्र गति से होती है । (आपो न प्रवता यतीः) जिस प्रकार ऊंचे स्थान से जलधाराएं प्रवाहित होती हैं । उन कण्वों की (मतिः) बुद्धि (इन्द्रं वनन्वतीः) इन्द्र का निरन्तर सेवन करती रहती हैं ।

इमे हि ते कारवो वावशुर्धिया विप्रासो मेधसातये । ऋ० ८।३।१८ ।

हे इन्द्र ! (इमे हि ते कारवः) ये तेरे निर्माता (विप्रासः) विप्र लोग (मेधसातये) संगमनीय पवित्र वस्तुओं की प्राप्ति के लिए (धिया वावशुः) बुद्धि से कामना करते हैं ।

यहाँ विप्र लोगों को कारु कहा है । विप्र लोग इन्द्र को अपने अन्दर निर्माण करते हैं, पैदा करते

हैं। बौद्धिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं।

ज्ञानाकर्षक चूसनियां (धीतिः)—

इमा अभि प्रणो नुमो विपामग्रेषु धीतयः।
अग्नेःशोचिर्न दिद्युतः। ऋ. ८।६।७।

(विपामग्रेषु) कम्पन करती हुई बौद्धिक नस-नाड़ियों के सिरों पर (धीतयः) ये ज्ञानाकर्षक चूसनियां हैं (इमा अभि नः प्रनुमः) इन की ओर हम नमन करते हैं ये धीतियां (अग्नेः शोचि र्न दिद्युतः) अग्नि की ज्वाला के समान चमकती हैं।

'विपा' बुद्धि को कहते हैं। यह शब्द 'विप कम्पने' से बना है। कम्पन करती हुई बुद्धि के (अग्रेषु) अग्रभागों पर ये धीतियाँ (धेट पाने) ज्ञानरस का पान करती रहती हैं, चूसती रहती हैं। इन धीतियों के सम्बन्ध में अगले मन्त्र में कहा है—

गुहा सती रुपत्मना प्रयच्छोचन्त धीतयः। कण्वा ऋतस्य धारया। ऋ० ८।६।८। (गुहा सतीः) मस्तिष्क रूपी गुफा में रहती हुई (धीतयः) ये धीतियां (यत्) जब (त्मनाउप) स्वयं इन्द्र अर्थात् दिव्य मन से सम्पर्क करती हैं तब (ऋतस्य धारया) ऋत की धारा से (कण्वाः) ये कण्व और धीतियां (प्रशोचन्त) प्रदीप्त हो जाते हैं।

ऋत को प्राप्त कर कण्व क्या बन जाते हैं ?

'अहमिद्धि पितुष्परि मेधामृतस्य जग्रभ। अहं सूर्य इवाजनि।। ऋ० ८।६।१०। (अहं इत् हि) मैंने ही निश्चय से (पितुः ऋतस्य) पिता के सदृश पालन करने वाले ऋतज्ञान की (मेधां) बुद्धि को (परिजग्रभ) ग्रहण किया है। तत्पश्चात् (अहं) मैं (सूर्य इव अजनि) सूर्य के समान तेजस्वी व शक्तिमान् बन गया हूं।

इस प्रकार हमने कण्व ऋषियों के उन मन्त्रों में से कुछ मन्त्रों को दिग्दर्शन के तौर पर यहां दिखाया है, जिनमें बुद्धि के सर्वतोमुखी विकास व बुद्धि में दिव्य अवतरण का व्यापक वर्णन है। अब हम कण्वों की स्तुति की विशेषता को यहां दिखाते हैं—

कण्वा इन्द्रं यदक्रत स्तोमैर्यज्ञस्य साधनम्।
जामि ब्रुवत आयुधम्। ऋ० ८।६।३।

(कण्वाः) कण्वों ने (यद्) जब (इन्द्रं) इन्द्र को (स्तोमैः) स्तुति समूहों द्वारा (यज्ञस्य साधनम्) अपने आध्यात्मिक यज्ञ का साधन (अक्रत) बना लिया तब (आयुधं जामि ब्रुवत) अन्य अस्त्रों को व्यर्थ समझो।

भगवान् की स्तुति में सौदेबाजी नहीं—

न घेमन्यदा पपन वज्रिन्नपसो नविष्टौ।
तवेदु स्तोमं चिकेत।। ऋ०८।२।१७।

(वज्रिन्) हे वज्रशाली इन्द्र ! (अपसः) तुझ व्यापक कर्मठ भगवान् के (नविष्टौ=नु+इष्टौ) स्तुति यज्ञ में (अन्यत् न आपपन) अन्य किसी वस्तु की स्तुति नहीं करता अथवा किसी प्रकार की सौदेबाजी नहीं करता। (तव इत्) तेरी ही (स्तोमं) स्तुति को मैं (चिकेत) जानता हूं।

नविष्टौ=नु+इष्टौ, नु स्तुतौ।

पन स्तुतौ, पण व्यवहारे।

प्रायः मनुष्य भगवान् की स्तुति में कोई न कोई शर्त व सौदेबाजी किया करता है। परन्तु भगवान् के सच्चे भक्त की स्तुति स्वाभाविक होती है। वह भौतिक सम्पत्ति ही नहीं दैवी सम्पत्ति की भी

मांग नहीं करता। सच्चे भक्त की स्तुति उस का अपना स्वभाव होता है।

गाथश्रवसं सत्पतिं श्रवस्कामं पुरुत्मानम्।
कण्वासो गातवाजिनम ॥ ऋ. ८।२।३८।

(गाथश्रवसं) गाथा सुनने वाले (श्रवस्कामं) यश की कामना वाले। (सत्पतिं) सज्जनों के स्वामी (पुरुत्मानं) बहुरूपी (वाजिनम्) वेगवान उस इन्द्र का (कण्वासः) हे कण्वो (गात) गायन करो।

इस मन्त्र में इन्द्र के दो विशेषण कण्वों के सम्बन्ध में विशेष ध्यान देने योग्य हैं। वे हैं गाथश्रवसम् और श्रवस्कामम्। 'गाथश्रवसम्' यह विशेषण चारों वेदों में इसी स्थल पर आया है। गाथा इतिवृत्त को कहते हैं। वह इतिवृत्त जो कि गाया जाता है। वह परमात्मा का सृष्टि-निर्माण, स्थिति, विनाश आदि गाथारूप इतिवृत्त है। उस भगवान् की इतिवृत्त सम्बन्धी गुणावली को ये कण्व जगह-जगह गाते फिरते हैं। दूसरा विशेषण श्रवस्कामम् है, अर्थात् जो प्रभु अपनी चर्चा को चाहता है। इसलिए नहीं कि उसे स्वयं यश की कामना है पर भगवान् की गुणावली गाने वाले भगवान् के सदृश बनने का प्रयत्न करें यही कामना है। भगवान् का यशोगान करने वाले ये कण्व बताये गये हैं।

कण्व और अश्विनौ

ये अश्वी देवों व ऋषियों के वैद्य हैं। देवों व ऋषियों में विद्यमान बीमारी व विकृति को दूर करने वाले तथा आसुरी शक्ति से इन को छुड़ाने वाले हैं। इसी प्रकार अश्वी कण्व व कण्व पुत्रों के भी अनेक विपत्तियों में सहायक बने हैं।

आत्म समर्पण नामक पुस्तक में हमने ब्रह्माण्ड में विद्यमान अश्वी देवों के स्वरूप पर विस्तार से विचार किया है। ब्रह्माण्ड में अश्वियों का प्रमुख स्वरूप सूर्य और चन्द्रमा का संयुक्त (सचाभुवा, सजोषसा, सुयुजा) रूप है। पिण्ड में इनके अंश रूप में यह बुद्धि और मन का संयुक्त (सुयुजा) रूप समझना चाहिये। परन्तु इस अध्यात्म क्षेत्र में शरीर के अन्य युगल अंगों को भी अश्वी माना गया है। यथा दोनों आंख, दोनों नाक, दोनों कान। इसी में दोनों फुप्फुस भी हैं। यदि हम इन्हें सूर्य और चन्द्रमा के शीर्षक में रखें तो इस प्रकार रख सकते हैं कि शरीर के दाहिने भाग में होने वाले अंग सूर्य हैं और वाम भाग में होने वाले चन्द्रमा। दक्षिण नासिका का स्वर सूर्य-स्वर है और वाम नासिका का चन्द्र-स्वर कहलाता है। जिस समय नासिका के एक पार्श्व से स्वर चल रहा होता है, तब वह इन का अश्वीरूप नहीं है। परन्तु जब दोनों स्वर एक साथ चलते हैं, तब वे अश्वी कहलाते हैं। वास्तव में ये दोनों स्वर उस समय अश्वी देवों के आधीन होते हैं। उस समय उन दोनों के द्वारा अश्वियों का प्रकाश हो रहा होता है। इसीलिए (नासत्यौ = नासिकाप्रभवौ) अश्वियों को नासिका से उत्पन्न माना जाता है। इस क्षेत्र में केवल नासिका ही उन अश्वियों का निवास स्थान नहीं है। अपितु नासिका से दोनों फुप्फुसों तक अश्वियों का प्रभावस्थल समझना चाहिये। जब सूर्यस्वर और चन्द्रस्वर दोनों सुयुजौ मिल कर चल रहे हों, तब इस सम्मिलित प्राण-वायु को अश्वियों का रूप समझना चाहिये। इसी प्रकार दोनों चक्षुएं जब एक साथ वस्तु को देखती हैं, तब यह अश्वी का रूप है। दोनों कान जब एक साथ किसी शब्द को सुनते हैं, तब ये भी अश्वियों के क्षेत्र व प्रभाव में आ जाते हैं। जब हम दो को संयुक्त करते हैं, तब यह प्राण-वायु अवरुद्ध हो जाता है। उदाहरणार्थ जिस समय हम दोनों चक्षुओं को संयुक्त कर किसी वस्तु को देखते हैं, तब दोनों नेत्रगोलकों की ओर दृष्टिशक्ति का एक समान प्रवाह चलता है। उस

समय फुप्फुसों में विद्यमान प्राणवायु वहीं अवरुद्ध हो जाती है। मनुष्य के श्वास प्रश्वास बन्द हो जाते हैं। दोनों नेत्र गोलकों से फुप्फुसों व हृदय तक एकतानता पैदा हो जाती है। एक प्रकार से यह कहा जा सकता है कि दोनों चक्षु रूपी अश्वों की लगाम हृदय में विद्यमान किसी शक्ति ने खैंच रखी है। इसी प्रकार दोनों श्रोत्रों व दोनों नासिकाओं के सम्बन्ध में कहा जा सकता है। इससे यह परिणाम निकला कि जब चक्षु, नासिका व श्रोत्र आदि इन विविध साधनों का एक साथ विनियोग होगा तब ये अश्वियों के प्रभाव में होने के कारण गौण रूप से अश्वी कहलायेंगे। यही बात सम्पूर्ण नर्वस सिस्टम के सम्बन्ध में कही जा सकती है। इस उपर्युक्त तथ्य को अश्वियों के सजोषसा, सचाभुवा, सचनस्तमा, सुयुजा, सयोनी-आदि विशेषण प्रकट कर रहे हैं। मन्त्रों में इनके पारस्परिक सम्बन्ध को कई उदाहरणों से दर्शाया गया है। जिन में कुछ उदाहरण विशेष रूप से ब्रह्माण्ड में घटित होते हैं और कुछ पिण्ड में। इन उदाहरणों में कुछ इस प्रकार हैं– पक्षी १ के पंखों के समान ये अश्वी परस्पर संयुक्त हैं। २रथ के दो पहियों के समान, इसी प्रकार दो नाक, दो कान, दो पैर, दो द्वार, माता पिता, दम्पती आदि। ब्रह्माण्ड व पिण्ड में सूर्य और चन्द्रमा का मिलन उनकी किरणों के द्वारा होता है, अतः उन अश्वियों को वेद में 'उस्रा' आदि ३ विशेषणों से सम्बोधित किया गया है। सूर्य और चन्द्रमा इन दोनों की किरणों के मिलन से एक नयी शक्ति का जन्म होता है, जिसे कि वेद की भाषा में अश्वी कहते हैं। और उनका यह मिलन प्रातः काल होता है। क्योंकि अश्वियों की स्थिति रात्रि के १२ बजे के बाद है। अतः अश्वी और कण्व पर विचार करते हुए हमें कण्व का रात्रि के १२ बजे के बाद का स्वरूप देखना चाहिये। अश्वी नामक यह नयी शक्ति सूर्य ४ रश्मियों के द्वारा सर्वत्र पहुंचती है। इन अश्वियों का रथ ५ सूर्यत्वचा वाला है– अर्थात् सूर्य के ऊपरले स्तर व आवरण पर जो भी शक्ति किरणो के रूप में हैं, वह इन अश्वियों का वाहन बनती है। द्युलोक के जिस स्तर पर सूर्य और चन्द्रमा की किरणें मिल कर नया रूप धारण करती हैं, वे अश्विनौ हैं।

स्तुति द्वारा आह्वान—

इन अश्वियों का कण्व लोग स्तुति द्वारा आह्-वान करते हैं। एक मन्त्र में कण्वों द्वारा की गई अश्वियों की स्तुति के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि "हे अश्वियों ६ ! क्या हम से भी बढ़ कर कोई और व्यक्ति स्तुतियों से तुम्हारी स्तुति वा उपासना करते हैं अर्थात् कोई नहीं। यह कण्व का पुत्र वत्स ऋषि तुम्हें अपनी स्तुतियों से बढ़ाता है"। एक मन्त्र में आता है कि "ये ७ अश्वी स्तुतियों से आह्वान को सुनने वाले हैं"। "यह ८ वत्स नामक

१. शकुनस्य पक्षा इव . . . . . साकंयुजा। ऋ० १०।१०६।३

२. रथ्या इव . . . . चक्रा। ऋ० १।१८०।४

३. सूर्यावसु ऋभुमन्ता

४. नआगतं साकं सूर्यस्य रश्मिभिः ऋ० १।४७।७,८।१०१।२

५. तेन नासत्यागतं रथेन सूर्यत्वचा ऋ. १।४७।९

६. किमन्ये पर्यासतेऽस्मत् स्तोमेभिरश्विना। पुत्रः कण्वस्य वामृषिर्गीर्भि र्वत्सोऽवीवृधत्। ऋ० ८।८।८

७. स्तोमेभिर्हवनश्रुता

८. आवां विप्र इहावसेऽह्वत् स्तोमेभिरश्विना।

विप्र ऋषि अपनी रक्षा के लिये हे अश्वियों ! तुम्हें स्तुतियों से आह्वान करता है"।

इस प्रकार स्तुति सम्बन्धी अनेकों मन्त्र वेदों में आते हैं । उदाहरण-रूप में ऊपर कुछ मन्त्रों का दिग्दर्शन कराया । वे अश्वी स्तुति सुनकर भक्त के पास आते हैं। अब विचारणीय यह है कि ये अश्वी कब आते हैं और कहां से आते हैं ? इसका संक्षेप में उत्तर यह है कि ये अश्वी ब्रह्माण्ड में तो सूर्य और चन्द्रमा के सन्धिस्थल से आते हैं, चाहे वह सन्धिस्थल द्युलोक हो या अन्तरिक्ष लोक हो, और इसी प्रकार पिण्ड में मन और बुद्धि के सन्धिस्थल से आते हैं । और ये अश्वी मुख्य रूप से प्रातः काल आते हैं। मन्त्रों में आता है 'आ नो यातं दिवस्परि' 'दिवश्चिद् रोचनात्'। भगवान् की सूर्य शक्ति और चन्द्र शक्ति ये दोनों संयुक्त हो कर द्युलोक से, प्रकाशमान लोक से भक्त में पहुंचती हैं और उसके अन्दर विद्यमान मन, बुद्धि व इन्द्रिय आदि देवांशों को शुद्ध, परिमार्जित व संवर्द्धित करती हैं। अश्वियों की स्तुति व उनका मनुष्य के अन्दर आने का साधन यह है कि मनुष्य स्तुति आदि द्वारा अपने मन, बुद्धि और उनके सम्मिलन को चुम्बकीय शक्ति बनाता है जिससे वे अश्वी आकर्षित हो कर मनुष्य में प्रविष्ट होते हैं। मनुष्य में इन अश्वियों का प्रवेश दो रूपों में हैं । जिस प्रकार सोम दिव्य और पार्थिव दोनों प्रकार का होता है । इसी भांति ये अश्वी भी दिव्य व पार्थिव दोनों रूपों वाले होते हैं। इनका दिव्य रूप वह है जब कि मनुष्य अपनी आन्तरिक चुम्बकीय शक्ति से ब्रह्माण्ड में से इनको सीधा अपने अन्दर आकर्षित कर लेता है। और इनका पार्थिव रूप इस प्रकार है कि जब सूर्य और चन्द्रमा की सम्मिलित शक्ति जलों, औषधियों व वनस्पतियों में प्रविष्ट हो तद्गत सोम को अपने तेज से तेजयुक्त कर देती है तब उनके सेवन से मनुष्य में अश्वी प्रविष्ट होते हैं। (ऋ० ८।९। ४, ५) परन्तु मनुष्य को अपनी आन्तरिक शक्तियों को दिव्य बनाने व मन, बुद्धि और इन्द्रियादि देवांशों की विकृतियों को दूर करने के लिये दिव्य अश्वियों की ही आवश्यकता हैं। जब मन और बुद्धि को एकाग्र और सुयुक्त कर शरीर के किसी स्थान पर प्रयुक्त करते हैं, तब जो गरमी व उष्णता (घर्म) शरीर में पैदा होती है, वह स्तुतियों द्वारा सींची जाती है । इससे शरीर में शान्ति और निर्मल तेज दोनों पैदा होते हैं। परन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि अथर्वा व्यक्ति अर्थात् अचल स्थिर व कूटस्थ व्यक्ति में ही सींचा गया सोम तेज (घर्म) को पैदा करता है।

अश्वी ऋत के मार्ग पर विचरते हैं—

वेद में एक मन्त्र आता है जिसमें यह कहा गया है कि ये अश्वी सामान्य जीवधारियों की ओर ऋत के मार्ग से आते हैं ।

कवी ऋतस्य पत्मभिरर्वाग् जीवेभ्यस्परि ।

ऋ० ८।८।२३

ये क्रान्तदर्शी अश्वी देव ऋत. के मार्ग से हम जीवों की ओर आवें ।

ये अश्वी ऋत के बढ़ाने वाले हैं । अतः अनेकों स्थलों पर 'ऋतावृधौ' आदि विशेषणों से इन्हें संबोधित किया जाता है । क्योंकि अश्वी 'रघुवर्तनी' लघुमार्ग, ऋजुमार्ग व सरल मार्ग पर चलने वाले हैं। अतः अश्वियों से सहायता लेने के इच्छुक मनुष्य को कुटिलता कट्टरता व दृढ़ता का

परित्याग कर अत्यन्त ऋजुप्रकृति का बनने की आवश्यकता है– (ऋ० ८।९।८)। वह ऋजुमार्ग हिरण्य का मार्ग (हिरण्यवर्तनी) है । ये स्वयं भी हिरण्य रूप वाले (हिरण्यपेशसा) हैं। हिरण्य पथ सुवर्णीय रंग का सात्विक पथ है। सात्विक पथ में ही ज्ञानवृद्धि होती है । ज्ञान के उपासक कण्व अश्वियों की स्तुति करते हैं । कण्व और अश्वियों के पारस्परिक सम्बन्ध को सुचारु रूप से समझने के लिये हमें रात्रि के बारह बजे के पश्चात् के अश्विनी काल को भी ध्यान में रखना चाहिये। क्योंकि १२ बजे के पश्चात् सूर्य चन्द्रमा की किरणों की मिश्रित धारा पृथिवी की ओर आती है। वह मिश्रित धारा ही अश्वी है जो कि मनुष्यों पर प्रभाव डालते हैं।

मनुष्य जिस समय गाढ़ निद्रा व सुषुप्ति में होता है उस समय बुद्धि व मन दोनों विलीन व प्रसुप्त होते हैं तब मनश्चेतना सब समाप्त होती है, मन और बुद्धि का सम्पर्क नहीं होता । परन्तु रात्रि के १२ बजे के पश्चात् जब सुषुप्ति समाप्त हो कर स्वप्नावस्था आती है, मन जाग्रत हो जाता है और हमारी चेतना का प्रवाह भी चालू हो जाता है और हमें स्वप्न आने लगते हैं। प्रश्न यह है कि यह कौन करता है, सुषुप्ति की विलीन अवस्था से मन और चेतना को कौन उभारता है ? वेद के शब्दों में वे अश्विनी हैं, जिनकी कृपा से चेतना की धारायें स्वप्न रूप में सब शरीर में प्रवाहित होने लगती हैं । इस अवस्था का कण्व (ज्ञानाग्नि) अन्धा और बहरा होता है । इस समय कौन क्या कह रहा है क्या दृश्य आते हैं उसे इसका ज्ञान नहीं। परन्तु यदि ब्राह्ममुहूर्त में जागृत हो बाह्य अश्वियों के साथ अपने आन्तरिक अश्वियों को एक करके उन्हें परस्पर सम्मिलित करने एकाग्र करने का प्रयत्न करें (प्रातर्युजौ) तो उसे स्वप्नावस्था का ज्ञान हो जाये, उसका रहस्य पता चल जाये । और मन बुद्धि रूपी अश्वियों को एकाग्र करने का यदि इस समय निरन्तर अभ्यास किया जाये तो कुछ काल पश्चात् दिव्य दर्शन व दिव्य श्रवण होने लगे। इसलिये कण्व अश्वियों से प्रार्थना करता है–

'प्रातर्युजौ विबोधय'।

प्रातःकाल युक्त होने वाले हे अश्वियों! तुम मुझे विशेष बोधवाला बनाओ । रात्रि के अन्तिम प्रहर में जब मन सचेतन हो कर अर्थात् सुषुप्ति से उठ कर स्वप्न लेने लगता है तो उस समय के लिये मन्त्र कहता है कि इस समय हमें इन मन और बुद्धि को थोड़ा जागृत नहीं करना है अपितु विशेष जागृत व विशेष बोधवाला बनाना है। इस समय मन और बुद्धि का सुषुप्ति से जागरण सामान्य न हो कर विशेष जागरण होना चाहिये, जिससे हमारे अन्दर प्रच्छन्न रूप में विद्यमान सब देवता जागृत हो जायें। इसीलिये देवों को 'उषर्बुध' कहा जाता है।

मन और बुद्धि इन दोनों की संयुक्त शक्ति को अश्वी कहते हैं यह हम पूर्व में निर्देश कर चुके हैं कि जिस व्यक्ति के मन और बुद्धि जिस सीमा तक विकसित होते हैं उसी सीमा तक उसमें अश्वियों का प्रकाश हो सकता है परन्तु इसमें शर्त यह है कि मन, बुद्धि को परस्पर युक्त किया जाये। यह सतत अध्यवसाय व अभ्यास का विषय है। ज्यों-ज्यों इन दोनों की युक्तावस्था बढ़ती जाती है त्यों त्यों अश्वियों का मनुष्य में अवतरण

उनकी सहायता तथा उन का प्रकाश अधिक होता जाता है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि मन और बुद्धि इन दोनों की शक्ति को बढ़ायें और इन को परस्पर युक्त करें। अश्वियों के मन और बुद्धि वाले दोनों रूप हैं, यह मन्त्रों में स्पष्ट निर्देश हुआ है। उदाहरण के रूप में कुछ इस प्रकार हैं—

१'वे अश्वीदेव धी अर्थात् बुद्धि से वसु प्राप्त कराने वाले, बुद्धि के वेग वाले तथा बुद्धि को प्रीणन करने वाले हैं। वे क्रान्तदर्शी व गम्भीर चित्तवाले हैं। तम व अन्धकार को दूर करने वाले ज्योतिर्मय अन्न को प्रदान करने वाले हैं। मन्द्र-ध्वनि से मनुष्य को चिताने वाले हैं' '२मन के वेग वाले तथा मानसिक ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं। मन में वे समवेत हुए हैं। इस प्रकार कुछ मंत्र पद और विशेषण हमने यहां प्रदर्शित किये हैं। जब साधक मन और बुद्धि को एकाग्र कर परस्पर संयुक्त करता है तो ज्ञानोपलब्धि के जितने भी करण हैं उन पर से तम व अज्ञान का आवरण क्षीण होना प्रारम्भ हो जाता है। इस लिए इन्हें 'दस्रौ', (दसु उपक्षये) कहा जाता है। ये अश्वी सूक्ष्म से सूक्ष्म मल व आवरण को विनष्ट कर दिव्य ज्ञान की उपलब्धि में सहायक बनते हैं। गाढ निद्रा व सुषुप्ति में तम का जो आवरण आता है उसे ये विनष्ट करते हैं। निद्रा के समय सभी प्राणियों पर यह आवरण अवश्य ही आता है और प्रतिदिन नष्ट भी होता है। क्योंकि अश्वी आवरण का विनाश अवश्य ही करते हैं, अतः उन्हें नासत्यौ (न+असत्यौ) कहा गया है अर्थात् वे अपने कार्य में असत्य कभी नहीं सिद्ध होते। ये अश्वी उत्तम रथ वाले, उत्तम घोड़ों वाले उत्तम नौकाओं वाले हैं। उत्तम मार्ग पर चलते हैं। कण्व कहता है कि हमें उत्तम मेधा ही नहीं चाहिये अपितु मति, बुद्धि से भी हम पार पहुंचें 'मतीनां यातं पाराय गन्तवे' ऋ० १।४६।७। वेद कहता है कि मति से भी पार पहुंचने के लिए बड़े-बड़े गहन अतल स्पर्शी इन्द्रिय-समुद्र हैं, जिनको पार करना पड़ेगा। कौनसी नौका होगी? अरित्र कौनसे होंगे? अथवा कौनसे रथ व घोड़े होंगे? इत्यादि प्रश्नों का समाधान वेद में अनेकों प्रकार से किया गया है। एक मन्त्र में आता है कि ऐन्द्रियिक समुद्रों के तैरने में अश्वियों का जो रथ प्रयुक्त होता है, उसका अरित्र ३'दिवस्पृथु' द्युलोक तक विस्तृत है। और उसमें बुद्धि से 'इन्दु' सोम का योग करना पड़ता है। इस अवस्था में मति से पार पहुंच सकते हैं। कण्व को जब इन समुद्रों के तैरने के लिए अश्वियों का रथ प्राप्त हो जाता है तब वह कहता है कि—मति से पार जाने के लिए ऋत का मार्ग साधु हो गया है और मैंने द्युलोक का विस्तार देख लिया है। इस प्रकार कण्व का यह दिव्य रूप होगा।

प्रस्कण्व

कण्व के दो रूप हम पूर्व में देख चुके हैं। कण्व का पूर्व रूप अन्धा और बहरा है तो उत्तर रूप दिव्य दृष्टि युक्त तथा दिव्य श्रवण-शक्ति युक्त माना गया है। यह प्रस्कण्व कण्व का श्रेष्ठ व प्रकृष्ट रूप है। दिव्य दृष्टि व दिव्य-श्रवण सम्बंधी जो शक्तियां कण्व में पैदा होती हैं, वे और भी श्रेष्ठ व प्रकृष्ट रूप में होकर प्रस्कण्व में आविर्भूत

---

१. धिया देवा वसुविदा, धीजवना, धियं जिन्वा, कवी गम्भीरचेतसा, या ज्योतिष्मती तामिषम्।
पुरुमन्द्रा, प्रचेतसा, यतवचसा। धीभिः वत्स-प्रचेतसा।

२. मनोजवसा, मनोतरा रणीयाम् समनसा।

३. अरित्रं वां दिवस्पृथु तीर्थे सिन्धूनां रथः।
धिया युयुज्र इन्दवः॥ ऋ० १।४६।८।

होती हैं। अतः कण्व से अत्यधिक वैशिष्ट्य के कारण इसे कण्व पुत्र मान लिया गया है। अब हम मन्त्रों के आधार पर अति संक्षेप में प्रस्कण्व की कुछ विशेषताओं को यहां प्रदर्शित करते हैं।

प्रस्कण्व की अवस्था में एक अपूर्व उषा (१अपूर्व्या उषः) जो कि पहिले कभी नहीं थी प्रकट होती है। अतः हम यह कह सकते हैं कि यह भी प्राकृतिक उषा नहीं है, यह एक आन्तरिक दिव्य उषा है। प्राकृतिक उषा तो प्रतिरात्रि के पश्चात् आविर्भूत होती है। आन्तरिक उषा ही ऐसी होती है जो कि अपूर्व रूप वाली होती है। वह आन्तरिक उषा सामान्य उषा नहीं है। यह व्युष्टि (वि+उष्टि) अर्थात् विशेष उषा है। इस अपूर्व और विशिष्ट उषा में प्रस्कण्व का जागरण व जन्म होता है। कण्व में तो दिव्य दृष्टि व दिव्य श्रवण-शक्ति का केवल प्रारम्भिक रूप ही होता है। उसे यह ज्ञात नहीं होता कि ये दिव्य-शब्द व दिव्य-दृश्य कहां से आते हैं? कौन इस का प्रकाशक व उत्पादक है? क्योंकि कण्व को उषा का ज्ञान अश्वियों के वीणावादन से हुआ था। उसे उषा का साक्षात् दर्शन नहीं था। परन्तु प्रस्कण्व अवस्था में आ कर उषा साक्षात् रूप में उत्पन्न हो कर सब कुछ प्रकट२ कर देती है। इसी दृष्टि ऋ० १।४८।४ ३से मन्त्र के भाष्य में व्यैंकट माधव ने लिखा है कि 'उषसि शयाने शयानः प्रस्कण्व उदाराणां नामान्यसावसाविति ब्रूते' अर्थात् उषाकाल में बिस्तरे पर लेटा हुआ प्रस्कण्व उन उदार देवों (सूरयः) का नाम लेता है जो कि प्रस्कण्व को दिव्य शक्तियों का दान करना चाहती हैं। प्रस्कण्व कहता है कि 'व्युष्टि अर्थात् दिव्य उषाओं में देवों के सम्मुख पहुचने के लिए अग्नि की स्तुति करता हूं।'१

दिव्य उषा के आविर्भाव होने पर सविता, उषा, अश्वी, भग और अग्नि आदि देवता प्रकट होते हैं।२ कहने का भाव यह है कि इस प्रस्कण्व अवस्था में दिव्य शक्तियों का आविर्भाव (दैव्यं जनम्) विशेष रूप से होता है। इसलिए प्रस्कण्व ऋषि के मन्त्रों में 'दैव्यं जनम्'३ दैव्य उत्पत्ति तथा इस से मिलते-जुलते वाक्य बहुत आते हैं। प्रस्कण्व के सम्बन्ध में ऋग्वेद में एक मन्त्र आता है जो कि इस प्रकार है—

पार्षद्वाणः प्रस्कण्वं समसादयच्छयानं जिव्रिमुद्धितम्। सहस्राण्यसिषासद् गवामृषिस्त्वोतो दस्यवे वृकः ॥ ऋ० ८।५१।२।

(पार्षद्वाणः) चित्र विचित्र अर्थात् अद्भुत वाणियों ने (शयानं) प्रसुप्त अतएव (जिव्रि) शिथिल (प्रस्कण्वं) प्रकृष्ट कण्व को (उद्धितम् समसादयत्) उठा दिया। और वह (गवां सहस्राणि असिषासद्) सहस्रों दिव्य ज्योतियों को प्राप्त हुआ। इस प्रकार हे इन्द्र! (त्वोतः ऋषिः) तुम से रक्षित वह ऋषि (दस्यवे वृकः) दस्यु का कर्त्तन करने वाला बना।

उपर्युक्त मन्त्र से यह स्पष्ट है कि दिव्य उषा के आविर्भाव से पूर्व प्रस्कण्व को अद्भुत वाक्

---

१. एषो उषा अपूर्व्या व्युच्छति प्रिया दिवः। ऋ० १।४६।१।

२. विश्वमाभासि रोचनम्। ऋ० १।४९।४।

३. उषो ये ते प्रयामेषु युञ्जते मनो दानाय सूरयः। अत्राह तत् कण्व एषां कण्वतमो नाम गृणाति, नृणाम्। ऋ० १।४८।४।

१. देवां अच्छा यातवे जातवेदसमग्निमीडे व्युष्टिषु। ऋ० १।४४।४।

२. सवितारमुषसमश्विना भगमग्निं व्युष्टिषु क्षपः। ऋ० १।४४।८।

३. नमस्या दैव्यं जनम्। ऋ० १।४४।६, इहाथ दैव्यं जनं बर्हिरासादया वसो। ऋ० १।४५।९।

समूह उद्‌बुद्ध व प्रबुद्ध करता है और ऊपर उठा कर खड़ा कर देता है। इस से पूर्व वह तम के आवरण से आवृत था। परन्तु उषाकाल में प्रबुद्ध होते ही सहस्रों प्रकार की दिव्य ज्योतियां प्राप्त होने लगीं। इस अवस्था में आकर फिर किसी प्रकार का आवरण प्रस्कण्व को आवृत न कर सका। उसने अज्ञान रूपी दस्यु के टुकड़े-टुकड़े कर दिये। यहां पर 'पार्षद्वाणः' शब्द पर विशेष विचार करना उपयुक्त होगा। इस का निर्वचन इस प्रकार हो सकता है 'पृषन्तो वाणाः—पृषद्वाणाः, तेषां समूहः, पार्षद्वाणः।' वाण शब्द निरुक्त में वाक् नामों में पठित है। पृषत् का एक भाव स्फुरण भी है, अर्थात् चमकती व स्फुरित होती हुई वाक् 'पार्षद् वाण' कहला सकती है। प्रस्कण्व के सम्बन्ध में दूसरा मन्त्र इस प्रकार है——

तत्त्वा यामि सुवीर्यं तद् ब्रह्म पूर्वचित्तये। येना यतिभ्यो भृगवे धने हिते येन प्रस्कण्वमाविथ।। ऋ० ८।३।६।

हे इन्द्र ! (पूर्वचित्तये) द्युलोक व दिव्य प्रकाश की प्राप्ति के लिए (त्वा) तुझ से (तत् सुवीर्यं) उस उत्तम क्षात्र-शक्ति और (तद् ब्रह्म) उस ब्रह्म-शक्ति की (यामि) याचना करता हूं। (येन) जिस आत्मशक्ति से तूने (धने) ये क्षत्रशक्ति व ब्रह्मशक्ति रूपी दोनों धन (यतिभ्यः) यतियों के लिए और (भृगवे) परिपक्व बुद्धि वाले के लिए (हिते) नियत किए हैं और (येन) जिससे (प्रस्कण्वं आविथ) प्रस्कण्व की तुम रक्षा करते हो।

उपर्युक्त मन्त्र में 'पूर्व चित्ति' द्युलोक है या द्युलोक से उपलक्षित दिव्य प्रकाश है। (द्यौर्वै वृष्टिः पूर्वचित्तिः, तै० ब्रा० ३।६।५।२, श० प० १३।२।६।१४)। द्युलोक व दिव्य प्रकाश की प्राप्ति के लिए प्रस्कण्व में उत्तम वीर्यशक्ति और ब्रह्मशक्ति ये दोनों होनी चाहियें। प्रस्कण्व के लिए अग्नि से निम्न प्रार्थना की गई है।

सुशंसो बोधि गृणते यविष्ठ्य मधुजिह्वः स्वाहुतः। प्रस्कण्वस्य प्रतिरन्नायुर्जीवसे नमस्या दैव्यं जनम्।। ऋ० १।४४।६।

हे अग्नि ! (सुशंसो बोधि) खूब प्रशंसित हुआ तू जागृत हो (गृणते यविष्ठ्य) स्तुतिकर्ता में अत्यधिक घुलमिल जा (मधुजिह्वः) मधुर जिह्वा वाला तथा (स्वाहुतः) उत्तम रूप से आहुति दिया गया (प्रस्कण्वस्य जीवसे) प्रस्कण्व के जीवन के लिए उस की (आयुः प्रतिरन्) आयु को बढ़ाता हुआ (दैव्यं जनम्) दैव्य उत्पत्ति को (नमस्या) नमन कर अर्थात् प्रस्कण्व में पैदा कर।

उपर्युक्त मन्त्र में तीन बातें कही गई हैं। प्रस्कण्व की आयु वृद्धि की प्रार्थना है अर्थात् प्रस्कण्व की अवस्था जिसमें दिव्यज्ञान अवतरित होते हैं, खूबदीर्घ होनी चाहिये। दूसरा दिव्य उत्पत्ति और तीसरा दिव्य उत्पत्ति को करने वाला अग्नि का स्वरूप। अपने अन्दर दिव्य उत्पत्ति के लिये मनुष्य को सर्वप्रथम अग्नि की खूब प्रशंसा करनी चाहिये जिससे कि वह जागृत हो जावे। अग्नि के जागृत होने पर उसकी इतनी स्तुति करनी चाहिये कि हम में और उसमें भेद न रहे (यविष्ठ्य) और अपने आन्तरिक सभी तत्वों की उसमें आहुति डालकर उसे खूब प्रवृद्ध करना चाहिये, जिससे कि वह मधुर भाषा में हमारा पथप्रदर्शन करे। ऐसी अग्नि प्रस्कण्व अवस्था को निरन्तर बनाये रखती है जिसमें कि दैव्य उत्पत्ति होती रहती है। इस प्रकार प्रस्कण्व ऋषि पर

हमने संक्षेप में विचार किया । इस ऋषि का सम्बन्ध ब्राह्ममुहूर्त व प्रातः काल से है । और उसके देवता भी अग्नि, सूर्य, उषा, अश्विनौ आदि हैं जिनका सम्बन्ध प्रातःकाल से है ।

मेध्यातिथि

मेध्यतिथि कण्व ऋषि का पुत्र है । इसे मेधातिथि भी कहते हैं । वेद व ब्राह्मण ग्रन्थों के प्रकरणों को देखने से यह स्पष्ट पता चलता है कि इन दोनों मेध्यातिथि व मेधातिथि में कोई भेद नहीं है । यह हम फिर कभी आपके सामने रक्खेंगे मेध्यातिथि की व्युत्पत्ति के आधार पर तत्सम्बन्धी एक दो कथानकों पर आध्यात्मिक क्षेत्र की दृष्टि से विचार करते हैं

"मेध्यातिथि—मेध्यैरतिथिभिर्युक्तः"

ऋ० १।३६।१० (सायणाचार्य)

मेध्यातिथि वह व्यक्ति हो सकता है जिसकी मेधाबुद्धि में अतिथि आया करते हैं । अथवा **"मेध्याः संगमनीयाः पवित्रा अतिथयो यस्य सः"** मेल के योग्य पवित्र अतिथि जिसके पास आते हों ।

ये अतिथि दो स्थानों पर आकर मेध्यातिथि का यज्ञ सम्पन्न करते हैं । एक तो मेधा बुद्धि में और दूसरे हृदय स्थली में ।

ये अतिथि प्रकृति के क्षेत्र में अनुसन्धान करने वाले तथा अध्यात्म में विचरने वाले व्यक्तियों की मेधा बुद्धि व हृदय स्थली में आते हैं । साधारण मनुष्य भी जब कभी किसी विषय के प्रति रात दिन चिन्तन करता है तो उसे भी अचानक कई ऐसी बातें सूझ जाती हैं, जिनकी उसे आशा न थी । इस लिये साधारण मनुष्यों में ये अतिथि सूझ के रूप में आते हैं । परन्तु योगी व आध्यात्मिक पुरुषों में आने वाले इन अतिथियों को प्रकाश किरण, शक्ति तथा देवता इत्यादि कई नामों से कहा जा सकता है इनको अतिथि इस लिये कहा कि इनके आने की तिथि निश्चत नहीं होती । अभीप्सा व परिश्रम करते रहना चाहिये न जाने कब ये आ पहुंचे । मेध्यातिथि का आध्यात्मिक स्वरूप वह है जबकि इसमें नये-नये आध्यात्मिक तत्व, विज्ञान व शक्तियां प्रादुर्भूत होती हैं । वेद के पारिभाषिक शब्दों में कहना चाहें तो यह कह सकते हैं कि देवता अतिथि रूप में उसके यहां आते हैं और यज्ञ करते हैं । इस लिये मेध्यातिथि के मन्त्रों में हम यह देखते हैं कि वह देवताओं को बार-बार आह्वान करता है और अग्नि से बार-बार प्रार्थना करता है कि, जा तू उन देवताओं को यहां ले आ । (अग्ने देवाँ इहावह) । अब हम मेध्यातिथि सम्बन्धी एक दो कथानक यहां दिखाते हैं––

प्लयोग-आसङ्ग–

ऋ० ८ म० १ म सूक्त के ३० से लेकर ३३ तक ४ मन्त्र मेध्यातिथि तथा 'प्लायोगि आसङ्ग' के सम्बन्ध में आते हैं। पूर्वाचार्यों ने इन मन्त्रों से आसङ्ग प्लायोगि और मेध्यातिथि सम्बन्धी जो कथानक बनाया है उसका संक्षिप्त भाव इस प्रकार है––

आसङ्ग नाम का एक राजर्षि हुआ है जिसके पिता का नाम प्लयोग था । इसलिये मन्त्रों में इसे आसंग प्लायोगि करके कहा गया है । कण्वपुत्र मेध्यातिथि इसका पुरोहित था । और वह इस आसङ्ग की स्तुति में मन्त्रों की रचना किया करता था, जिससे प्रसन्न हो कर यह आसंग मेध्यातिथि

को खूब ऐश्वर्य दिया करता था।

अब हम इस कथानक को स्पष्ट करते हैं और फिर मन्त्रों की भी व्याख्या करते हैं।

आसंगः प्लायोगिः को मैत्रायणी संहिता (३।१।६) में संगः प्रयोगिः कहा है। और सायणाचार्य ने ऋ० ८।१।३ मन्त्र की व्याख्या करते हुए 'प्लायोगि' को 'प्रायोगि' लिखा है इससे यह स्पष्ट है कि प्रायोगि व प्लायोगि में कोई भेद नहीं है। अब जो इस कथानक के पात्र हैं उनको हम इस प्रकार समझ सकते हैं।

मेध्यातिथि जिसकी मेधा बुद्धि व हृदयस्थली में दिव्य शक्ति व दिव्य-ज्ञान अतिथि रूप में आते हैं।

प्रयोग– (प्र+योग) प्रकृष्ट रूप में अपने आपको किसी विषय के प्रति लगाना।

आसंग– जिस विषय आदि के प्रति अपने आपको प्रकृष्ट रूप से लगाया जाता है, वहां उस विषय के प्रति आसंग या संग पैदा हो जाता है। आसङ्ग या सङ्ग को हम आसक्ति, लगाव, तन्मयता तल्लीनता आदि कई एक शब्दों में प्रकट कर सकते हैं।

इसका भाव यह हुआ कि जब कोई मनुष्य किसी विषय या वस्तु के प्रति योग करता है, अर्थात् लगाता है तो उस विषय के प्रति उसके अन्दर लगाव पैदा हो जाता है। इस विषय के चिन्तन में वह तन्मय हो जाता है। क्योंकि प्रयोग (प्रकृष्ट योग) से आसङ्ग, (तन्मयता आसक्ति) पैदा होता है। इसलिये वैदिक भाषा में 'आसङ्ग' को 'प्रयोग' का पुत्र कह दिया गया है। इसी भाव को श्रमद्भगवद्गीता के निम्न श्लोक में इस प्रकार रख दिया गया है––

"ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते"

अर्थात् विषयों का ध्यान करने से मनुष्य में उनके प्रति सङ्ग अर्थात् लगाव पैदा हो जाता है। इस प्रकार वैदिक परिभाषाओं की गीता के शब्दों में तुलना करें तो इस प्रकार कर सकते हैं–

ध्यान = प्रयोग, सङ्ग = आसङ्ग

मनुष्य में इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि मेध्यातिथि और आसङ्ग मनुष्य के ये दो रूप हैं। मेधा बुद्धि की विशेषता वाला एक रूप है और आसङ्ग अर्थात् तन्मयता व तल्लीनता वाला दूसरा रूप है। जब किसी मनुष्य में किसी विषय के प्रति अपने आपको प्रकृष्ट रूप से लगाने से उसके प्रति आसङ्ग भाव पैदा हो जाता है तब मनुष्य के दूसरे रूप मेध्यातिथि में नए-नए अतिथि आने लगते हैं। जब कोई योगी व वैज्ञानिक पुरुष अपने विषयों का चिन्तन करते हैं तो उन्हें नयी-नयी बातें सूझती हैं, उनकी बुद्धि में दिव्य प्रकाश अवतरित होता है। वे अतिथि हैं। ये दिव्य प्रकाश रूपी अतिथि आसङ्ग अर्थात् तल्लीनता व तन्मयता का परिणाम है। इसलिये हम इन्हें मेध्यातिथि को दिये गये आसङ्ग के धन व ऐश्वर्य कह सकते हैं। इस दृष्टि से यदि हम प्रथम मन्त्र को देखें तो मन्त्र का अर्थ इस प्रकार होगा।

स्तुहि स्तुहीदेते घा ते मंहिष्ठासो मघोनाम्।
निन्दिताश्वः प्रपथी परमज्या मघस्य मेध्यातिथे॥

ऋ० ८।१।३० ॥

(मेध्यातिथे) हे मेध्यातिथि ! (स्तुहि स्तुहि) तू मेरी बार-बार स्तुति कर (एते ते) ये तेरे स्तोत्र (घ) निश्चय से (मघोनाम् मंहिष्ठासः) ऐश्वयों के देने वाले हैं। मैं आसङ्ग कैसा हूँ ? (निन्दिताश्वः) तेरे घोड़ों को मैंने

निन्दित कर दिया है। और मैं (प्रपथी) श्रेष्ठ मार्ग का यात्री हूँ (मघस्य) ऐश्वर्य को बींधने के लिये (परमज्यः) श्रेष्टज्या [धनुष की डोरी] वाला हूं।

मन्त्र के पूर्वार्ध में आसङ्ग मेध्यातिथि से यह कहता है कि, हे मेध्यातिथि ! तू मेरी बार-बार स्तुति कर। ये तेरे स्तोत्र तुझे ऐश्वर्यों को दिलाने वाले होंगे।

यह स्वाभाविक बात है कि प्रत्येक मनुष्य अपनी स्तुति व प्रशंसा से प्रसन्न होता है। और स्तुति करने वाले को जो कुछ वह दे सकता है, देता है। परन्तु यहां पर मेध्यातिथि की आसङ्ग के प्रति स्तुति मनुष्य के अपने अन्दर एक रूप की दूसरे रूप के प्रति है। मनुष्य का एक रूप मेध्यातिथि का है, अर्थात् उसकी मेधाबुद्धि में अतिथि आ रहे हैं। और दूसरा रूप आसङ्ग अर्थात् लगाव तन्मयता आदि का है। किसी की मेधाबुद्धि अपने आप में चाहे कितनी ही उत्कृष्ट क्यों न हो, परन्तु जब तक वह ध्येय वस्तु के प्रति प्रयोग द्वारा आसङ्ग भाव न पैदा कर लेगा, तब तक उसकी मेधाबुद्धि कुछ भी नहीं पैदा कर सकती।

परन्तु प्रश्न यह है कि यह आसङ्ग भाव कैसे पैदा करें ? इस का उपाय वेद मन्त्र में यह बताया कि इस आसङ्ग भाव की बार-बार स्तुति करो उठते, बैठते, खाते, पीते हर समय ध्येय वस्तु का ही चिन्तन हो और आसङ्ग भाव की खूब प्रशंसा हो तो आसङ्ग भाव खूब वृद्धि को प्राप्त करेगा। हम संसार में भी देखते हैं कि जब मनुष्य में किसी सांसारिक विषय के प्रति आसक्ति पैदा हो जाती है, और उसमें आनन्द व रस आने लगता है तब वह उस आसक्ति की बड़ी प्रशंसा करता है। इस से आसक्ति और भी बढ़ती है। इसी प्रकार बार-बार स्तुति करने से अच्छे विषयों के प्रति भी आसङ्ग भाव खूब बढ़ाया जा सकता है। तब उस समय मनुष्य को उस विषय में नयी २ बातें सूझेंगी। उस की मेधा बुद्धि में नये-नये दिव्य प्रकाश पैदा होंगे। ये नये नये प्रकाश ही अतिथि हैं और ये ही आसङ्ग के धन हैं जो कि आसङ्ग के द्वारा मेध्यातिथि को दिये जाते हैं।

मन्त्र में उत्तरार्ध में आसङ्ग अपने रूप को इस प्रकार दिखाता है 'निन्दिताश्वः' अर्थात् हे मेध्यातिथि ! मैंने तेरे अश्वों को निन्दित कर दिया है कहने का भाव यह है कि आसङ्ग भाव इतना तीव्र है कि बुद्धि के घोड़े जो कि पदार्थ व ध्येय विषय के प्रति दौड़ रहे हैं, वे तो थक जाते हैं, परन्तु आसङ्ग भाव अर्थात् तन्मयता की अवस्था अक्षुण्ण बनी रहती है। हम संसार में ऐसे बहुत से मनुष्य देखते हैं कि जिनकी बुद्धि तो बहुत उत्कृष्ट है, परन्तु उन में आसङ्ग भाव, तन्मयता व स्थिरता आदि नहीं है। इस लिये वे किसी भी विषय में संसार को अपनी नई देन नहीं दे पाते। अगला विशेषण है—

प्रपथी—–आसङ्ग कहता है कि मैं तो श्रेष्ठ राह का राही हूं। अर्थात् अच्छे विषयों के प्रति ही मनुष्य में आसङ्ग भाव पैदा होना चाहिये। सांसारिक विषयों के प्रति आसक्ति होना अच्छा मार्ग नहीं है अगला विशेषण है—मघस्य परमज्यः।

अर्थात् ऐश्वर्यों को बींधने के लिए इस आसङ्ग के पास धनुष की श्रेष्ठज्या (डोरी) भी है। यहां लक्ष्य बींधने में बुद्धि के घोड़ों को बाण रूप में दिखा दिया है। ध्येय वस्तु के 'मघ' अर्थात् ऐश्वर्य को बींधने के लिए बुद्धि के जो बाण हैं, वे सतत

चिन्तन द्वारा उस पदार्थ पर पड़ते हैं, जिससे कि उस पदार्थ में निहित ऐश्वर्य बिंध जाता है। बुद्धि के वे बाण आसङ्ग अर्थात् तन्मयता के धनुष पर रखकर छोड़े जाते हैं। इसमें यह अवश्य याद रखना चाहिये कि धनुष की डोरी जितनी अच्छी होगी उतना ही लक्ष्य ठीक बिंधेगा। ऐसी ही लक्ष्य बींधने की कल्पना उपनिषद् में भी आती है।

प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते।
अप्रमत्तेन बेधव्यं शरवत्तन्मयो भवेत् ॥

आसंग (तन्मयता) के रथ में मेध्यातिथि अर्थात् बुद्धि के घोड़े जुते हैं, वे रथ को ध्येय वस्तु तक ले जाते हैं, और उस की गहराई तक पहुंच जाते हैं। इस अवस्था में, बुद्धि में जो सूक्ष्म रहस्यों को देखने की शक्ति है, वह पदार्थों के गुह्य रहस्य को जान लेती है।

मन्त्र इस प्रकार है--

आयदश्वान् वनन्वतः श्रद्धयाहं रथे रुहम्।
उत वामस्य वसुनश्चिकेतति यो अस्ति याद्वः पशुः ॥

ऋ० ८।१।३१।

हे मेध्यातिथि ! (वनन्वतः) पदार्थों का सम्यक् प्रकार से सेवन करने वाले, तेरे (अश्वान्) अश्वों को (अहं) मैंने (यत्) जब (श्रद्धया) श्रद्धा से (रथे आरुहम्) रथ में लगाया अथवा चढ़ाया है। [उस समय पदार्थ तक पहुंच कर] (यः याद्वः पशुः अस्ति) जो तेरा यदु सम्बन्धी पशु अर्थात् सूक्ष्म तत्त्वों को देखने की शक्ति (सूक्ष्मस्य द्रष्टा,–सायण) है, वह (वामस्य वसुनः चिकेतति) पदार्थ में निहित वांछनीय वसु को जान लेती है।

यहां अश्व मेध्यातिथि के हैं, और रथ आसंग का है। आसंग कहता है कि हे मेध्यातिथि ! मैंने तेरे अश्वों को श्रद्धा से अपने रथ में जोता है। यहां मन्त्र में अश्वों को रथ में जोतने के लिए 'आरुहम्' धातु का प्रयोग हुआ है। सायणाचार्य ने इस धातु के प्रयोग में णिजर्थ का अन्तर्भाव मान कर इस का अर्थ रथ में घोड़ों को जोतना ऐसा किया है। हम भी यह मान लेते हैं। परन्तु एक विचारणीय बात यह है कि 'रुह' धातु का प्रमुख अर्थ 'चढ़ना' होता है। यदि हम 'रुह' धातु का चढ़ना अर्थ करें तो हमें मन्त्र का यह अर्थ करना पड़ेगा कि इस रथ में आसंग ने घोड़ों को चढ़ाया है। इस में कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिये। यह रथ ही ऐसा है, जिस पर घोड़े चढ़ते हैं। आसंग अर्थात् तन्मयता के ऊपर बुद्धि के घोड़े चढ़ कर ध्येय विषय के प्रति आते हैं, यह भाव यहां दिखाया जा सकता है। इस लिए 'आरुहम्' का अर्थ 'जोतना' या 'चढ़ाना' कर देवे बात एक ही है। आसंग कहता है कि मैंने इन घोड़ों को श्रद्धा से चढ़ाया है या जोता है। बुद्धि के घोड़े किधर जा रहे हैं, और किधर जाना चाहिये इत्यादि बातों से आसंग को तो कोई सरोकार नहीं, वह तो आसंग अर्थात् तन्मयता की अवस्था बनाये रखता है। इस से एक ध्वनि निकलती है कि जो व्यक्ति अनुसन्धान करने वाले हैं, या किसी प्रकार का बौद्धिक अन्वेषण करने वाले हैं। उन पर किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं होना चाहिये और बौद्धिक नियन्त्रण तो किसी प्रकार होना ही नहीं चाहिए।

इस अवस्था में जिस समय कि आसंग के रथ में जुते हुए बुद्धि के घोड़े ध्येय विषय के प्रति जाते हैं, और उस विषय में प्रवेश कर जाते हैं, तो उस विषय का सम्पूर्ण रहस्य उन के सामने खुल जाता है। इसी बात को मन्त्र के उत्तरार्ध में इस प्रकार कहा कि मेध्यातिथि का यदु नामक पशु वांछनीय रहस्य (वसु) व ऐश्वर्य को जान लेता है। यदु सम्बन्धी पशु क्या है ? यह तो हम फिर कभी आप के सामने रक्खेंगे परन्तु इस का

भाव यह है कि विषय या वस्तु के अन्दर निहित रहस्य व ऐश्वर्य को देखने की शक्ति (पश्यतीति पशुः) जब मनुष्य में जागृत हो जाती है तब वह यदु नामक पशु कहलाता है।

आसंग का रथ--

अब संक्षेप में हम आसंग के रथ के सम्बन्ध में कुछ विचार करते हैं। आसंग का रथ कैसा है यह अगले मंत्र में बताया गया है।

य ऋज्रा मह्यं मामहे सह त्वचा हिरण्यया।
एष विश्वान्यभ्यस्तु सौभगासंगस्य स्वनद्रथः ।।

ऋ० ८।१।३२।

(यः) जिस आसंग ने (मह्यं) मुझे (हिरण्यया त्वचा सह) हिरण्यमय त्वक् अर्थात् प्रकाश के साथ (ऋज्रा ममहे) सरलताओं को प्रदान किया है। (एष आसंगस्य स्वनद्रथः) यह आसंग का शब्दायमान रथ (विश्वानि सौभगा) सम्पूर्ण सौभगों को (अभ्यस्तु) अभ्यास करे अर्थात् बार-बार दोहरावे।

आसंग अर्थात् तन्मयता की अवस्था से दो बातें मनुष्य में पैदा होती हैं। एक (ऋज्रा) सरलता और दूसरे (हिरण्यत्वक्) प्रकाश। मनुष्य की चंचलावस्था में बुद्धि की विषय के प्रति गति सरल नहीं होती है। वह ध्येय विषय के प्रति जाती हुई इधर उधर के पदार्थों व विषयों को भी छूती जाती है। बुद्धि की सरल गति भी तभी समझनी चाहिए जब कि वात रहित स्थान में रक्खे हुए दीपक की ज़्योति की तरह वह सीधी रेखा में जावे। परन्तु ज्यों ज्यों मनुष्य में आसंग भाव अर्थात् तन्मयता की अवस्था बढ़ती जाती है त्यों-त्यों उस की गति भी सरल होती जाती है। ऐसा व्यक्ति शरीर की दृष्टि से भी ऋजुकाय बन जाता है। यह सरलता का होना आसंग के ही कारण हैं। दूसरी वस्तु जो आसंग देता है वह है 'हिरण्यत्वक्' अर्थात् प्रकाश। संसार में जितने भी ज्योतिर्मय तत्व हैं, सूर्य, चन्द्रमा, विद्युत् इत्यादि ये सब ज्योति व प्रकाश के कारण हिरण्यत्वक् वाले हैं। हिरण्य ज्योति को कहते हैं। वे ज्योतियां कई तो चक्षु द्वारा देखी जा सकती हैं, परन्तु कई ज़्योतियां मन व बुद्धि आदि द्वारा दिखाई देती हैं। बुद्धि को किसी विषय का रहस्य मिल जाना—इसे हम दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि बुद्धि का हिरण्मय त्वचा के साथ सम्पर्क हुआ है। इसलिए आसंग अवस्था में ये दो बातें मनुष्य को प्राप्त होती हैं, एक तो सरलता दूसरा प्रकाश। इन की प्राप्ति ठीक प्रकार से हो इस का साधन मन्त्र के उत्तरार्ध में इस प्रकार बताया कि आसंग का शब्दायमान रथ तत्तत् विषय का अभ्यास करे अर्थात् उसे बार-बार दोहरावे। हम संसार में यह देखते हैं कि मनुष्य जब किसी गहन विषय का चिन्तन कर रहा होता है, तो कभी २ गुनगुनाने. शब्द करने या गाने लगता है। ध्येय विषय पर मन के टिकाये रखने में यह गुनगुनाना या मुंह से किसी प्रकार का स्वर निकालना बहुत सहायक है। चिन्तन की अवस्था में मुंह से स्वर निकालते रहना ही आसंग का (स्वनद्रथ) शब्दायमान रथ है। भगवान् के चिन्तन में जप व स्वर आदि आसंग के ही शब्दायमान रथ हैं। यह रथ करता क्या है कि जो-जो (सौभग) ध्येय विषय में निहित रहस्य हैं, उन को बार-बार दोहराता है। इस प्रकार आसंग अर्थात् तन्मयता का रथ गुनगुनाते व स्वर निकालते हुए ध्येय विषय की तरफ जाता है।

आसङ्ग का मेधातिथि को दानः—

अध प्लायोगिरति दासदन्यानासंगो अग्ने दशभिः सहस्रैः।
अधोक्षणो दश मह्यं रुशन्तो नडा इव सरसो निरतिष्ठन् ।।

ऋ० ८।१।३३

मन्त्र के पूर्वार्ध में मेधातिथि को सम्बोधन करके कहा गया है– (अग्ने) हे अग्नि स्वरूप मेधातिथि ! (प्लायोगिः आसङ्गः) प्लयोग का पुत्र आसंग (दशभिः सहस्रैः) दश को हजारों रूपों में करके तुमको (अन्यान् अति) अन्यों से अधिक (दासत्) देता है।

अब मन्त्र के उत्तरार्ध में मेधातिथि क्या कहता है ? (अध) इस दान के अनन्तर (उक्षणः दश) सिंचन में समर्थ दसों एन्द्रियिक शक्तियाँ (मह्यं रुशन्तः) मेरे लिये प्रदीप्त होती हुई (सरसः नडा इव) तालाब के किनारे से सरकंडों की तरह (निरतिष्ठन्) आवरण के बाहर निकल आयीं।

इस मन्त्र में मेधातिथि को अग्नि शब्द से सम्बोधित किया गया है। मेधातिथि कण्व नामक अग्नि की सन्तान है। इसलिये यह मेधातिथि भी अग्नि का ही एक रूप है । इस विषय को हमने कण्व ऋषि पर लिखते हुये स्पष्ट कर दिया है। मन्त्र में कहा गया है कि प्लयोग राजा का पुत्र आसंग मेधातिथि को औरों से भी अधिक ऐश्वर्य देता है। वह ऐश्वर्य दश गौवों सम्बन्धी है। इन दश गौवों को भी वह हजारों रूपों में देता है । इसी बात को मेधातिथि मन्त्र के उत्तरार्ध में इस प्रकार स्वीकार करता है कि मेरे अन्दर प्रदीप्त ये दश गौएं मुझे इस प्रकार प्राप्त हुईं जैसे कि तालाब के किनारे हजारों सरकंडे निकल आते हैं। मन्त्र गत भाव को समझने के लिये पहले हमें यह देखना चाहिये कि ये १० गौएं क्या हैं ? इनको मन्त्र में 'उक्षणः' कहा गया है । 'उक्षणः' शब्द सींचने के अर्थ में आता है। अर्थात् सींचने वाले ये चाहे बैल हों या गौएं हो बात एक ही है । ये दश गौएं पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं जो कि दो दो में विभक्त हो कर १० हो जाती हैं। ये पांच ज्ञानेन्द्रियां दस में इस प्रकार विभक्त हो सकती हैं, २ कान, २ नाक, २ आंख, २ मुख (रस, वाक्) २ त्वचा (ज्ञान, प्रतिक्रिया) । आंख, नाक, कान आदि जो दो-दो में विभक्त हैं, स्थूल दृष्टि से इनका कार्य एक जैसा ही प्रतीत होता है । परन्तु इनका यह स्थूल विभाग है। सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाये तो दाहिनी आंख और बाईं आंख में बहुत बड़ा भेद है। यदि इस पर विचार किया जाये तो प्रासंगिक विषय से हम बहुत दूर चले जायेंगे। इसलिये उदाहरण के तौर पर यहां इतना ही कह देना पर्याप्त है कि दाहिनी आंख पुरुष है तो बाई आंख स्त्री है– ऐसा शास्त्रों ने माना है। यह क्यों माना है ? इसमें क्या रहस्य है ? यह हम फिर कभी दिखायेंगे। इसी प्रकार अन्य इन्द्रियों के सम्बन्ध में भी कहा जा सकता है। इस प्रकार ये ज्ञानेन्द्रियां १० में विभक्त हुई बाह्य जगत् से ज्ञान का संग्रह कर अन्दर सिंचन करती रहती हैं। इसलिये इन्हें 'उक्षणः' सींचने वाली कहा है। जब मनुष्य में आसङ्ग अर्थात् तल्लीनता व एकाग्रता से दिव्यज्ञान का आविर्भाव होता है तो ये दसों हजारों रूपों में परिणत हो जाती हैं । इनमें अनन्त-शक्ति, अनन्त-विभूति प्रादुर्भूत हो जाती है। इसलिये मन्त्र के पूर्वार्ध में कहा है कि यह आसंग - भाव "दशभिः सहस्रैः" इन दसों को हजारों रूपों में कर देता है। ये दस ऐन्द्रियिक शक्तियां हजारों रूपों में विभक्त हो कर मेधातिथि को किस प्रकार प्राप्त होती हैं, यह मन्त्र के उत्तरार्ध में एक उपमा द्वारा दिखाया गया है । वह उपमा इस प्रकार है कि जैसे तालाब के किनारे हजारों सरकण्डे उग आते हैं, उसी प्रकार ये एन्द्रियिक शक्तियां भी आन्तरिक तालाब से उगती हैं। यह आन्तरिक तालाब स्थूल दृष्टि से मस्तिष्क का द्रवकोष (Ventricles) हैं जहां से कि ये

ऐन्द्रियिक शक्तियां निकलती हैं और समाविष्ट होती हैं।

आसंग का नपुंसकत्व और शश्वतीनारी--

ऋ० १।८।३४ मन्त्र के भाष्य में सायणाचार्य ने आसंग के सम्बन्ध में एक कथानक दिया है जिसका भाव संक्षेप में यह है कि "यह १ आसंग कभी देव-शाप से नपुंसक हो गया। उसकी शश्वती नाम की स्त्री ने उससे खिन्न हो कर महान् तप किया। उस तप के प्रभाव से आसंग में फिर पुंस्त्व की प्राप्ति हुई।" यह कथानक मनुष्य की आन्तरिक स्थिति का एक स्वाभाविक चित्रण है। दूसरा भाव यह है कि मनुष्य की कभी-कभी यह भी स्थिति हो जाती है कि ध्येय विषय के प्रति आसंग भाव अर्थात् तन्मयता व एकाग्रता की अवस्था बनी हुई है। मन सुस्थिर है पर विषय का स्पष्टीकरण व बुद्धि में स्फुरणा नहीं होती। इसी को कथानक-प्रिय ऋषियों ने इस रूप में चित्रित किया कि वह आसंग नपुंसक हो गया। शश्वती नारी सूझ की शक्ति है, प्रतिभाशक्ति है। जिस समय आसंग भाव भी हो और प्रतिभा में स्फुरण व ज्ञान का अवतरण हो तो उस अवस्था में प्रतिभा में नये-नये उन्मेष के रूप में नवीन - नवीन ज्ञान का प्रजनन होता रहता है। इसप्रकार मेधातिथि में नये-नये ज्ञान के उन्मेष होना उसमें पुंस्त्व की प्राप्ति है। अब हम मन्त्र का अर्थ दिखाते हैं।

मन्त्र इस प्रकार है--

अन्वस्य स्थूरं ददृशे पुरस्तादनस्थ ऊरूरवरम्बमाणः।
शश्वती नार्यभिचक्ष्याह सुभद्रमर्य भोजनं बिभर्षि।

ऋ० ८। १।३४

(अस्य) इस आसंग व तन्मयता के प्रभाव से (अवरम्बमाणः) द्युलोक से, ऊर्ध्व से, सूक्ष्मता से अधोभाग में, स्थूलता में अवतरण करता हुआ (ऊरुः) विस्तृत व व्यापक दिव्यज्ञान का स्फुरण (अनस्थः) बिना किसी ढांचे व स्थूल आश्रय के (पुरस्तात् स्थूरं ददृशे) सामने स्थूल रूप में दिखायी देता है। वह (शश्वती नारी) शाश्वतिक प्रतिभाशक्ति (अभिचक्ष्य) उस ज्ञान को देख कर (आह) कहती है, (अर्य) स्वामिन् (सुभद्रं भोजनं बिभर्षि) तू उत्तम कल्याणकारी भोजनों को धारण कराता है।

इससे पूर्व के मन्त्र में दस इन्द्रियों संबन्धी ज्ञान, शक्ति का सरोवर के किनारे उत्पन्न सरकण्डों के समान ऊर्ध्वारोहण व उद्गम बताया गया था। परन्तु इस मन्त्र में दिव्य-ज्ञान का उर्ध्व से नीचे की ओर अवतरण बताया गया है। सामान्य मनुष्य अपने ज्ञान को स्याही और कागज के स्थूलाश्रय से लिपिबद्ध कर सकता है। वही ज्ञान पुस्तक आदि रूप में हमें प्रत्यक्ष होता है। परन्तु साधना में एक स्थिति वह भी आती है जब कि बिना स्थूलाश्रय (अनस्थः) के दिव्य ज्ञान स्थूल रूप में प्रत्यक्ष दिखाई देता है। ऋषियों को अतीत और अनागत का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है (अतीतानागतज्ञानं प्रत्यक्षान्न विशिष्यते) उसी रीति का चित्र मन्त्र में खींचा गया है। अस्थि, मनुष्य की हड्डियों को ही नहीं कहते। वैदिक भाषा में यह स्थूलाश्रय का वाचक है। यह बहुत व्यापक शब्द है। इस सम्बन्ध में हमने अन्यत्र विचार किया है। अतः मन्त्र का भाव यह हुआ कि ऊपर से अवतरण करता हुआ या लटकता हुआ सा विस्तृत व व्यापक दिव्य ज्ञान बिना

---

१. अयमासंगो राजा कदाचिद्देवशापेन नपुंसको बभूव। तस्य पत्नी शश्वती भर्तुर्नपुंसकत्वेन खिन्ना सती महत्तपस्तेपे। तेन च तपसा स पुंस्त्वं प्राप।

ऋ० ८। १। ३४ का भाष्य

किसी स्थूलाश्रय के स्थूल रूप में योगियों को प्रत्यक्ष दिखाई देता है।

इन्द्र मेध्यातिथि का मेष (मेढ़ा)––

ऋ० ८।२।४० मन्त्र में इन्द्र को मेध्यातिथि का वाहन बताया गया है। अर्थात् मेध्यातिथि इन्द्र पर सवार होता है। मन्त्र में कहा गया है कि इन्द्र मेष का (मेढ़ा) रूप धारण करता है और मेध्यातिथि उस पर सवार होता है। वह मन्त्र इस प्रकार है––

इत्था धीवन्तमद्रिवः काण्वं मेध्यातिथिम्।
मेषो भूतोऽभियन्नयः।। ऋ० ८।२।४०।

(अद्रिवः) हे वज्रिन् इन्द्र! (काण्वं मेध्यातिथिम्) कण्व के पुत्र मेध्यातिथि को (मेषः भूतः) उस का मेष रूप वाहन बन कर (अभियन्) शत्रुओं से लड़ता हुआ तू (अयः) उसे स्वर्ग (पदार्थ के रहस्य तक) में ले गया।

इस मन्त्र के आधार पर ब्राह्मण ग्रन्थों में कई कथानक आते हैं। उन सब का यहां विवेचन कर सकना कठिन है। कथानक का अभिप्राय हम यहां दिखाते हैं। इस मन्त्र व इस मन्त्र से निर्मित कथानक का संक्षिप्त भाव यह है कि इन्द्र यहां दिव्य मन है और मेध्यातिथि बुद्धि है। यह मेध्यातिथि बुद्धि दिव्य मन पर आरूढ़ हो पदार्थ के रहस्य का पता लगाने का प्रयत्न करती है। पदार्थ के रहस्यों को छिपाने वाले कई प्रकार के आवरण उस के शत्रु हैं। उन से यह इन्द्र मेष (मिष स्पर्द्धायाम्) मेंढ़ा बन कर लड़ती है। मेंढ़ों की लड़ाई जिन्होंने देखी है वे जानते हैं कि वे कितनी स्पर्धा से लड़ते हैं। इसी प्रकार वह इन्द्र भी पदार्थ के रहस्यों को छिपाने वाले शत्रुओं से मेंढा बन कर खूब लड़ता है। जब वह इन्द्र विजयी हो जाता है तब मेध्यातिथि को पदार्थ का अन्तिम रहस्य (स्वर्ग) जहां रखा हुआ है, उस स्वर्ग तक पहुंचा देता है। अर्थात् बुद्धि को अभीष्ट रहस्य का पता चल जाता है। इस का भाव यह है कि अध्यात्म में अथवा प्रकृति के अनुसन्धान में लगा हुआ व्यक्ति किसी भी प्रकार की विपत्तियों की परवाह न करके यदि रात दिन अपने ध्येय के चिंतन में लगा रहता है और धीर बना रहता है, तो अंत में रहस्य का कभी न कभी स्पष्टीकरण अवश्य हो जाता है। ध्येय विषय में निहित रहस्य को छिपाने वाले आवरण रूप शत्रु से मेष (मेंढ़ा) बन कर लड़ने का यही भाव है।

मेधातिथि व मेध्यातिथि में अभेद––

अब विचारणीय विषय यह है कि मेधातिथि व मेध्यातिथि ये दो विभिन्न ऋषि हैं या एक ही ऋषि के ये दो नाम हैं। सायणाचार्य के ऋग्वेद भाष्य मण्डल ८ के प्रारम्भ में अनुक्रमणी की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार आती हैं 'अस्य सूक्तस्य मेधातिथिमेध्यातिथिनामानौ द्वावृषी तौ च कण्वगोत्रौ' अर्थात् इस सूक्त के मेधातिथि और मेध्यातिथि नाम के कण्वगोत्रोत्पन्न ये दो ऋषि थे। इस प्रकार इस उद्धरण में मेधातिथि और मेध्यातिथि ये दो ऋषि माने गये हैं। इस सम्बन्ध में हमारा विचार यह है कि इस उद्धरण के आधार पर इन में कोई भेद है भी तो वह बहुत सूक्ष्म व अत्यल्प भेद होगा। तत्सम्बन्धी शास्त्रीय प्रकरणों में भी हमें इनमें कोई विभेद दृष्टिगोचर नहीं होता। ऋग्वेद के ८ म मण्डल के १म सूक्त के मेध्यातिथि और मेधातिथि ये दोनों ऋषि मान गये हैं और २य सूक्त का मेधातिथि ऋषि है, परन्तु मन्त्रों में मेध्यातिथि का ही नाम आता है मेधातिथि का नहीं। और फिर इसी ८ वें मण्डल के १ म सूक्त

के ३०-३३ मंत्र आसंग प्रायोगि और मेध्यातिथि के हैं। ३० वें मन्त्र में मेध्यातिथि का नाम भी आता है अतः अपनी स्तुति में प्रसन्न हो कर आसंग राजा मेध्यातिथि को ही ऐश्वर्य देता है न कि मेधातिथि को। परन्तु सायणाचार्य ने ८ म मण्डल के प्रारम्भ में लिख दिया कि 'पश्चात्तपोबलेन मेधातिथेः प्रसादात् पुमान् भूत्वा तस्मै बहुधनं दत्वा स्वकीयमन्तरात्मानं दत्तदानं स्तुहि स्तुहीत्यादिभिश्चतसृभि ऋग्भिरस्तौत्।' इसका भाव यह है कि अपने तपोबल तथा मेधातिथि की कृपा से आसंग स्त्री रूप का परित्याग कर पुरुष बन गया। और 'स्तुहि स्तुहि' इत्यादि ४ ऋचाओं द्वारा मेधातिथि द्वारा स्तुति किये जाने पर प्रसन्न हो कर उसने उस को प्रभूत ऐश्वर्य प्रदान किया। प्रश्न यह है कि मन्त्र में जब मेध्यातिथि का नाम आता है तो सायणाचार्य ने मेधातिथि नाम क्यों ग्रहण किया ? इस का कारण हमें यही प्रतीत होता है कि प्राचीन ब्राह्मणादि ग्रन्थों में इनके भेदाभेद को अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में नहीं दर्शाया गया है। उन्होंने भी मेध्यातिथि के स्थान पर मेधातिथि का प्रयोग किया है। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण-ग्रन्थों के निम्न प्रकरण देखे जा सकते हैं। (श प ३।३।४।१८, षड्विंश १।१ तै०आ० १।१२।३) जैसा कि हम पूर्व में लिख चुके हैं कि ऋ० ८।२।४० मन्त्र के आधार पर ब्राह्मण ग्रन्थों में कथानक बनाये गये हैं। मन्त्र में तो मेध्यातिथि नाम आता है जिसका कि इन्द्र मेषरूप धारण कर वाहन बना है, परन्तु ब्राह्मण ग्रन्थों के उपर्युक्त स्थलों में इन्द्र को मेधातिथि का वाहन बनाया है। इस से यही पता चलता है कि ब्राह्मणकार मेधातिथि व मेध्यातिथि में कोई भेद नहीं करते थे। संहितान्तर्गत दो मन्त्रों में ही मेधातिथि का नाम आता है, जहां कि कथानकों का कोई संबन्ध प्रतीत नहीं होता।

मेधातिथि का विभिन्दुक असुर से गौएं छुड़ाना

ऋ० ८।१।१-३ मन्त्रों के आधार पर ताण्ड्य-महाब्राह्मण में एक कथानक आता है, वह कथानक मेधातिथि सम्बन्धी है जो कि निम्न प्रकार है—

मैधातिथं भवति ता० ब्रा० १५।१०।११ मा चिदन्यद्विशंसत० इत्यादि तीन मन्त्रों में गाया गया साम मेधातिथि दृष्ट साम कहलाता है। इस साम का फल इस प्रकार बताया गया है—

एतेन वै मेधातिथिः काण्वो विभिन्दुकाद् व्यूध्नीर्गा उदसृजत पशूनामवरुद्ध्यै मैधातिथं क्रियते।

ता० ब्रा० १५।१०।१२

अर्थात् इन तीन ऋचाओं के साम द्वारा कण्वपुत्र मेधातिथि ने विभिन्दुक नामक असुर से खूब प्रवृद्ध ऊधस् वाली गौएं छुड़ायीं। इसलिये पशु प्राप्ति के लिये मेधातिथि नाम का यह साम गाया जाता है।

अब हम इस कथानक के भाव को स्पष्ट करते हैं। जैसे कि हम देख चुके हैं कि मेधातिथि वह है जिसकी मेधाबुद्धि में अतिथि आते हैं। ये अतिथि तभी आते हैं जब कि मनुष्य में आसङ्ग भाव अर्थात् अत्यन्त तन्मयता व अटूट एकाग्रता पैदा हो जाती है। मनुष्य के मस्तिष्क में ऐन्द्रियिक दिव्यशक्तियां जिन्हें कि वेद में गौ नाम से सम्बोधित किया गया है आवरण से आच्छादित रहती हैं। उन शक्तियों व दिव्यज्ञान को आवृत करने वाले उस आवरण को ब्राह्मण ग्रन्थ की परिभाषा में विभिन्दुक कह सकते हैं जिसका कि मेधातिथि द्वारा भेदन किया जाता है। सायणाचार्य ने इसकी विभेद-

नशीलात् यह व्युत्पत्ति की है। जिसका भेदन का स्वभाव है, ध्येय विषय से मन को हटाना ध्यान का भेदन करते रहना विभिन्दुक है। भगवान् की भक्ति से मन को हटाना भी विभिन्दुक है। यह भाव उस मन्त्रमें भी है जिस मन्त्र के साम द्वारा विभिन्दुक को नष्ट किया जाता है।

मन्त्र इस प्रकार है—

मा चिदन्यद्विशंसत सखायो मा रिषण्यत।
इन्द्रमित् स्तोता वृषणं सचा सुते मुहुरुक्था च शंसत।

ऋ. ८।१।१

(सखायः) हे मित्रो (अन्यत् चित्) इन्द्र की स्तुति के अतिरिक्त अन्य किसी की (मा विशंसत) स्तुति मत करो, इसप्रकार अन्य की स्तुति से (मा रिषण्यत) अपनी हिंसा मत करो। (इन्द्रं इत् स्तोता) इन्द्र की स्तुति करने वाला ही (सुते) सोम सवन होने पर (वृषणं-सचा) ज्ञान व सुख की वर्षा करने वाले इन्द्र से सम्पर्क करता है, अतः (उक्था मुहुः शंसत) उत्थान व उन्नति की बातों को बार-बार कहो।

उपर्युक्त मन्त्र से यह भाव टपक रहा है कि इन्द्र की स्तुति के समय में मन में अन्य किसी प्रकार का शंसन व जल्पन नहीं होना चाहिये। इन्द्र की स्तुति का प्रवाह निरन्तर प्रवाहित होते रहना चाहिये परन्तु यह होता नहीं। यह विभिन्दुक असुर उस स्तुति प्रवाह को भेदन करता रहता है। ध्यान व स्तुति के समय अन्य विरोधी विचार हठात् पैदा होते रहते हैं। ये विरोधी व विभिन्न विचार विभिन्दुक असुर हैं। अतः मेधातिथि की मेधा बुद्धि में अतिथि आवें इसके लिये विभिन्दुक को नष्ट करना भी आवश्यक है।

—०—

प्रगाथ ऋषि

वेद के ऋषियों में एक ऋषि प्रगाथ है और छन्दों में एक छन्द का नाम भी प्रगाथ है। प्रश्न यह है कि प्रगाथ ऋषि का प्रगाथ नाम क्यों हुआ? यदि यह कहा जाये कि उस ने प्रगाथ छन्दों का दर्शन किया हैं इसलिये उस का नाम प्रगाथ हो गया, तो यह ठीक नहीं। क्योंकि प्रगाथ छन्दों का दर्शन सोभरि आदि अन्य कई ऋषियों ने भी किया है। और यह भी नहीं कि प्रगाथ ऋषि ने केवल प्रगाथ छन्दों का ही दर्शन किया हो। प्रगाथ छन्दों के अतिरिक्त अन्य छन्दों का भी दर्शन प्रगाथ ऋषि ने किया है। इस लिये यह कथन कि प्रगाथ छन्दोंका दर्शन करने के कारण प्रगाथ ऋषि का नाम प्रगाथ पड़ा है युक्तियुक्त नहीं है।

प्रगाथ में क्या रहस्य है उसका क्या स्वरूप है इस सम्बन्ध में हम शास्त्रों के आधार पर कुछ विचार करते हैं।

ऐतरेय आरण्यक २।२।२ में आता है—

स इदं सर्वमभिप्रागाद् यदिदं किं च स यदिदं-सर्वमभिप्रागाद्, यदिदं किं च तस्मात् प्रगाथा-स्तस्मात् प्रगाथा इत्याचक्षत एतमेव सन्तम्॥

अर्थात् यह प्राण इस सम्पूर्ण शरीर में प्रकृष्ट रूप से चारों ओर गया हुआ है। क्योंकि यह प्राण इस सम्पूर्ण शरीर में चारों ओर पहुंचा है, इसलिए यह प्रगाथ कहलाता है।

सायणाचार्य ने जो इस पर भाष्य किया है वह भी हमें यहां देख लेना चाहिये। वह लिखता है—'स प्राण इदं सर्वं शरीरजातं स्वानुप्रवेशेनाभि-प्रगतवाँस्तस्मात् प्राणदेवताया मूर्तिविशेषप्रतिपा-

दका ऋग्द्वयात्मकसूक्तरूपा मन्त्रविशेषाः प्रगाथा इत्युच्यन्ते । तन्मन्त्रद्रष्टारो महर्षयोऽपि प्रगाथ-नामकाः ।

अर्थात् प्राण इस सम्पूर्ण शरीर में अपने प्रवेश द्वारा प्रकृष्ट रूप से सर्वत्र पहुंचा हुआ है । इस कारण प्राण देवता की मूर्ति विशेष का प्रतिपादन करने वाली दो ऋचाओं से प्रग्रन्थन नियम से बने हुए मन्त्र प्रगाथ कहलाते हैं । उन प्रगाथ नामक मन्त्रों का दर्शन करने वाले महर्षि भी प्रगाथ नाम से कहे जाने लगे ।

इस उपर्युक्त प्रकरण में दो एक बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । एक तो यह है कि प्राण का प्रगाथ नाम इस लिए पड़ा कि वह 'प्रगतवान्' सम्पूर्ण शरीर में प्रकृष्ट रूप से गया हुआ है । इसी प्रकार प्रगाथ छन्द में एक ऋचा दूसरी ऋचा से प्रकृष्ट रूप से गुंथी हुई होती है । इस लिए ऐसे मन्त्र भी प्रगाथ कहलाते हैं । दूसरी बात इस सम्बन्ध में यह विचारणीय है कि इन प्रगाथ छन्दों का दर्शन करने वाले महर्षि भी प्रगाथ कहलाते हैं । इस से यह ध्वनित होता है कि किसी एक ऋषि का नाम प्रगाथ नहीं है जो भी प्रगाथ छन्दों का दर्शन कर ले वह प्रगाथ होजाता है। परन्तु इस सम्बन्ध में हमारा विचार तो यह है जैसी कि हमारी मान्यता है कि वेदों के ऋषि व्यक्ति नहीं हैं ये विशिष्ट प्राण हैं । इन ऋषि प्राणों का जब किसी दूसरी वस्तु से प्रकृष्ट रूप से ग्रन्थन होता है तब वे प्रगाथ कहलाने लगते हैं । इस लिए हमारे विचार में किसी ऋषि-विशेष का नाम प्रगाथ नहीं है ।

प्रगाथ छन्द

अब हम कुछ विचार प्रगाथ छन्द पर भी करते हैं । ऐतरेय ब्राह्मण ३।१७ के सायणाचार्य के भाष्य में आता है--

द्वयोर्ऋचोः समूहः प्रगाथः तथा चाश्वलायनः आह–तृचः प्रतिपदनुचरा द्व्यृचाः प्रगाथाः (५।१४।७) ऋग् द्वयमेवानुष्ठानकाले तृच-रूपेण प्रग्रथ्यते तस्मादयं प्रगाथ इत्युच्यते ।

अर्थात् अनुष्ठान के समय में दो ऋचाओं का इस प्रकार ग्रन्थन किया जाता है कि वे तीन ऋचाएं बन जाती हैं । यह ऋचाओं का प्रग्रन्थन कई प्रकार से होता है दो ऋचाएं मिल कर एक ऋचा भी बनती है । इस के उदाहरण वेदों में 'विषमा बृहती' और 'समा सतो बृहती' से मिलकर बने हुए प्रगाथ हैं । प्रगाथ में दो ऋचाओं से तीन ऋचायें भी बनती हैं । इसी प्रकार और भी नियम हैं । प्रगाथों का वर्णन ब्राह्मण ग्रन्थों व सूत्र ग्रन्थों में बहुत आता है । वेद में भी हमें दो मन्त्रों से प्रग्रन्थन के नियमानुसार तीन मन्त्र बनाये गये प्रतीत होते हैं । ऋग्वेद के दो मन्त्र (ऋ. ७।१६। १,२) यजुर्वेद में प्रगाथ नियमानुसार तीन बने हैं ऐसा प्रतीत होता है । वह इस प्रकार है--

एना वो अग्निं नमसोर्जो नपातमाहुवे ।
प्रियं चेतिष्ठमरतिं स्वध्वरं विश्वस्य दूतममृतम् ।
ऋ० ७।१६।१ ।

स योजते अरुषा विश्वभोजसा स दुद्रवत्स्वाहुतः ।
सुब्रह्मा यज्ञः सुशमी वसूनां देवं राधो जनानाम् ।।
ऋ० ७।१६।२ ।

ये दो मूलमन्त्र थे । प्रगाथ नियमानुसार जिन के तीन मन्त्र बनाये गये । वह नियम यह है कि मन्त्र के चतुर्थ पाद (विश्वस्य दूतममृतम्) को दो वार आवर्तन कर के मन्त्रार्ध बना लिया । यथा– 'विश्वस्य दूतममृतं विश्वस्य दूतममृतम्' इस प्रकार यजुः १५।३३ वें मन्त्र का यह पूर्वार्द्ध हुआ । अब उत्तरार्ध बनाते समय उपर्युक्त द्वितीय मन्त्र का पूर्वार्ध जोड़ दिया तो पूरा मन्त्र यह बना ।

'विश्वस्य दूतममृतं विश्वस्य दूतममृतम्'
स योजते अरुषा विश्वभोजसा स दुद्रवत्स्वाहुतः ।

अब तृतीय मन्त्र का ग्रन्थन दिखाते हैं। इस उपर्युक्त मन्त्र के चतुर्थ पाद को दो बार आवर्तन किया तो वह मन्त्र का पूर्वार्ध बन गया। वह इस प्रकार—

स दुद्रवत् स्वाहुतः स दुद्रवत् स्वाहुतः ।

इस मन्त्रार्ध में अवशिष्ट मन्त्रार्ध जोड़ दिया तो इस प्रकार मन्त्र हो गया——

स दुद्रवत् स्वाहुतः स दुद्रवत् स्वाहुतः ।
सु ब्रह्मा यज्ञः सुशमी वसूनां देवं राधो जनानाम् ॥

इस प्रकार प्रगाथ नियमों द्वारा दो ऋचाओं की तीन ऋचाएं बनाई जाती हैं।

हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यजुर्वेद १५।३२, ३३, ३४ के ये तीनों मन्त्र ऋग्वेद के दो मन्त्रों से बने हैं। ऋग्वेद में (७।१६।१-२) ये दोनों मंत्र प्रगाथ छन्द में हैं। इसी प्रकार यज्ञ आदि के अनुष्ठान काल में प्रगाथ छन्द बनाने का विधान है। इस से कई नये मन्त्रों की रचना हुई है। और इस प्रकार प्रग्रन्थन से बने मन्त्रों का एक विशेष प्रयोजन होता है। मन्त्रों के अर्थों में भी ये सहायक होते हैं और एक विशिष्ट नियम को ले कर होते हैं। यदि वह नियम लागू न हो तो मन्त्र का अभीष्ट अर्थ न हो सकेगा और उस से वांछित फल प्राप्त न हो सकेगा। उदाहरण के रूप में हम एक प्रगाथ को यहां दर्शाते हैं—ऋग्वेद ७।३२। २६,२७ ये दो मन्त्र हैं जो कि इस प्रकार हैं——

इन्द्र क्रतुं न आ भर पिता पुत्रेभ्यो यथा ।
शिक्षा णो अस्मिन्पुरुहूत यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥ ऋ० ७।३२।२६ ।

मा नो अज्ञाता वृजना दुराध्यो माशिवासो अव क्रमुः । त्वया वयं प्रवतः शश्वतीरपोऽति शूर तरामसि ॥ ऋ० ७।३२।२७ ।

ये दो मन्त्र हैं। ये स्वयं प्रगाथ छन्द में हैं परन्तु फिर भी इन दोनों का पुनः इस प्रकार प्रग्रन्थन करना है जिस से ये तीन मंत्र बन जावें। ऐतरेय ब्राह्मण में इस का प्रयोजन यह बताया कि इस से ये सूर्योपासना में विनियुक्त किये जा सकते हैं। क्योंकि सूर्योपासना से ब्रह्मवर्चस की प्राप्ति होती है। यह तभी संभव है जब कि इन दोनों मन्त्रों का प्रग्रन्थन इस प्रकार हो कि जिस से बृहती के तीन मन्त्र बन जावें। तीन मन्त्र बनाने के लिए वह ही नियम लागू होता है जो कि हम पूर्व में प्रदर्शित कर चुके हैं। अर्थात् [1]पूर्व मन्त्र के चतुर्थ पाद (जीवा ज्योतिरशीमहि) को द्विरावर्तन कर के अगले मन्त्र का पूर्वार्द्ध मिला देना। वह इस प्रकार बन जायेगा।

जीवा ज्योतिरशीमहि जीवा ज्योतिरशीमहि ।
मा नो अज्ञाता वृजना दुराध्यो मा शिवासो अवक्रमुः ॥

यह एक नया मन्त्र बन गया। अब तीसरा मन्त्र भी इसी नियम से बनाया गया है। अर्थात् 'मा शिवासो अवक्रमुः' मन्त्र पाद को द्विरावर्तन कर के अगला मन्त्रार्ध मिला दिया तो यह मन्त्र बन जायेगा।

---

१. पुनरपि तस्याश्चतुर्थपादमष्टाक्षरैर्द्विरावर्त्य इतरस्याः ऋचः प्रथमार्द्धेन विंशत्यक्षरेण सह प्रग्रथ्य षट् त्रिंशदक्षरा द्वितीया बृहती सम्पादनीया, तत्राप्यन्तिमं पादमष्टाक्षरं द्विरावर्त्य इतरार्द्धेन विंशत्यक्षरेण सह प्रग्रथ्य तृतीया बृहती सम्पादनीया। एवं सति बृहत्या अतिक्रमो न भवति।

**मा शिवासो अवक्रमुः मा शिवासो अवक्रमुः ।
त्वया वयं प्रवतः शश्वतीरपोऽतिशूर तरामसि ।।**

इस प्रकार यह तीसरा मन्त्र बन गया । अब विचारणीय यह है कि सो ऐसा क्यों किया गया ? इस सम्बन्ध में हम ऐतरेय ब्राह्मण का तत्सम्बन्धी प्रकरण यहां दिखाते हैं ।

"तदाहुः सूर्यो नातिशस्यो बृहती नातिशस्या यत् सूर्यमति शंसेद्, ब्रह्मवर्चसमति पद्येत यद् बृहतीमतिशंसेत् प्राणानति पद्येतेतीन्द्रं क्रतुं न आभरेत्यैन्द्रं प्रगाथ शंसति" शिक्षा णो अस्मिन् पुरुहूत यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि इत्यसौ वाव ज्योतिस्तेन सूर्यं नातिशंसति यदु बार्हतः प्रगाथस्तेन बृहतीं नातिशंसति ।। ऐ० ब्रा० ४ । १०

अर्थात् "इन्द्र क्रतुं न आभर" यह इन्द्र देवता का मन्त्र है । सूर्योपासक इन्द्र को सूर्य मानकर सूर्योपासना में इस मन्त्र का विनियोग करते हैं । यदि हम इन्द्र से सूर्य का तथा 'जीवा ज्योतिरशीमहि में "ज्योति" से सूर्य ज्योति का ग्रहण न कर इस मन्त्र में सूर्य को अतिक्रम करके किसी अन्य का शंसन मानें तो इस से ब्रह्मवर्चस की प्राप्ति न होगी । और ब्रह्मवर्चस की प्राप्ति के लिये यह भी आवश्यक है कि मन्त्र में बृहती छन्द का प्रगाथ हो । इस का प्रयोजन सायणाचार्य ने यह दिया है––

**सूर्यस्योपासकेषु ब्रह्मवर्चसप्रदत्वात्तदभिलंधने ब्रह्मवर्चसं नश्येत् ।
बृहत्याः प्राणरूपत्वात्तदतिलंधने प्राणान्विनाशयेदिति तेषामभिप्रायः ।।**

ऐ. ब्रा. सायणाचार्य ४ । १०

अर्थात् सूर्योपासकों की यह धारणा है कि अमुक मन्त्र सूर्य परक होने से ब्रह्मवर्चस का देने वाला है । यदि उस का अतिक्रम किया जायेगा तो ब्रह्मवर्चस् नष्ट हो जायगा । बृहती प्राण रूप है यदि बृहती का लंघन होगा तो प्राण विनष्ट हो जायेंगे । बृहती प्राण सामान्य प्राण नहीं है जिस प्राण के निकल जाने पर शरीर पात होता है । ये ऊंची भूमिका के प्राण हैं जहां ब्रह्मवर्चस की उत्पत्ति होती है । बृहती प्राणों के विनाश का तात्पर्य यह है कि वे ऊंची भूमिका में न रहकर नीची सतह पर आ जायेंगे, जहां कि ब्रह्मवर्चस पैदा नहीं होता है ।

सूर्योपासना में अन्य छन्दों का भी परस्पर प्रग्रन्थन कर बार्हत प्रगाथ बनाने का आदेश दिया गया है । जैसे ऋ० १।२२।१३ की ऋचा गायत्री छन्द में है और दूसरी १।१६०।१ जगती छन्द की ऋचा है । इन दोनों का प्रग्रन्थन इस प्रकार करना कि बृहती छन्द बन जावें । वह इस प्रकार कि गायत्री छन्द के २४ अक्षर तथा जगती छन्द के ४८ अक्षर मिलकर ७२ अक्षर हो जाते हैं । इन को दो में विभक्त करने से ३६,३६ के दो बृहती छन्द बन जायेंगे । और उपर्युक्त दोनों मन्त्रों का देवता द्यावा पृथिवी है । पृथिवी मानव प्रतिष्ठा है । द्यु देव प्रतिष्ठा है । इस प्रकार सूर्य का यहां भी ग्रहण है । इस दृष्टि से सूर्य का अतिक्रम करके शंसन नहीं है । इसी बात को ऐतरेय ब्राह्मण में इन शब्दों में कहा गया है ।

"सूरचक्षस इति तेन सूर्यं नाति शंसति यदु बार्हतः प्रगाथः तेन बृहतीं नातिशंसति मही द्यौः पृथिवी च नस्ते हि द्यावापृथिवी विश्वशंभुवेति द्यावापृथिवीये शंसति द्यावापृथिवी वै प्रतिष्ठे

इयमेवेह प्रतिष्ठासावमुत्र तद् यद् द्यावापृथिवी ये शंसति प्रतिष्ठयोरेवैनं तत्प्रतिष्ठापयति देवो देवी-धर्मणा सूर्यः शुचिरिति तेन सूर्यं नातिशंसति यदु गायत्री च जगती च ते द्वे बृहतीं नाति शंसति" ।।

ऐ. ब्रा. ४।१०

ये उपर्युक्त प्रकरण हमने यहां प्रदर्शित किये और संक्षेप में इस के भाव भी दिखा दिये। पाठक गण विस्तार से ऐतरेय ब्राह्मण के भाष्य को ही देखें । उपर्युक्त प्रकरण से दो तीन बातें विचारणीय हो जाती हैं।

एक तो यह कि पूर्व प्रदर्शित दोनों मन्त्र (ऋ. ७।३२।२६,२७) पहले ही बृहती छन्द के प्रगाथ हैं तो क्या इस से अभीष्ट की सिद्धि न थी ? इन मन्त्रों का एक विशिष्ट प्रग्रन्थन करके तीन मन्त्र बनाना क्या आवश्यक है ? इन सब बातों का उत्तर अनुभव व परीक्षण पर आश्रित है । यदि परीक्षणों से यह सही सिद्ध हो चुका है तो हमें यह भी मानना पड़ेगा कि संहिताओं के मन्त्र इस रूप में सामग्री है जिन को कि अभीष्ट की सिद्धि के लिये तोड़ा फोड़ा जाना चाहिये । इस सम्बन्ध में दूसरा विचार यह पैदा होता है कि मन्त्रों के शब्दों का अर्थ छन्दों पर भी आश्रित है। उपर्युक्त मन्त्र में "इन्द्र" का सूर्य अर्थ तथा "ज्योति" से सूर्य की ज्योति का ग्रहण करना बृहती प्रगाथ पर ही आश्रित है । इस लिये मन्त्रार्थ करते हुए छन्दों पर भी विचार होना चाहिये । इस से शब्दों के क्षेत्र तथा उन के अर्थों की इयत्ता व सीमानिर्धारण करना आसान होगा ।

तीसरी समस्या इस सम्बन्ध में यह है कि यदि प्रगाथ दो ऋचाओं का पारस्परिक ग्रन्थन है तो यह मानना पड़ेगा कि प्रगाथ छन्द मूल छन्द नहीं है । और फिर यह भी एक समस्या पैदा होती है कि संहिता में जो प्रगाथ हैं, जिन में दो ऋचाओं से तीन ऋचाएं तो नहीं बनायी गई हैं, पर दो छन्दों को मिलाया गया है । जैसे उदाहरणार्थ ऋ० ८।६०,।६६ सूक्तों में विषमाबृहती तथा समा सतो बृहती इन दो छन्दों का परस्पर ग्रन्थन हुआ है । इन में प्रत्येक मन्त्र को छन्दों के आधार पर दो मन्त्र मानें या एक मानें ? क्योंकि प्रगाथ की दो व्युत्पत्तियाँ "प्रग्रथ्यते" या "अभिप्रागात्" अर्थात् एक ऋचा का दूसरी ऋचा में ग्रन्थन या एक ऋचा दूसरी ऋचा में प्रगतवती प्रकृष्ट रूप से गई हुई है – से यह सिद्ध होता है कि प्रगाथ छन्दों में दो ऋचाओं का पारस्परिक मेल हुआ है । इस से संहिताओं की मन्त्र संख्या की गणना किस प्रकार होनी चाहिये ? ब्राह्मणकारों व सूत्रकारों ने जो अनुष्ठान काल के लिये प्रगाथ बनाये हैं वे ऋषिकृत् होने से मन्त्र गणना में विचारणीय न भी हों पर जो स्वयं वेद में विद्यमान हैं उन पर तो गम्भीरता से विचार करना ही होगा । प्रगाथ बनाने का स्वयं संहिता में निर्देश हुआ है जैसा कि हमने यजु. १५।३२,३३,३४। मन्त्रों का प्रगाथ निर्माण करने का तरीका ऊपर प्रदर्शित किया है और यह निम्न मन्त्र भी निर्देश कर रहा है कि विनियोग की सिद्धि के लिये अभीष्ट मन्त्रों को इकट्ठा करो--

हिरण्यगर्भ इत्येष मा मा हिंसीदित्येषा यस्मान्नजात इत्येषः । यजु० ३२ ३

यह यजुर्वेद का मन्त्र है । इस में तीन मन्त्र समूहों की ओर स्पष्ट संकेत है इस से यह सिद्ध है कि वेद स्वयं विनियोगानुसार मन्त्रों, मन्त्रभागों व मन्त्र समूहों के प्रग्रन्थन का आदेश देता है ।

प्रगाथ के सम्बन्ध में ये कुछ विचार हमने प्रकट किये । इस से इतना स्पष्ट है कि मन्त्रार्थों, मन्त्र विनियोगों व मन्त्रसिद्धियों में प्रगाथ का प्रमुख स्थान है ।

हमें इस सम्बन्ध में भी विचार करना चाहिये कि जिन ऋचाओं में परस्पर ग्रन्थन दृष्टिगोचर होता है उन में वर्णित विषयों में भी ग्रन्थन है कि नहीं ? ब्राह्मणग्रन्थों में मन, प्राण, अपान आदि को प्रगाथ माना है । मन और प्राण आदि परस्पर किस प्रकार ग्रथित हैं, इस पर हमें विचार करना चाहिये । दो वस्तुओं में ग्रन्थन आंशिक भी हो सकता है और पूर्णरूप से भी हो सकता है । माला में धागे व मनकों का एक प्रकार का ग्रन्थन है, सीढ़ी में उस के पदों का एक दूसरे प्रकार का ग्रन्थन है । इस तरह संसार में हम अनेकों प्रकार के ग्रन्थन देखते हैं । संसार में बिना ग्रन्थन के कोई वस्तु रह नहीं सकती । हमने अपने अन्दर किस का ग्रन्थन करना है दैवी शक्ति का या आसुरी शक्ति का । यह सब बातें प्रगाथ पर विचार करते हुए हमें ध्यान में रखनी चाहिये । यहां हमने संक्षेप में प्रगाथ पर विचार किया है । विस्तृत विचार फिर कभी प्रस्तुत किया जायेगा ।

—०—

त्रिशोक ऋषि

कण्व सम्बन्धी कथानक में हम यह देख चुके हैं कि कण्व से बकासुर दुहिता में त्रिशोक व नभाक नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए थे । अब हम यहां त्रिशोक के एक स्वरूप पर विचार करते हैं । त्रिशोक के सम्बन्ध में मन्त्रों के आधार पर दो तीन कथानक निर्मित हुए हैं । यथा—

याभिस्त्रिशोक उस्रिया उदाजत ॥

ऋ० १।११२।१२ ।

अश्वियों की कृपा से त्रिशोक ने असुरों से गौएं प्राप्त कीं । (सायणाचार्य)

त्रिशोक आत्मीयाभिर्गोभिः सह स्वर्गं गा उदाजतेति । (वेंकट माधव)

अर्थात् त्रिशोक आत्मीय गौओं के साथ अश्वियों की कृपा से स्वर्ग में चला गया ।

इन्द्र ने पहाड़ काट कर त्रिशोक की गौओं के निकलने के लिए मार्ग बनाया । ऋ० ८।४५।३०

इन्द्र की आराधना करके त्रिशोक ने सैकड़ों अपने अनुचर बना लिये । अथ० २०।७६।२

त्रिशोक सम्बन्धी कुछ कथानक हमने यहां दिखाये हैं । अब हम इनका स्पष्टीकरण करने का प्रयत्न करते हैं ।

ताण्ड्य महाब्राह्मण में त्रिशोक का वर्णन इस प्रकार आता है--

त्रैशोकं ज्योगामयाविने ब्रह्म साम कुर्यात् ॥

ता० ब्रा० ८।१।८॥

चिरकाल से रुग्ण पुरुष के लिये त्रिशोक नामक ब्रह्म साम करे ।

अब विचारणीय यह है कि त्रिशोक क्या है ? इस पर अगली कण्डिका में कहा कि--

इमे वै लोकाः सहासंस्तेऽशोचंस्तेषामिन्द्र एतेन साम्ना शुचमपहन्यत् त्रयाणां शोचतामपाहंस्तस्मात् त्रैशोकम् ।। ता० ब्रा० ८ । १ । ९

ये लोक साथ-साथ थे । इन्हें शोक उत्पन्न हुआ । इन्द्र ने इस ब्रह्म साम द्वारा उनके शोक को दूर किया । क्योंकि इन तीनों लोकों के शोक

को दूर किया गया इसलिये यह साम त्रैशोक नाम से प्रसिद्ध हुआ।

जैमिनीय ब्राह्मण में भी त्रिशोक का भाव यही दिया है वहां लिखा है—

स ह वाव त्रिशोको यानेवामूंस्त्रींछोकानपाहन् सास्य त्रिशोकता ॥ जै. ब्रा. ३ । १६८

अर्थात् तीन शोकों को दूर करना ही त्रिशोकता है।

इस उपर्युक्त प्रकरण को हृदयंगम करने के लिये हमें पूर्वापर प्रकरण को देखते हुए इस पर विचार करना चाहिये।

ऊपर अभी यह कहा गया है कि यह त्रिशोक साम दीर्घरोगी को स्वस्थ करने के लिए किया जाता है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार हो सकता है कि ये तीन लोक आध्यात्मिक क्षेत्र में मस्तिष्क, हृदय और उदर आदि शारीरिक लोक हैं। मनुष्य की स्वस्थ अवस्था में तीनों साथ-साथ रहते हैं। इनमें सामंजस्य, सहकारिता बनी रहती है। परन्तु जब इनमें किसी प्रकार का उपद्रव या विकार पैदा हो जाता है, तब ये शोकोत्पत्ति में कारण बनते हैं। अब अगली कण्डिकाओं में यह बताया गया है कि ये शोक क्या हैं और दूर करने पर वे कहां चले जाते हैं ? वह प्रकरण इस प्रकार है—

यामस्मादपाहन् सा पुंश्चलीं प्राविशद् यामन्तरिक्षात् सा क्लीबं याममुष्मात् सैनस्विनम् ॥

ता. ब्रा ८ । १ । १०

जिस शोक को हमने पृथिवी लोक से अर्थात् उदरादि अंगों से दूर किया वह पुंश्चली (व्यभिचारिणी) स्त्री में जा प्रविष्ट हो गया। और जिसको अन्तरिक्ष अर्थात् हृदय से दूर किया वह क्लीब (नपुंसक) पुरुष में प्रविष्ट हो गया। और जिसको द्युलोक (मस्तिष्क) से दूर किया, वह पापी व्यक्ति में प्रविष्ट हो गया।

यहां पर शोक से दो भाव लेने हैं एक तो शरीर का शोषण करने वाली चिन्ता और दूसरा शोकोत्पत्ति में हेतु भूत शारीरिक विकृतियां व पाप आदि। शरीर के पार्थिव लोक में उदर व गुह्य अङ्ग आते हैं। इन में से शोक अर्थात् शोकोत्पत्ति के हेतुभूत विकृतियों व व्याधियों को दूर कर दिया जाये तो वे कहां रहेंगे ? इसका समाधान ब्राह्मणकार ने आलंकारिक रूप में इस प्रकार किया है कि वे शोक पुंश्चली स्त्री में रहेंगे। पुंश्चली स्त्री एक पुरुष से दूसरे पुरुष के पास घूमने वाली व्यभिचारिणी स्त्री होती है। व्यभिचारिणी स्त्री को योनि व उदर सम्बन्धी अनेकों व्याधियां लग जाना स्वाभाविक है। अतः ये दोष व्यभिचारिणी स्त्री में रहने स्वाभाविक हैं। पर जो व्यक्ति अपने को सदुपायों द्वारा शुद्ध व निरोग कर लेगा, उसमें ये नहीं रहेंगे। उन्हीं सदुपायों में यह त्रैशोक साम भी है। शोक का चिन्ता अर्थ लेने पर भी व्यभिचारिणी स्त्री इसके अधिक उपयुक्त है। क्योंकि बिमारी, लोकलाज, समाजभय आदि के कारण वह अधिक चिन्ताग्रस्त रहती है। यहां यह प्रश्न किया जा सकता है कि पुरुष की अपेक्षा स्त्री का ग्रहण क्यों किया ? इसका कारण स्पष्ट है। व्यभिचार के कारण पुरुष की अपेक्षा स्त्री अधिक पीड़ित होती है। गर्भपात व गर्भस्राव आदि योनि सम्बन्धी बीमारियां तो स्त्री में होती हैं और स्त्री स्वभाव से लज्जाशील होती है। अतः शोक व चिन्ता की वे अधिक शिकार बनती हैं।

यामन्तरिक्षात् सा क्लीबम्—

जो शोक अन्तरिक्ष (हृदय) से निकाला गया वह क्लीब अर्थात् नपुंसक में जा प्रविष्ट हुआ।

अन्तरिक्ष आध्यात्मिक क्षेत्र में शरीर के मध्य भाग को कहते हैं जहां कि हृदय मन व हाथ आदि का सम्बन्ध है। इनमें से यदि शोक को दूर किया जाये तो वह कहाँ रहेगा ? इसका उत्तर ब्राह्मणकार ने यह दिया कि वह क्लीव अर्थात् नपुंसक में रहेगा। मनुष्य की नपुंसकता में प्रमुख रूप से मन ही कारण होता है ? नपुंसक व्यक्ति का मन बहुत संकुचित, उथला डरपोक व संकल्प विकल्प करने वाला होता है। पुरुषत्व का वहां बिल्कुल स्थान नहीं। इसलिये तदनुकूल साधनों द्वारा मनुष्य जब पुरुषार्थी व विशाल हृदय बन जाता है, तब वह शोक वहाँ से निकल जाता है। नपुंसक व्यक्ति में ही उसका निवास होता है।

"यामसुष्मात् सैनस्विनम्"

जिस शोक को द्युलोक में से दूर किया वह पापी व्यक्ति में जा पहुँचा। यहाँ द्युलोक मस्तिष्क हैं। पाप का विशेष सम्बन्ध मस्तिष्क से होता है। मस्तिष्क को शान्त रखना, बुद्धि को श्रेष्ठ कार्यों में लगाना तथा अच्छे विचारों को प्रोत्साहन देना आदि बातों से मस्तिष्क सम्बन्धी शोक दूर होता है। परन्तु पापी आदमी बिल्कुल इसके विपरीत होता है, उसके विचार पवित्र नहीं होते। वह सदा बुद्धि का प्रयोग दुरभिसन्धियों तथा षड्यन्त्रों के निर्माण में करता है। अतः वह इनके दुष्परिणामों को भोगता है।

आगे कहा है—

तस्मात्तेषां नाशैतव्या य एषामाशामेति तस्या एव शुचोऽपभजते ।। ता. ब्रा. ८।१।११

इस कारण इन अङ्गों की आशाएं पूरी नहीं करनी चाहियें। जो व्यक्ति इनकी आशाओं को पूरी करता है, वह शोक का भी भागी बनता है। और जो इनकी आशाओं को पूरी नहीं करता वह इनके शोक को दूर भगाता है।

शुचा एष विद्धो यस्य ज्योगामयति यत् त्रैशोकं ब्रह्म साम भवति ।।

ता. ब्रा. ८।१।१२

जो चिरकाल से बीमार होता है, समझ लो वह शोक से विद्ध है। शोक को दूर करने के लिये ही त्रैशोक नामक ब्रह्म साम किया जाता है।

इस त्रैशोक नामक ब्रह्म साम के प्रयोग का समय दिन है और दिन में भी उषाकाल। जैसा कि ब्राह्मण में कहा है कि--

"दिवेति निधनमुपयन्ति व्युष्टिर्वै दिवा व्येवास्मै वासयति।" अर्थात् ब्रह्म साम का निधन स्थितिस्थान दिन है और दिन में भी उषाकाल में त्रैशोक ब्रह्म साम का प्रयोग करने से प्रयोक्ता रोगी के शोक को (विवासयति) निकाल बाहिर करता है। समग्र दिन में प्रभात वेला का समय ऐसा है जब कि प्रायः सब बीमारियां शान्त हो जाती हैं। दुष्ट से दुष्ट मनुष्य का मन भी कुछ समय के लिए शान्त हो जाता है। प्रकृति में भी चहुँ ओर शान्ति छा जाती है। अतः इस समय तीनों प्रकार के तापों को दूर करने के सभी साधन प्रायः सफल होते हैं। सामगान द्वारा इन तीनों प्रकार के तापों को दूर करने के लिये विश्वासी व्यक्ति को इस सम्बन्ध में परीक्षण करके इसकी उपयुक्तता सिद्ध करनी चाहिये।

ताण्ड्य महाब्राह्मण में त्रैशोक सम्बन्धी और भी वर्णन हुआ है। उसे भी संक्षेप में यहाँ दिखाते हैं।

वहाँ आता है--

त्रैशोकं ब्रह्म साम भवति ।।

ता० ब्रा० १२।१०।२०

आगे कहा—

अतिजगतीषु स्तुवन्त्यह्न उत्क्रान्त्या उद्वा एतेनाह्नः क्रामन्ति ।।

ता० ब्रा० १२।१०।२१

अर्थात् त्रिशोक सम्बन्धी ब्रह्म साम द्वारा स्तुति में अतिजगती छन्दों का प्रयोग किया जाता है। इसके लिये अतिजगती छन्द में विद्यमान विश्वाः पृतनाः ऋ० ८।९७।१० ऋचा द्वारा स्तुति करते हैं। किसलिये ? अहन् की उत्क्रान्ति के लिए अर्थात् इस चतुर्थ अहन् से ऊर्ध्व गति होती है। इस अतिजगती छन्द वाली ऋचा का एक प्रयोजन और बताया गया है वह इस प्रकार है—

विश्वाः पृतना अभिभूतरं नरं इत्यतिजगती वर्षीयश्छन्दः, आक्रमतेऽनपभ्रंशाय ॥

ता०ब्रा० १२।१०।२

अर्थात् विश्वाः पृतनाः यह ऋचा अतिजगती छन्द में है। और यह छन्द बड़ा छन्द है। यह चतुर्थ अहन् का आलम्बन करता है अर्थात् चतुर्थ अहन् को सहारा देता है किसलिये ? अनपभ्रंशाय अपभ्रंश—अधःपतन से बचने के लिये। अपभ्रंश व अधःपतन का क्या भाव है ? इसको आगे और भी स्पष्ट किया है।

वहाँ आता है—

अपभ्रंश इव वा एष यज्ज्यायसश्छन्दसः कनीयश्छन्द उपैति यदेषा चतुर्थेऽहन्यतिजगती क्रियतेऽनपभ्रंशाय ।। ता० ब्रा० १२।१०।३

अर्थात् बड़े छन्द से छोटे छन्द में आना यह अपभ्रंश है। चतुर्थ अहन् में अतिजगती छन्द वाली जो ऋचा विश्वाः पृतनाः बोली जाती है, वह अपभ्रंश से बचने के लिये है।

अब विचारणीय यह है कि अतिजगती छन्द अपभ्रंश से किस प्रकार बचाता है ? चतुर्थ अहन् क्या है ? अहन् की उत्क्रान्ति क्या है ? इत्यादि परिभाषाएं स्पष्ट हो जायें तो त्रिशोक से इनका क्या सम्बन्ध है यह भी स्पष्ट हो जायेगा।

छन्द विषय पर विस्तृत विचार तो फिर होगा यहाँ हम केवल संकेत किये देते हैं। छन्द परिधि सीमा व घेरे को कहते हैं (छादनात्) शत० ८।४।२।१ में आता है "यदच्छदयं-स्तस्माच्छन्दांसि" अर्थात् आच्छादन के कारण छन्द कहलाते हैं। लोक में छन्दों के अपने-अपने क्षेत्र परिधि व सीमाएं हैं। जो ऋचा जिस छन्द में होती है और छन्द द्वारा जो क्षेत्र व परिधि बताई गई होती है, वहाँ तक का वह ऋचा वर्णन करती है।

इसी आधार पर जगती छन्द को देखते हैं– शत० १।८।२।११ में आता है–"तदिदं सर्वं जगदस्यां तेनेयं जगती" अर्थात् यह संपूर्ण जगत् इसमें समाविष्ट है इसलिये यह जगती कहलाती है।

इसका भाव यह हुआ कि जगती छन्द वाली ऋचा का क्षेत्र संपूर्ण जगत् है। अर्थात् इस मन्त्र को इस संपूर्ण जगत् में लगा सकते हैं। इसी प्रकार अतिजगती छन्द जगती का ही विशेष रूप है। छन्दों के विशिष्ट रूपों को अतिच्छन्द कहते हैं। दैवत ब्राह्मण में कहा है– "अतिछन्दांश्छन्देरर्थे" दै० ब्रा० ३।१८ अर्थात् अतिच्छन्दों को छन्द अर्थ में ही घटाया जाता है। विशेषता केवल यही होती है कि क्षेत्र तो वही होता है परन्तु थोड़ा और अतिक्रम कर जाते हैं। जगती सपूर्ण सृष्टि है अतिजगती कुछ और अतिक्रम कर जाती है।

आगे चतुर्थ अहन् क्या है ? इस सम्बन्ध में भी हम सकेत किये देते हैं।

चतुर्थस्याह्नो बृहत् ।। ता० ब्रा० २१।९।१६

आदित्यलोक एव चतुर्थमहः। जै ० ब्रा० ३।७०

अर्थात् चतुर्थ अहन् बृहत् है, आदित्य लोक व द्युलोक है। इस आदित्य लोक पर आसीन हुआ व्यक्ति यदि जगती छन्द को छोड़ कर किसी छोटे छन्द में आता है तो वह उसका अपभ्रंश व अधःपतन ही है। इस आधार पर हम अतिजगती छन्द वाले मन्त्र में आये 'विश्वाः पृतनाः अभिभूतरं' में

पूतना: शब्द से जगत् के समग्र शत्रुओं का ग्रहण कर सकते हैं। इसी प्रकार मानवपिण्ड के सिर हृदय और उदर आदि सभी क्षेत्रों के शत्रुओं का इस मन्त्र से ग्रहण हो सकता है। अब इस मन्त्र का "त्रिशोक" में इस प्रकार समन्वय कर सकते हैं कि तीनों प्रकार के शोकों को पैदा करने वाले बाह्य जगत् व अन्तर्जगत् के सभी शत्रुओं को अभिभव करने का इस मन्त्र में विधान है ऐसा हमें समझना चाहिये।

अब हम त्रिशोक जिन मन्त्रोंका ऋषि है, उन पर भी कुछ विचार करते हैं। ऋग्वेद ८ मण्डल ४५ सूक्त का ऋषि "त्रिशोक" है। इसका तात्पर्य यह हुआ सिर, मन, उदर आदि तीनों स्थानों के शोकों को दूर करने की दृष्टि से इस सूक्त पर विचार होना चाहिये।

यदि हम सूक्ष्म दृष्टि से सूक्त की रचना पर दृष्टिपात करें तो हमें एक रहस्य का पता चलता है और वह यह कि सूक्त के प्रथम तीन मन्त्रों और समाप्ति के तीन मन्त्रों की रचना में एक विशेषता है और वह यह कि प्रथम तीन मन्त्रों के अन्त में **येषामिन्द्रो युवा सखा** अर्थात् जिनका युवा इन्द्र सखा होता है। उनके तीनों प्रकार के शोक दूर हो जाते हैं। यह तीनों क्षेत्रों मस्तिष्क, मन और उदर तथा तीनों लोकों में विद्यमान शत्रुओं के विनाश को दर्शाने के लिये तीन बार तीन मन्त्रों में पढ़ा है। इसी प्रकार जिनके शत्रु तीनों क्षेत्रों से दूर हो गये हैं, उनके तीनों अंगों में 'वसु स्पार्ह तदा भर' स्पृहणीय ऐश्वर्य भर जाता है। यह संक्षिप्त भाव हमने यहाँ दिखाया। विस्तार से तभी दिखाया जायेगा जब कि संपूर्ण सूक्त का अर्थ किया जायेगा।

उपर्युक्त सूक्त के रहस्य को त्रिशोक की निम्न व्युत्पत्ति के आधार पर भी समझ सकते हैं। वह यह है कि "त्रिषु स्थानेषु शोको दीप्तिर्यस्य" अर्थात् तीन स्थानों में शुचिता वाली दीप्ति जिसके अन्दर प्रकट हो गई है। यहाँ त्रैशोक शब्द शुच् दीप्तौ धातु से निष्पन्न हुआ समझना चाहिये। शोक शब्द दीप्ति अर्थ में भी आता है (यजु. १३। ३५)। मस्तिष्क के तीनों स्थान अर्थात् तीनों मस्तिष्क [मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, सुषुम्ना शीर्षक] एक २ लोक से सम्बन्ध रखते हैं। इन तीनों में चेतना सम्बन्धी शुचिता व दीप्ति का प्रकट होना त्रिशोक का रूप है। इन तीनों में दीप्ति का प्राकट्य अश्वी देवों की कृपा से होता है। अश्वी देव संज्ञावाहक व क्रियावाहक नाड़ियों द्वारा कार्य करते हैं। शरीर में चेतना की स्थिति व उसका प्राकट्य इन्हीं के कारण है। हमारे मस्तिष्क में सहस्रों प्रकार की ज्ञानरश्मियाँ प्रच्छन्न रूप में विद्यमान हैं उन पर से आवरण का विनाश तथा दिव्य चेतना का उद्बोधन अश्वियों की कृपा से होता है। ऋ० ८।४५।३० मन्त्र में 'पृथुं गिरिं' मस्तिष्क सम्बन्धी पहाड़ है उसकी गुफा का भेदन कर ज्योति के निकलने के लिए मार्ग बनाना इन्द्र का कार्य है। दिव्य मन इन्द्र है। मन में दिव्यता का आविर्भाव उस समय होता है जब सब प्रकार के संकल्प विकल्प मन से दूर हो जाते हैं और मन में एकाग्रता व अन्तर्मुखी अवस्था प्रादुर्भूत हो जाती है। इस अवस्था में मन को मस्तिष्क की गुफाओं में प्रविष्ट करना उनके भेदन का उपाय है। तीनों मस्तिष्कों में जब शुचिता व दीप्ति प्रादुर्भूत हो जाती है तब इस अवस्था को त्रिशोक नाम से कहा गया है। सहस्रों प्रकार की दिव्य शक्तियाँ इसकी अनुचर होती हैं। इस प्रकार हमने त्रिशोक के स्वरूप पर विचार किया।

—०—

ऋषि–विवेचन

अभीतक हमने वेदों के कुछ विशिष्ट ऋषियों के स्वरूपनिर्धारण का प्रयत्न किया। प्रश्न यह है कि ऋषि वेदों में 'ऋषि' शब्द से क्या अभिप्रेत हैं ? देवताओं आदि से उसका क्या सम्बन्ध है इत्यादि अनेकों विवादास्पद विषय है जिनका स्पष्टीकरण होना अत्यन्त आवश्यक है। 'ऋषि- विवेचन' कर के हमने विस्तार से ऋषि सम्बन्धी अनेकों विषयों का स्पष्टीकरण किया हुआ है। वह फिर कभी यथावसर पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। यहां ऋषि सम्बन्धी कुछ संक्षिप्त विवेचन आपके सामने रखते हैं–

कुछ समय से वेदों के ऋषि महान् विवाद के विषय बने हुए हैं। इनके सम्बन्ध में प्रमुख समस्या यह है कि वेद मन्त्रों पर जो ऋषि लिखे जाते हैं, बृहद् देवता व सर्वानुक्रमणी आदि में मन्त्रों व सूक्तों के जो ऋषि दिये गये हैं, क्या वे उन सूक्तों व मन्त्रों के रचयिता हैं ? या केवल उनके द्रष्टा ही हैं। इस विवेचनीय विषय के सम्बन्धमें प्रमुख रूप से दो तीन वाद प्रचलित है जो कि इसप्रकार है––

१ ऐतिहासिक
२. अर्द्धपौरुषेय
३. अपौरुषेय

इनमें अर्द्धपौरुषेय का भाव यह है कि मन्त्रनिहित ज्ञान तो भगवान् का है पर मन्त्रसंगठना, मन्त्रमें शब्दविन्यास आदि ऋषिकृत है। यदि सूक्ष्मदृष्टि से देखाजाये तो यह वाद भी ऐतिहासिक वाद के ही अन्तर्गत समाविष्ट हो जाता है। एक प्रकार से ऋषियों के सम्बन्ध में दो ही वाद समझने चाहियें। इन दोनों की व्यापक जानकारी के लिये जिज्ञासु पाठकों को दोनों प्रकार के विद्वानों के ग्रन्थों व लेखों का अवलोकन करना चाहिये।

हम वेदों को अपौरुषेय मानते हैं। वेदों से लेकर आर्षपरम्परा तक जितना भी वैदिक वाङ्मय है उस में वेदों को एक स्वर से अपौरुषेय माना गया है।

वेदोंके अपौरुषेयत्वको सिद्ध करनेके लिये वेदोंके अतिरिक्त जितना भी ऋषिप्रणीत वैदिक वाङ्मय है, उसपर भी हमें दृष्टिपात कर लेना चाहिये। ब्राह्मण, आरण्यक, सूत्र, उपनिषद्, रामायण, महाभारत, गीता, स्मृति व पुराणादि ऋषिप्रणीत सब ग्रन्थ स्कन्द, यास्क आदि आचार्यों द्वारा रचित निरुक्त, न्याय, मीमांसा व योग आदि दार्शनिक ग्रन्थ तथा मध्यकालीन सायण व उव्वट आदि भाष्यकार तक सब एक स्वरसे वेदोंको भगवान्से उत्पन्न मानते हैं और यह स्वीकार करते हैं कि मनुष्यजातिके कल्याणार्थ सृष्टिके आरम्भमें भगवान्ने ऋषियोंके हृदयोंमें वेदोंका प्रकाश किया था। इन सब उपर्युक्त ग्रन्थोंके उद्धरणोंको अपौरुषेयवादी विद्वानोंने अनेक बार अपने लेखों व पुस्तकोंमें उद्धृत किया है, उन सबको यहां न दिखाकर दो एक उदाहरणों पर हम कुछ अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। वेदोंके अपौरुषयत्व व वेदके ऋषियोंके स्वरूप निर्धारणमें निम्न दो श्लोक अति महत्व रखते हैं। वे इस प्रकार हैं—

सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्-पृथक्।
वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक् संस्थाश्च निर्ममे।।
(मनु० १।२१)

सृष्टिके आदि कालमें विश्वके सर्जनहार भगवान्ने वेदके शब्दोंसे चेतन व अचेतन सभी वस्तुओंके नाम रखे और उनके पृथक्-पृथक् कर्म निर्धारित किये और पृथक्-पृथक् संस्थान बनाये।

मनुस्मृतिके उपर्युक्त श्लोक पर यदि सूक्ष्म दृष्टिसे विचार किया जाये तो इसका भाव यह प्रतीत होता है कि सृष्टिका प्रारूप (Plot) सब वेदसे लिया गया। पृथिवी, अन्तरिक्ष तथा द्युलोक आदिका पृथक्-पृथक् संस्थान तथा लोकोंके

अवान्तर संस्थान चेतन व अचेतन पदार्थों, शक्तियों व प्राणियों के पृथक्-पृथक् नाम व उनके विविध कर्मोंका विभाजन इत्यादि सृष्टिकी सभी गतिविधियोंका प्रचलन व स्वरूप निर्धारण वेदके आधार पर किया गया।

एक दूसरा श्लोक और है जो कि इस प्रकार है--

ऋषीणां नामधेयानि याश्च वेदेषु दृष्टयः।
शर्वर्यन्ते प्रसूतानां तान्येवैभ्यो ददात्यजः॥

वेदोंमें आये ऋषि नाम और उनमें जो दृष्टियां निहित हैं, उन्हीं नामों व दृष्टियोंको वह अजन्मा भगवान् प्रलयान्त (सृष्टिके प्रारम्भ) में समुत्पन्न मानव ऋषियोंको प्रदान करता है।

उपर्युक्त इन दोनों श्लोकोंसे निम्न बातें ध्वनित होती हैं—

१—एक तो यह कि सृष्टि निर्माण से भी पहिले वेद विद्यमान थे। इसलिये इन्हें मानव ऋषियोंकी रचना नहीं माना जा सकता।

२—दूसरी बात जो इन श्लोकों से ध्वनित होती है वह यह कि सभी मन्त्रद्रष्टा ऋषियोंके नाम सृष्टिके प्रारम्भमें अजन्मा भगवान्ने स्वयं रखे हैं।

३—तीसरी बात यह है कि ये सब ऋषिनाम वेदसे लेकर रखे गये हैं।

इनसे दो समस्याओंका हल हमें मिल जाता है। वह यह कि कई ऋषि नाम तो वेदोंमें साक्षात् पठित हैं। पर कई ऋषि नाम जो सूक्तोंके आदिमें तो आते हैं—वेदोंमें नहीं हैं। प्रश्न यह है कि वे कहांसे लेकर रखे गये ? इस संबन्धमें प्राचीन मत यह प्रतीत होता है कि जो वेदोंमें दृष्टियां हैं (याश्च वेदेषु दृष्टयः) जिनको वेदोंमें व्यक्तित्वका रूप नहीं दिया गया, उनको भी व्यक्तित्वका रूप भगवान् द्वारा ही दिया गया है और वे सूक्तके आदिमें रखे गये हैं। ऐसे सूक्तोंमें हमें ऋषि विकल्पसे नहीं डरना चाहिये, क्योंकि ये विकल्प विविध दृष्टियां ही हैं। इन ऋषियों अर्थात् दृष्टियोंका स्वरूप हमें स्पष्ट करना चाहिये और उनके आधार पर मन्त्रोंके अर्थोंका निर्णय करना चाहिये। इस श्लोककी यत स्पष्ट ध्वनि है कि जब अजन्मा भगवान् ही मानव ऋषियोंको उनके नाम प्रदान करता है तो यह निसर्ग सिद्ध बात है कि सभी मन्त्रद्रष्टा ऋषियोंके नाम उसने ही रखे होंगे और यह उचित भी नहीं प्रतीत होता कि किन्हीं मन्त्रद्रष्टा ऋषियों पर तो भगवान् इतने कृपालु हों कि स्वयं उनका नाम-करण संस्कार करें और किन्हीं मन्त्रद्रष्टा ऋषियोंको प्रजाकी कृपा पर छोड़ देवें। हमें यह मानना चाहिये कि सभी मन्त्रद्रष्टा मानव ऋषियोंके नाम चाहे वे मन्त्रोंमें पठित हों या न हों भगवान्की तरफसे ही ऋषियोंको दिये गये।

—०—

गुरुकुल-समाचार

श्रावणी पर्व

१२ अगस्त प्रातः साढ़ेसात बजे अमृतवाटिका की यज्ञशाला में श्रावणी के उपलक्ष में बृहद्-यज्ञ हुआ। इसमें महाविद्यालय तथा विद्यालय विभाग के उपाध्याय, अध्यापक छात्रगण एवं अन्य कुलवासी सम्मिलित हुए। समस्त उपस्थित समुदाय ने पीले यज्ञोपवीत धारण किये। यज्ञ तथा वेदपाठ के उपरान्त आचार्य प्रियव्रत जी वेदवाचस्पति ने ब्रह्मचारियों तथा उपस्थित सज्जनों को सम्बोधित करते हुए श्रावणी से सम्बद्ध प्राचीन व अर्वाचीन परम्परा, व उसके महत्व को प्रदर्शित करने वाला प्रवचन किया। गुरुकुल की दृष्टिसे आज के दिन नवसत्र का प्रारम्भ होना चाहिये और नियमित रूप से वेदों तथा अन्य शास्त्रों का अध्ययन व अध्यापन प्रारम्भ होना चाहिये।

स्वतन्त्रता दिवस

स्वतन्त्रता दिवस को कुलभूमि में सोत्साह मनाया गया। यह समस्त विभागों द्वारा कार्यालय के सम्मुख राष्ट्रिय ध्वजा का आरोहण तथा राष्ट्रिय गीत का गान करके मनाया गया। राष्ट्रिय पताका आरोहण आचार्य प्रियव्रत जी वेदवाचस्पति नें किया। आपने कुलवासियों को सन्देश देते हुवे तिरंगे के तीनों रंगों के आशय को समझाया तथा आत्मनिरीक्षण व अनुशासन के महत्त्व से सबको अवगत कराया।

इसी के साथ ही साथ श्री आचार्य जी ने एन० सी० सी० केडिटों की राष्ट्रिय सलामी ली और निरीक्षण किया। एन० सी० सी० केडिटों की विज्ञान महाविद्यालय तथा गुरुकुल विश्वविद्यालय की ये दो कम्पनियाँ थीं।

रात्रि को ८.३० पर ग्रामसेवक छात्रावास के समीप मैदान में छात्रों द्वारा कुछ छाया-चित्र, एकांकी नाटक तथा कठपुतली के नाच का आयोजन किया गया। इसमें कठपुतली का नाच मनोरञ्जक रहा।

१६ अगस्त रात्रि ६ बजे महाविद्यालय आश्रम के रामदेव सभा भवन में एक विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता श्री वैद्य निरञ्जन देव जी ने की। इसमें अनेकों छात्रों ने भाषण, कविताएँ तथा मनोरञ्जक साहित्यिक कार्य क्रम प्रस्तुत किए। 'वाग्वर्धिनी सभा' के मन्त्री ने निम्न तीन श्रेष्ठ वक्ताओं को पुरस्कार तथा प्रशंसापत्र देने की घोषणा की। ये तीनों आयुर्वेद प्रथम वर्ष के छात्र हैं— ब्र० ब्रह्मदत्त, ब्र० प्रकाशकुमार तथा ब्र० राघवेन्द्र।

राजहंस पत्रिका

'वाग्वर्धिनी सभा' के तत्त्वावधान में 'राजहंस' हस्त लिखित पत्रिका का सम्पादन हो रहा है। इसके सम्पादक पद पर ब्र० महावीर 'नीर' विद्यालंकार की नियुक्ति हुई। इसमें विद्यार्थियों की मौलिक व साहित्यिक विभिन्न प्रकार की रचनाएं होंगी।

वाग्वर्धिनी सभा

'वाग्वर्धिनी सभा' महाविद्यालय आश्रम गुरुकुल कांगड़ी का नव निर्वाचन इस प्रकार रहा—

संरक्षक— आचार्य प्रियव्रत जी वेदवाचस्पति।
अध्यक्ष— प्रो० सुरेश कुमार जी विद्यालंकार, हिन्दी विभाग।
मन्त्री— ब्र० विजय कुमार विद्यालंकार (अन्तिम वर्ष)

उप-मन्त्री – ब्र० सुशील चन्द्र त्रयोदश वेद महाविद्यालय ।

क्रीड़ा समाचार

इस वर्ष महाविद्यालय आश्रम के क्रीड़ा मन्त्री पद पर ब्र० गोविन्द राव एम. ए. (मनो विज्ञान) की नियुक्ति क्रीड़ाध्यक्ष श्री डा० अनन्तानन्द जी आयुर्वेदालंकार ने की ।

इस वर्ष क्रीड़ाङ्गण के समाचार देते हुये हमें बहुत हर्ष होता है कि विश्वविद्यालय की टीम का चुनाव करने के लिये १७ अगस्त से २० अगस्त तक विभिन्न महाविद्यालयों के फुटबाल के मैच हुवे । विश्वविद्यालय की फुट बाल टीम का निर्वाचन अगले मास प्रकाशित किया जाएगा ।

२६ अगस्त को विद्यालय के क्रीड़ागण में महाविद्यालय आश्रम तथा विद्यालय आश्रम के दलों के मध्य फुटबाल मैच हुआ । इस में विद्यालय विभाग के विद्यार्थियों ने महाविद्यालय आश्रम के दल को ३ गोलों से पराजित कर दिया । ब्र० सुशील त्रयोदश ने विद्यालय विभाग के विद्यार्थियों के खेल से प्रसन्न होकर उन्हें ५ रुपये पुरस्कार रूप में प्रदान किये ।

श्री इन्द्र स्मृति समारोह

२४ अगस्त मध्यान्ह ३ बजे वेद मन्दिर में बड़ी सज धज से विश्व विद्यालय के भूतपूर्व उप कुलपति, पत्रकारिता तथा हिन्दी साहित्य के अविस्मरणीय गौरव श्री पं. इन्द्र जी विद्यावाचस्पतिका 'वाग्वर्धिनी सभा' के तत्त्वावधान में पंचम स्मृति दिवस मनाया गया । जिस में गुरुकुल के लब्ध प्रतिष्ठ स्नातक तथा श्रेष्ठ पत्रकार श्री सत्यकाम जी विद्यालंकार (बम्बई) ने अध्यक्षता की ।

संस्मरण सभा में श्री आचार्य प्रियव्रत जी, श्री पं. धर्म पाल जी, श्री रत्नाकर जी (कविता) श्री पं. निगम जी, ब्र० विश्ववर्धन, ब्र० अखिलेश, ब्र० विजय कुमार आदिने पण्डित जी के प्रति अपनी भावभरी श्रद्धाञ्जलियाँ तथा रोचक संस्मरण सुनाए ।

अध्यक्ष पद से श्री पं. सत्यकाम जी ने कहा कि, 'मैं शीघ्राति शीघ्र पण्डित जी की रोचक जीवनी लिखने वाला हूँ, आशा है वह शीघ्र प्रकाशित होकर आपके सामने आजायगी' ।

अन्त में सभा मन्त्री ने जो सन्देश इस दिवस पर प्राप्त हुवे थे उन को पढ़ कर सुनाया । यहाँ पर कुछका सार दिया जा रहा है–

सुविख्यात कवि डा० हरिवंश राय 'बच्चन' लिखते हैं कि— 'आपके साथ मैं भी पूज्य श्री अमर शहीद स्वामी श्रद्धानन्द और उनके पुत्र स्वर्गीय श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति का स्मरण करता हूँ ।'

श्री गया प्रसाद शुक्ल देहरादून से लिखते हैं कि– 'विश्वास है कि दिवंगत पं. इन्द्र जी द्वारा किए गए मंगल कारी कार्यों का समस्त आर्य जगत् कृतज्ञता पूर्वक सदैव स्मरण करता रहेगा और उन्होंने जो दिव्य ज्योति जलाई उसे कभी मन्द न पड़ने देगा ।'

श्री भगवान् देव जी आचार्य गुरुकुल झज्जर रोहतक लिखते हैं कि— 'हम उनके जीवन से अनेक प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त कर सकते हैं । गुरुकुल की ओर से शीघ्र ही उनका जीवन प्रकाशित होना चाहिए जिससे आनेवाली सन्तति को प्रेरणा मिल सके ।'

इनके अतिरिक्त अन्य कई नेताओं तथा विद्वानों के शुभसन्देश प्राप्त हुए ।

श्रीकृष्ण जन्म-दिवस

२० अगस्त को प्रातः ८ बजे वेद मन्दिर में श्रीकृष्ण जन्म दिवस का पर्व सम्पन्न हुआ। जिस में अनेक वक्ताओं ने श्रीकृष्ण जी के गुणों को लेकर भाषण दिए। राजगोपाल जी, विजयकुमार, ब्र० जयदेव ने सुन्दर विचार प्रस्तुत किए।

२१ अगस्त को सायंकाल आर्यसमाज मन्दिर में भी यह पर्व सोत्साह मनाया गया। जिसमें वैद्य निरञ्जनदेव जी, श्री सूर्य प्रकाश, प्रो० रामनाथ जी, प्रो० बुद्ध प्रकाश जी आदि के भाषण हुए।

चिकित्सालय से

विद्यालय विभाग के प्रविष्ट रोगियों की सूचि

नाम	कक्षा	रोग	प्रवेश-तिथि	मुक्ति-तिथि
ओम्प्रकाश	४	**फोड़ा**	२ सितम्बर	७ सितम्बर
हरिश्चन्द्र	१	**नेत्र**	२ ,,	११ ,,
जयगोपाल	४	**ज्वर**	२ ,,	६ ,,
ऋषिकान्त	३	**ज्वर**	३ ,,	६ ,,
राजेन्द्र	१	**फोड़े**	३ ,,	१२ ,,
दीपक कुमार	७	**फोड़े**	४ ,,	१२ ,,
विजयेन्द्रप्रकाश	३	**फोड़े**	४ ,,	२७ ,,
रामकिशोर	४	**खुजली**	४ ,,	**अभी है।**
कृष्णकुमार	४	**मम्मस**	४ ,,	२४ ,,
राजेशकुमार	२	**नेत्र**	९ ,	१६ ,,
विश्वासराव	४	**चोट**	९ ,,	१२ ,,
श्यामसुन्दर	३	**नेत्र**	११ ,,	१६ ,,
राकेश	२	**फोड़े**	१२ ,,	**अभी है।**
दीवानचन्द्र	५	**ज्वर**	१३ ,,	१८ ,,
अश्वनीकुमार	४	**मम्मस**	१४ ,,	२४ ,,
मदनलाल	४	**उदरशूल**	१५ ,,	१७ ,,
इन्द्रधर	६	**मम्मस**	१७ ,,	**अभी है।**
राजेन्द्र	१	**फोड़े**	१७ ,,	**अभी है।**
अजयकुमार	४	**चोट**	१७ ,,	२४ ,,
रामचन्द्र	३	**मम्मस**	२० ,,	**अभी है।**
विनोद केशरी	६	**फोड़े**	२४ ,	**अभी है।**

—सूर्यप्रकाश 'मदन'

स्वाध्याय के लिये चुनी हुई पुस्तकें

वैदिक साहित्य

वेदोद्यान के चुने हुए फूल (सजिल्द)	५.००
वेद का राष्ट्रीय गीत (सजिल्द)	५ ००
मेरा धर्म (सजिल्द)	७.००
वरुण की नौका (दो भाग)	६.००
अग्निहोत्र (सजिल्द)	१.२५
आत्म-समर्पण	१.५०
वैदिक स्वप्न विज्ञान	२.००
वैदिक अध्यात्म विद्या	१ ७५
वैदिक सूक्तियां	१.७५
ब्राह्मण की गौ (सजिल्द)	.७५
वैदिक ब्रह्मचर्य गीत	२.००
वैदिक विनय (तीन भाग)	६.००
वेद गीतांजलि	२.००
सोम सरोवर (सजिल्द)	२.००
वैदिक कर्त्तव्य शास्त्र	१ ५०
सन्ध्या सुमन	१.५०
स्वामी श्रद्धानन्द जी के उपदेश	३.७५
आत्म मीमांसा	२.००
वै. पशु यज्ञमीमांसा	१.००
सन्ध्या रहस्य	२.००
अथर्ववेदीय मन्त्रविद्या	१.५०
ईशोपनिषद्भाष्य (सजिल्द)	२.००
अध्यात्म रोगों की चिकित्सा	२.५०
ब्रह्मचर्य संदेश	४.५०
आर्य संस्कृति के मूल तत्त्व	४.००
स्त्रियों की स्थिति	४.००
एकादशोपनिषद्	१२.००
विष्णु देवता	२.००

ऐतिहासिक तथा जीवन चरित्र

भारतवर्ष का इतिहास ३य भाग	४ ५०
बृहत्तर भारत	७.००
योगेश्वर कृष्ण	४ ००
स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज	१.२५
स्वामी दयानन्द का पत्र व्यवहार	.७५
गुरुकुल की आहुति	.५०
अपने देश की कथा	१.३७
दी मिडिल ईस्ट (इङ्गलिश)	३.००

स्वास्थ्य सम्बन्धी ग्रन्थ

स्तूप निर्माण कला (सजिल्द)	३.००
प्रमेह श्वास अर्शरोग	१.२५
जल चिकित्सा विज्ञान	१.७५
होमियोपैथी के सिद्धान्त	२.५०
आसवारिष्ट	२.५०
आहार	५.००

संस्कृत ग्रन्थ

संस्कृत प्रवेशिक प्रथम भाग	.८७
संस्कृत प्रवेशिका २य भाग	.८७
बालनीति कथा माला	१.७५
साहित्य सुधा संग्रह	१ २५
पाणिनीयाष्टकम् (दो भाग) प्रतिभाग	७.००
पंचतन्त्र पूर्वार्द्ध (सजिल्द)	२.५०
पंचतन्त्र उत्तरार्द्ध, सजिल्द	२.००
सरल शब्द रूपावली	१.२५
सरल धातु रूपावली	१.६०
सम्कृत ट्रांसलेशन	१.२५
पचतंत्र (मित्र सम्प्राप्ति)	.७५
पचतत्र (मित्र भेद)	१.५०
सक्षिप्त मनुस्मृति	.५०
रघुवशीय सर्गत्रयम्	.२५

पुस्तकों का बड़ा सूचीपत्र मुफ्त मंगाइये। धार्मिक संस्थाओं के लिये विशेष रियायत का भी नियम है।

पुस्तक भण्डार, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार (ज़ि० सहारनपुर)।

सम्पादक : भगवद्दत्त वेदालंकार। प्रबन्धक : प्रेमदेव।

प्रकाशक : धर्मपाल विद्यालंकार, प्रशासक : गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार।

मुद्रक : जी० आर० पाल, अध्यक्ष : गुरुकुल कांगड़ी प्रिन्टिंग प्रेस।

गुरुकुल पत्रिका

स्व० श्री पं० जवाहरलालनेहरू

वर्षम् १८ | कार्तिकमासः २०२२, अक्टूबर-नवम्बर १९६५ | अङ्कः ३

वार्षिकशुल्कम्
देशे ४), विदेशे ६)

गुरुकुलकांगड़ीविश्वविद्यालयः, हरिद्वारम्

मूल्यम्
४० पैसे

गुरुकुल-पत्रिका

कार्तिक मासः २०२२ वि.
अक्टूबर-नवम्बर १९६५ ईस्वी
पूर्णाङ्कः २०७

व्यवस्थापकः
श्री पं सत्यव्रतो विद्यामार्तण्डः
मुख्याधिष्ठाता,
गुरुकुलकांगड़ीविश्वविद्यालयस्य

वार्षिकं मूल्यम्
देशे ४.००
विदेशे ६.००
मूल्यम् : .४० पैसे

अङ्कः ३
वर्षम् १८

सम्पादकः
श्री भगवद्दत्तो वेदालंकारः
प्रबन्धकः
श्री प्रेमदेवः

ओ३म्

गुरुकुल-पत्रिका

[गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयस्य मासिक पत्रिका]

कार्तिकमास: २०२२ वि०, अक्टूबर-नवम्बर १९६५, वर्षम् १८, अङ्क: ३, पूर्णाङ्क : २०७

श्रुति-सुधा

ऋषि:-- मेधातिथि: कण्व: । देवता--अग्नि: । इन्द्र:--गायत्री

प्रति त्यं चारुमध्वरं गोपीथाय प्र हूयसे ।
मरुद्भिरग्न आ गहि ऋ० १।१९।१

(अग्ने) हे अग्नि ! तू (त्यं) उस (चारुं) सुन्दर व स्पृहणीय (अध्वर) यज्ञ के प्रति (गोपीथाय) गौ अर्थात् इन्द्रिय रस के पान के लिये (प्र हूयसे) प्रकृष्ट रूप से आह्वान किये गये हो। अत: (मरुद्भि: आगहि) मरुतों के साथ आओ।

मेधातिथि सम्बन्धी इस १९ वें सूक्त का देवता "अग्निमारुतम्" है। अर्थात् यहां अग्नि और मरुत् इन दोनों का सहचार अभीष्ट है। वेदों में अग्नि और मरुत् के पृथक् २ रूप में अनेकों सूक्त आते हैं। परन्तु यहां इन का सहचार किसी विशिष्ट प्रयोजन का द्योतक है। वह विशिष्ट प्रयोजन क्या है यह एक विचारणीय विषय है। इस के सम्बन्ध में कुछ संकेत मैत्रायणी संहिता के निम्न वाक्य से इस प्रकार है—"अग्निमारुतं चरुं निर्वपेद् वृष्टिकाम:" मै० सं २।१।८ अर्थात् वृष्टि की कामना वाला व्यक्ति अग्नि और मरुत् सम्बन्धी चरु का निर्वाप करे। इस उपर्युक्त कथन की व्याख्या आगे इस प्रकार की गई है। "अग्निर्वा इतो वृष्टिमीट्टे मरुतोऽमुतश्च्यावयन्ति एते वे वृष्ट्या: प्रदातार:" अर्थात् पृथिवी पर विद्यमान अग्नि वृष्टि की कामना करती है और मरुत् द्युलोक से वृष्टि को च्युत करते हैं। ये मरुत् वृष्टि को प्रदान करने वाले हैं।

भौतिक जगत् में उपर्युक्त प्रकरण अत्यन्त स्पष्ट है। वर्षा से पूर्व ग्रीष्म ऋतु में पृथिवी पर अत्यधिक गरमी पड़ती है और जितनी अधिक गरमी होती है उतनी ही अधिक वर्षा होती है। इसका परिणाम यह होता है कि औषधियां, वनस्पतियां आदि सब प्रकार के अन्न प्रभूत मात्रा में उगते हैं। यही प्रक्रिया हमारे आन्तरिक जगत् में भी होती है। शरीर व मस्तिष्क में विद्यमान अग्नि पर प्राणायाम द्वारा जब मरुतों का झोंका पड़ता है तो अग्नि प्रज्वलित होती है. इसी भाँति तपस्या से भी आन्तरिक अग्नि प्रदीप्त होती है। इस प्रदीप्त अग्नि को शान्त करने के लिये मरुत् नामक दिव्य प्राण सोमरस की वृष्टि करते हैं। अग्नि शान्त होती है और दिव्य शक्तियां उगती हैं. मस्तिष्क में दिव्य ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। अतएव ये मरुत् सोमरस को प्रवाहित करने वाले दिव्य-प्राण हैं।

भासस्य काव्यम्

श्री निगम शर्मा

सद्‌गुणां नारीति विदितां यादृशीं प्रसाधितवेशां सिद्धेः परां कोटिमापन्नां कवितां वामनोऽधिजगौ, कलहंसवचाः कलहं सज्जयन् दण्डी आकुमारं अभिनवां यादृशीं काव्यमूर्ति सुधाबिन्दुसदृशैः सुवर्णैं वर्णयति, सहृदयशिरोमणिः कुन्तको– ब्रह्मणः पादपद्मान्यवनेजयन्तीं कविव्यापारसारां विदितामाभुवनप्रसारां यादृशीं कवितां श्लाघते, पंडितराजो जगन्नाथो मननसिन्धुमन्थनजन्यां यादृशीं काव्यलक्ष्मीं स्तौति प्रस्तौति च; तस्या एव कवितायाः कोऽप्यपूर्वश्चमत्कारो गुणगर्भायां प्रसादान्वितायां भासस्य कवितायामुल्लसति ।

वाग्देवतावतारो विदितकवितावतारमार्गो मम्मटः कविताकरणे "एते त्रयो गुणा हेतु र्न तु हेतवः" इति लिलेख । तस्यैव कवित्वबीजस्य प्रतिभानस्य, लोकशास्त्राद्यवेक्षणजन्यस्य नैपुण्यस्य, कवितारहस्योल्लासनचतुराणां साक्षात्कृतधर्माणां सहवासजन्याभ्यासपाटवबलस्य च यद् हृदि सहजं मनः प्रह्लादि दिगन्तपावनं सौन्दर्यं सत्त्वसमुदयोपेतं विगलिततिमिरावरणं रसमयं किमप्यपूर्वं वस्तुतत्त्वं कविताहेत्ववगाहनरहस्यं भासस्य नाटकचक्रे तत् परिस्फुरति । यद्वीक्ष्य सहृदयाः सानन्दं नेत्रोत्सवं लभन्ते, सत्कवयः सादर नम्रा भवन्ति, गुणदर्पाः सेर्ष्यया विलोकन्ते, कालिदासप्रमुखाः कवितविलासैकवसतयो ऽनु कुर्वन्ति ।

कवितायामिनीकान्तकमनीयं मणिमयमङ्गलदीपदापितं भवनमिव साह्लादं तस्य हृदयं भवति यो ह्यकिञ्चनज्ञोऽहमिति सावधानो ध्यायन्नभ्यासपाटवतामाप्नोति । तस्य हि हृदयमध्यान्मप्रसादोपेतं प्रसन्नतामासादयति । एतादृशस्य कवेर्वचनमकृत्रिमं मनमुग्धकरं सागरस्य रत्नोच्छलनमिवं महावैभवसम्पन्नं उद्भवति विस्मयकरणं च मङ्गलजननं च । भास कवे र्वचनमेतादृशकोटिकम् । कवेः कालिदासस्य तु वचने स्वभावसुन्दरतायामपि कलाधरकरकूर्चिकाभि र्भावानां सचमत्कारं दरीदृश्यते मसृणकलाविन्यासः । अत एव कृत्रिमताया यत्र क्वचित् कलायाः स्फुटोल्लेखः प्रतीयते । निवेदिताया वाग्वल्ल्याश्चार्थपुष्प क्वचिन्प्रकाश क्वचिच्चाप्रकाशं सौभाग्यं जनयति । भासे कृत्रिमतायाः पाटवं नास्ति । स तु कण्वमुनेः शकुन्तलामिव स्वभावसरसां बहुगुणकृतलोभां अविदितपरिखेदां काञ्चन काव्यमयीं वनदेवीं रचयति । तामेव मनस्विनीं विधाय कालिदासः साभिमानं राजभवने आनयति । राजसिंहासने स्थापयति । प्रभावातिशयां करोति । प्रम्वीं च सम्पादयति;

भवभूतिस्तु कृत्रिमतायामतितरामवतरति यत्किमपि निर्माय दर्शकान् पृच्छति, तेषामुत्तरमपरिज्ञाय स्वयं श्लाघते 'अहो सम्विधानकम्' इति कृत्वा स्वयं चात्मान स्वयं प्रस्तौति । ततोऽपि निराशः सन् उत्पत्स्यमानानां समानधर्मणां भविष्यं प्रति चक्षु र्बध्नाति । महतीं पटुतां कवित्वप्रतिभानं चासाद्य नाटकताया महत्तेजः पाण्डित्यधूम्रसन्दोहे निम्लोचयति । प्रम्वीं विवासयति, प्रभावातिशयां निराशैकशरणां करोति, तेजस्विनीमालस्यभस्ममलिनां सम्पादयति ।

यदा मधुरमधुकरबोधितलतागहनपुष्पगन्धसमेधिते प्रसादगाम्भीर्यगुणाभिरामे भासवीवधे दृगध्वनीनवृत्तिमाचरति तदा ऽनुपमं कमपि गुणगन्धमासाद्य रूपसम्पदं चाभिनिरीक्ष्य प्रेमसुखमहिम्ना समुच्छलति दृष्टिः । अनन्तरत्नप्रभाभास्वरभवनसन्निभे निर्गतनिखिलकल्मषतया नितान्तनिर्मलस्वान्ते यथा ब्रह्मरसः आनन्दमकरन्दबिन्दुभि र्बहिरपि ज्योत्स्नां प्रक्षिपति तद्वद भासस्य अनिष्ठुरो वाक्प्रभवो ऽपास्तसमस्ततम-

स्काण्डतयाऽधिगताखिलनाटचगुणतया च नाटकचक्रे मनांसि सहृदयानामाह्लादयति ।

भासस्य पदानां नृत्यत्प्रायत्वं प्रतिभानवैपुल्योपेतं झटिति प्रतीयमानार्थान्वयकत्वं अपरुषवर्णहृदयहारि किमधिकं तस्य त्वास्यं लास्यगृहमिव प्रतीयते, यत्र विहितनेपथ्या सरस्वती सभाव स्वभावपुलक दधाना नृत्यति । भासस्य अर्थवैमल्यं अन्तर्हासिलसत्कपोलं व्यञ्जनाव्यापारं च सादर वीक्ष्य उक्तिवैचित्र्यं च निभाल्य अस्माकं चेतांसि प्रमोदार्णवे ब्रुडितानि भवन्ति ।

पश्यन्तु तावत् कृष्णस्य जन्मप्रस्तावनासमये नारद प्रति कवेरुक्तिः—

क्षीणेषु देवासुरविग्रहेषु,
नित्यप्रशान्ते न रमे ऽन्तरिक्षे ।
अहं हि वेदाध्ययनान्तरेषु,
तन्त्रीश्च वैराणि च घट्टयामि ॥

षण्णां पुत्राणां क्रूरकंसस्य कराभ्यां दीनं मरणं निभाल्य **सप्तमं** कंसमृत्युरूपं भगवन्तं नारायणं धारयन्तीं देवकीं दुःखितां च प्रसन्नां च पीडितां च व्रीडितां च ब्रुडितां चोत्थितां च कवि वर्णयतिः—

लोकानामभयकरं गुरुं सुराणां,
दैत्यानां निधनकरं रथाङ्गपाणिम् ।
शोकार्ता शशिवदना निशि प्रशान्ता,
बाहुभ्यां गिरिमिव मन्दरं वहन्तीम् ॥ १.६

कालियनागस्य मदमर्दनं विधाय कृष्णस्तस्य भोगे स्थितः—

दामोदरो ऽयं परिनिगृह्य नागं विक्षोभ्य तोयं समूलमस्य ।
भोगे स्थितो नीलभुजङ्गमस्य मेघेस्थितः शक्र इवावभाति ॥

तमः स्वरूपवर्णनं त्वस्य रहस्यभूतम् । सर्वे साहित्यवीथीचङ्क्रमणरसिका उदाहरन्ति—

लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वर्षतीवाञ्जनं नभः ।
असत्पुरुषसेवेव दृष्टिर्निष्फलतां गता ॥ १.१५

अप्रकाशा इव दिशो घनीभूता इव द्रुमाः
सुनिविष्टस्य लोकस्य कृतो रूप विपर्ययः ॥ १.१६

राक्षसीनां मध्ये सुमध्यमा सीता कीदृशी लगति—

राक्षसीभिः परिवृता विकृताभिः सुमध्यमा ।
नीलजीमूतमध्यस्था विद्युल्लेखेव शोभते ॥

अभिषेक—२.७

भगवान् वाल्मीकिरपि इत्थं वर्णयति, घनसमय वीक्ष्य रामो लक्ष्मणं कथयति—

नीलमेघाश्रिता विद्युत्स्फुरन्ती प्रतिभाति मे ।
स्फुरन्ती रावणस्याङ्के वैदेहीव तपस्विनी ॥

बा. रा. किष्कि.२८.१२

सीता विनीताभिर्वचो रचनाभिर्हनुमन्तं पृच्छति— " . . . . . आर्य पुत्रस्य अस्मिन्ना् जनेऽनुक्रोशं परिश्रमं च श्रुत्वा सुखस्य दुःखस्य चान्तरे दोलायत इव मे हृदयम् । भद्र ! कथं युष्माभिरार्यपुत्रस्य सङ्गमो जातः ? "

इदमेव प्रकृतं वर्णनं वाल्मीकिरामायणे इत्थमास्वादयन्तु—

अमृतं विषसम्पृक्तं त्वया वानरभाषितम् ।
यच्च नान्यमना रामो यच्च शोकपरायणः ॥

सुन्दर ३७ २

श्रीकृष्णेन प्रेषितो दूतत्वमासाद्य दुर्योधनेन निन्दितः सन् घटोत्कचो नितरां क्षुभ्यति । बन्धोरभिमन्यो र्मरणवृत्तान्तपीडिताः खल्वपि पाण्डवा धर्मानुक्रोशबुद्ध्या सन्धिं चिकीर्षन्ति । यूयं च राक्षसयोनिं मां निन्दथ, शृणुत—

न तु जतुगृहे सुप्तान् भ्रातॄन् दहन्ति निशाचराः,
शिरसि न तथा भ्रातुः पत्नीं स्पृशन्ति निशाचराः ।
न च सुतवधं संख्ये कर्तुं स्मरन्ति निशाचरा,
विकृतवपुषोऽप्युग्राचारा घृणा न तु वर्जिताः ॥

यू० घ० १.४७

महादानी कर्णः कवचकुण्डलमपि प्रदाय इन्द्राय शल्येन निषेधितः कथयति—

शिक्षा क्षयं गच्छति कालपर्ययात्,
सुबद्धमूला निपतन्ति पादपाः ।
जलं जलस्थानगतं च शुष्यति,
हुतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति ।।
क. १.२२

चारुदत्ते दरिद्रस्य दशां कवि वर्णयति--

सुखं हि दुःखान्यनुभूय शोभते,
यथान्धकारादिव दीपदर्शनम् ।
सुखात्तु यो याति दशां दरिद्रतां
धृतः शरीरेण मृतः स जीवति ।। १.३

कः श्रद्धास्यति भूतार्थं सर्वो मां तुलयिष्यति ।
शङ्कनीया हि दोषेषु निष्प्रभावा दरिद्रता ।। ३.१५

चौरः स्वकीयं गुणग्रामं वर्णयति—

मार्जारः प्लवने वृकोऽपसरणे श्येनो गृहालोकने,
निद्रा सुप्तमनुष्यवीर्यतुलने संसर्पणे पन्नगः ।
माया वर्णशरीरभेदकरणे वाग् देशभाषान्तरे,
दीपो रात्रिषु सङ्कटे च तिमिरं वायुः स्थले नौर्जले ।।
३.१?

परन्तु—

यः कश्चिच्चकितगति निरीक्षते मां,
सम्भ्रान्तो द्रुतमुपसर्पति स्थितो वा ।
सर्वां स्तांस्तुलयति दोषतो मनो मे,
स्वै र्दोषै र्भवति हि शङ्कितो मनुष्यः ।। ४.६

आयान्तीं निद्रां स्वरूपतो विस्पष्टयति—

इयं हि निद्रा नयनावलम्बिनी,
ललाटदेशादुपसर्पतीव माम् ।
अदृश्यमाना चपला जरेव या,
मनुष्यवीर्यं परिभूय वर्तते ।। ३.४

कुरङ्गी नयनसुधामकरन्दं यतः प्रभृति पीतवान् अविमारकः । तस्य तु—

दृष्टि स्तदा प्रभृति नेच्छति रूपमन्यद्,
बुद्धिः प्रहृष्यति विषीदति च स्मरन्ती ।
पाण्डुत्वमेति वदनं तनुतां शरीरं,
शोकं व्रजामि दिवसेषु निशासु मोहम् ।। २.१

विरहस्य रहस्यं अविमारक उद्भावयति साभिलाषम्—

दृष्टि र्न तृप्यति परिष्वजतीव साङ्गं,
बुद्धि स्त्वरां व्रजति बोधयतीव सुप्ताम् ।
रागोऽभिचोदयति सादयतीव चाङ्गं,
हर्षात् प्रसीदति विमुह्यति चान्तरात्मा ।।३.७

अमुमेव भाव भवभूतिरेव जग्राह—

हा हा देवि ! स्फुटति हृदयं स्रंसते देहबन्धः,
शून्यं मन्ये जगदविरलज्वालमन्त र्ज्वलामि ।
सीदन्नन्धे तमसि विधुरो मज्जतीवान्तरात्मा,
विष्वङ् मोहः स्थगयति कथं मन्दभाग्यः करोमि ।।

स्मर्यमाणः शृङ्गारः करुणं पुष्णाति । वासवदत्तां स्मरन् वत्सराजः कथयति—

स्मराम्यवन्त्याधिपतेः सुतायाः प्रस्थानकाले स्वजनं स्मरन्त्याः ।
बाष्पं प्रवृद्धं नयनान्तलग्नं स्नेहान् ममैवोपरि पातयन्त्याः ।। ५.५

कीदृशः खलु मुग्धः स्नेहः, शठश्च कामचारो यत्र स्वजनः श्वजनइव हीयते, निद्रया गृहीत इव प्रेयान् न सुखं परित्यक्तुं शक्यते ! अन्यच्च—

श्रोणी समुद्वहनपार्श्वनिपीडितानि,
खेद स्तनान्तरसुखान्युपगूहितानि ।
उद्दिश्य मां च विरहे परिदेवितानि,
वाद्यान्तरेषु कथितानि च सस्मितानि ।। ६.२

पूर्वं यदानन्दोपकारकमभूत्, स एवेदानीं ज्वरो महान् ! यानि हृदयानुबन्धीनि न पारयन्तेस्मशब्दाख्येयानि कर्तुम्, तानि खलु मधुरप्रियभणितानि वाद्यान्तरेषु सस्मितप्रवाहमुच्यन्तेस्म !

ये भावा गुणा वा गुरुभिः कारणै र्नियम्यमाना

श्छन्ना भवन्ति त एव परव्यसनान्यपोहितुं भास-भारतीषु संस्कारपूर्वनियमानासाद्य विवृता भवन्ति छन्ना महापुरुषा इव—

इदानीं भूमिपालेन कृतकृत्याः कृताः प्रजाः ।
रामाभिधान मेदिन्यां शशाङ्कमभिषिञ्चता ॥
प्रतिमा. १४

स्नेहसौजन्ययोरद्भुतः सन्निवेशः—

समं बाष्पेण पतता तस्योपरि ममाप्यधः ।
पितु र्मे क्लेदितौ पादौ ममापि क्लेदितं शिरः॥ १.६
रामो वात्सल्यजन्यं स्नेहमाविर्भावयति ।
नारीणां प्रथमोऽस्य कल्पो यद् भर्तारमनुगच्छेयुः ॥

सीता खल्वपि तपस्विनीवेषमासाद्य वनं गन्तुमर्हति—

अनुचरति शशाङ्कं राहुदोषेऽपि तारा,
पतति च वनवृक्षे याति भूमिं लता च ।
त्यजति न च करेणुः पङ्कलग्नं गजेन्द्रं,
व्रजतु चरतु धर्मं भर्तृनाथा हि नार्यः ॥
प्रतिमा १.२५

सर्वेषु खलु स्थलेषु त्वमसि मयानुगन्तव्यः, कथं पुन र्न वनवासे, लक्ष्मणस्य परिकांक्षितमेतद् यद् वनेऽपि सहैव गमनम्—

निर्योगाद् भूषणान् माल्यात् सर्वेभ्योऽर्धं प्रदाय मे ।
चीरमेकाकिना बद्धं चीरे खल्वसि मत्सरी ॥ १.२६

अहो दशसु दिक्षु रथं यः सञ्चारयति तस्य दशरथस्येयमवस्था—

मेरुश्चलन्निव युगक्षयसन्निकर्षे,
शोषं व्रजन्निव महोदधिरप्रमेयः ।
सूर्यः पतन्निव च मण्डलमात्रलक्ष्यः,
शोकाद् भृशं शिथिलदेहमतिर्नरेन्द्रः ॥२.१

धन्याः खलु वने वातास्तटाकपरिवर्तिनः ।
विचरन्तं वने रामं ये स्पृशन्ति यथासुखम् ॥ २.१२

सुमन्त्रं प्रति — . . . . . . सत्यमयुक्तमभिहितं मया । नायं तपस्विनामुचितः प्रश्नः । तत् कथ्यताम् । अपि तपस्विनां तपो वर्धते ? अप्यरण्यानि स्वाधीनानि विचरन्तो वैदेही न परिखिद्यते ? . . .

रामलक्ष्मणयो र्मध्ये तिष्ठत्वत्रापि मैथिली ।
बहुदोषाण्यरण्यानि सनाथैषा भविष्यति ! २.१५
सकृत्स्पृशामि वा रामं सकृत्पश्यामि वा पुनः ।
गतायुरमृतेनेव जीवामीति मति र्मम ॥ २ १६
अङ्कं मे स्पृश कौसल्ये न त्वां पश्यामि चक्षुषा ।
रामं प्रति गता बुद्धिरद्यापि न निवर्तते ॥ २ १८

इत्थमटवीभूतायामयोध्यायां पिपासार्तो भरतो मूर्च्छितः ।

काले खल्वागता देव्यः पुत्रे मोहमुपागते ।
हस्तस्पर्शो हि मातृणामजलस्य जलाञ्जलिः ॥
३.१२

सकलः खलु भरतपरिवारः कलङ्केन, राजा चाकालमृत्युना, समस्ता व्यस्ताऽयोध्या रोदनकर्मभिः. सुकुमारः कुमारो लक्ष्मणो मृगजन्तुभिर्मातरः सुतशोकेन, गृहवधूः सीता कण्टकाकीर्णमार्गेण सर्वे खल्वप्येते एकेनैव नृशंसकर्मणा संयोजिताः ! ननु अम्बे कैकेयि !

मम मातुश्च मातुश्च मध्यस्था त्वं न शोभसे ।
गङ्गायमुनयो र्मध्ये कुनदीव प्रवेशिता ॥ ३.१६

हे लक्ष्मणाग्रज ! अयमहं अयोध्यासिंहासने रघुतश्चतुर्थः, अजादपि तृतीयः, तेजस्विनश्च तव पितुर्द्वितीयो यस्य त्वं अग्रजोऽथ च कुलस्य कर्तुर्भवसि सोऽयम् आगतोऽस्मि, भक्तिमानयं स तिष्ठतु, आहोस्विद् यातु . . . .

मम मातुः प्रियं कर्तुं येन लक्ष्मीर्विसर्जिता ।
तमहं द्रष्टु मिच्छामि दैवतं परमं मम ॥ ४.३

नैते पाण्डवा धनदायाद्यमर्हन्ति, यतो हि—

वने पितृव्यो मृगया प्रसङ्गतः
कृतापराधो मुनिशापमाप्तवान् ।
तदा प्रभृत्येव स दारनिस्पृहः
परात्मजानां पितृतां कथं व्रजेत ?

दूतवाक्ये १.२१

वासुदेव .. पुराविदं भवन्तं पृच्छामि — (हे दुर्योधन !)

विचित्रवीर्यो विषयो विपत्ति
क्षयेण जातः पुनरम्बिकायाम् ।
व्यासेन जातो धृतराष्ट्र एष
लभेत राज्यं जनकः कथं ते ।१.२२

कन्यानां सम्प्रदाने श्लाघ्यं कुलं तावत् तदथ दयादाक्षिण्यशौर्यगुणसम्पद् वरे, अन्यदपीदमभीप्सितं ज्ञातीनां समत्वम्, अथापि मातु र्हृदयं वातान्दोलितदीपशिखामनोहरं सुकुमारं च भवति, यतोहि—

अदत्ते त्यागता लज्जा दत्तेति व्यथितं मनः ।
धर्मस्नेहान्तरे न्यस्ता दुःखिताः खलु मातरः ।।

प्र यौ. २.७

पुत्रशोको नाम अन्धस्य पुनरन्धीकरणरसायनम्—

वृद्धस्य मे जीवितनिस्पृहस्य
निसर्गसम्मीलितलोचनस्य ।
धृतिं निगृह्यात्मनि संप्रवृत्त
स्तीव्रः समाक्रामति पुत्रशोकः ।।ऊ.भ.४.८

नयनासेचनकं खलु प्रेम इति पीयूषमकरन्दगर्भं भ्रात्रो र्हृदयवर्ति किमपि नाम रसायनम्—

वक्षः प्रसारय कवाटपुटप्रमाण-
मालिङ्ग मां सुविपुलेन भुजद्वयेन ।
उन्नामयाननमिदं शरदिन्दुकल्पं
प्रह्लादय व्यसनदग्धमिदं शरीरम् ।।७.७

भासस्य नाटकपद्यानि तथाविधानि रमणीविलसितानीव रमणीयानि सन्ति यानि विषयान्तरपरिहारेण पुनः पुनश्चेतसि प्रवेशनयोग्यानि क्रियन्ते सहृदयैः । पद्येष्वपि खल्वेकतस्तु काव्यगतसौन्दर्यं समुल्लसति, अन्यतश्च नाटकभङ्गीमङ्गीकृत्य पदानि पात्राणीव स्फुरन्ति ।

संस्कृतसाहित्ये वाञ्छितपदक्रमाणां चङ्क्रमणं विधातुं भासस्य नाटकचक्रं बालकशिशोरंगुलिग्रहणमिवैकतः सुजनसज्जनरसोर्मिमज्जनतामाचरति, अन्यतश्च भवभूतिकालिदासप्रभृतीनां काव्यकर्ममर्मसाचिव्याचार्याणामपि वाचां संचारे चत्वरसञ्चारितमणिमय दीपचक्रमिव चक्रधरस्य, चटुलकविचकोरचित्तवर्तिचातुर्योल्लासनपटु चन्द्रचरित्रमिव नितरां अभिनन्दनयोग्यं चन्दति ।

भगवच्चरणारविन्दमकरन्दं प्रति दन्ध्वन्यमानभ्रमरचक्रमिव भासस्य नाटकचक्रं जगदाह्लादनचतुरं खेचरचक्रमिव चन्द्रज्योत्स्ना स्नातानुलिप्तं दीप्तं च दीव्यति । एकतो ब्रह्मणो निष्ठाऽन्यतश्च जगतः प्रतिष्ठा, एकतो धर्मार्थकामानां संग्रहोऽन्यतश्च मोक्षमार्गं प्रति चारुसङ्केतः, एकतः संयोगस्याऽऽनन्दमन्दाकिनी अन्यतश्च विप्रलम्भस्य आशासञ्चारमुदिराणि परिदेवितानि, एकतो वीरस्य सहसोल्लसितानि परिगर्जितानि अन्यतश्च शान्तस्य निर्मलस्वान्तपरिकर्माणि, शिष्टाः शिष्टेभ्यः कथं भाषेरन्निति एकत उपदेशो ऽन्यतश्च भारतसंस्कृतेरासंसारं माहात्म्यमुपवर्णितं कविना । मनोरञ्जनं त्वस्त्येव पदे पदे । एवं भारतानुरूपं विदुष्मदभिमतं महदुपकारजननं मानवतामुग्धदुग्धपरिपूर्णं सुकविराजहंसरुचिरमृणालनालं साहित्यिकमन्दारमन्दितमन्दरमेरुमन्दिरं नर्तितच्छात्रमयूरघनपटलं विलकसच्चन्दनगन्धमलयानिलं सरस्वतीनूपुरझंकृतशृङ्गारभृङ्गारं परिलसित स्फटिकफलकगुरुप्रतिबिम्बम् उदयगिरिविराजमानपूर्णशशिमण्डलं नितरां नयनोत्सवजननं भासस्य नाटक चक्रम् । वक्तुं च शक्यते, इत्थं भासस्य नाटकचक्रतपोवनात् सिद्धिरिवानीता कविकुलगुरुणा कविताज्योत्स्नामण्डितहृदयेन कालिदासेन।

—०—

श्रमसिद्धिः

विद्याभूषणः श्री गणेशरामशर्मा, झालावाडः (राजस्थान)

: १ :

आषाढमासः। मेघाडम्बरेणाच्छादितं नभोमण्डलम्। नीरवनिस्पन्दं स्तब्धं च वातावरणम्। घर्मोष्मणा व्याकुलाः सर्वे प्राणिनो यत्र तत्र च्छायासु निलीनाः कथमपि कालक्षेपं कुर्वन्तो दरीदृश्यन्ते। चण्डांशुः प्रखरतरं तातप्यमानोऽधुना मध्याह्नोत्तरं पश्चिमां दिशं प्रति किञ्चिदिवानतो विभाति। यदा कदा ग्रीष्मतापाहतो झंझावायुः प्रवहन् रजस्तोमानितस्ततो विकिरन् सशब्दं दिशामञ्चलेषु विलीयमानोऽस्ति। भूमिर्ह्युत्तापादिवोच्छ्वसन्ती धर्मोद्गारान् विमुञ्चति। अपराह्णप्रायोऽसौ समयः।

अस्मिन्नेव समये धरणीधरनामा कश्चित्पथिको घोटकारूढो निर्मानुषमरण्यं प्रविश्य दुर्गमे वनप्रान्तरे व्रजन् क्रमशो गतिशीलतामासादयन् वर्तते। स हि पथिको राजकीयवनविभागस्य वनरक्षकस्य (फौरेस्ट गार्ड) पदे नियुक्तोऽस्ति। ततः स स्वनियोगकर्तव्यपरिपालनाय गन्तुं सयत्नोऽस्ति। घोटकमनुचलन्नेको भिल्लो भृत्यजनः स्वशिरसि कांश्चन सम्भारान्नीत्वा शनैः-शनैर्गच्छन् वर्तते। इत्थं तौ द्वावपि निबिडवने निःशब्दं चलतः।

यावत्तौ वनान्तरेऽर्द्धप्रायं मार्गमतिक्रामतस्तावदेव पूर्वदिग्भागाद् वाताहतामेघाः क्रमेणागत्य खं रोदसी चाच्छादयितुमारेभिरे। स खलु घोटकारूढो राजकीयकर्मचारी धरणीधरो वातावरणं घनगम्भीरं श्यामायमानमालक्ष्य गन्तव्यायां दिशि वेगेनाग्रेसर्तुं स्वघोटकं प्रेरयति, त्वरते च परन्तु घोटको यथापूर्वमेव स्वगतिक्रमेण चलति। यतः सोऽपि च शिथिलसर्वाङ्गः प्रस्वेदक्लिन्नः परिश्रान्तो दीर्घमुष्णञ्च श्वसन्नुच्छ्वसन्नातिजवेन प्रचलितुं पारयते। तावदेव धरणीधरः पश्चाद्ग्रीवाभङ्गमवलोक्य — 'अये, त्वर्यताम्, अधुना बहु गन्तव्यमवशिष्यते! किं न पश्यसि भो! मेघाच्छादितं नभः? त्वर्यताम्! त्वर्यताम्!

इत्थं धरणीधरो घोटकं भृत्यं च प्रेरयन् यावत् पर्वताधीत्यकामेकामनुद्वितीयामतिलङ्घ्य झटिति गन्तुं प्रवर्तते, तावदेव पूर्वक्षितिजे मन्द्रध्वनिधीरं गम्भीरं च गर्जतां जलदानां ध्वनिं शुश्राव, मध्ये-मध्ये विद्युल्लतास्फुरणानि च ददर्श। तेन पश्चात् परिवृत्यावलोकितं तदा ज्ञातं यत्तदनुगामी भिल्लो भृत्यो गिरिमेखलायां पथि चलन् स्खलन् प्रस्खलंश्च महता काठिन्येन शनैः-शनैः सायासप्रयासं पर्वतमार्गमतिक्राम्यन्नागच्छन्नास्त इति। दृष्ट्वैतत् स तत्रैव मध्येमार्गं कांश्चित् क्षणांस्तस्यागमनं प्रतीक्षमाणस्तस्थौ। ततः पुनरितस्ततो विहङ्गमावलोकनक्रमेण दिङ्मण्डलं च पश्यति। समीपमुपयाते भारवाहिनि भृत्ये स तमुवाच—'अये, त्वं किं न पश्यसि भोः! विलम्बो जायते! दृश्यताम्, तत्रेशानकोणे मेघमाला व्युत्तिष्ठमाणास्ते, विद्युल्लता च विस्फुरन्ती वर्तते। मन्येऽद्य मध्येमार्गमेव मेघवर्षणं स्यात्। तत्त्वं शनैः शनैरागच्छ, यावदहं शीघ्रमग्रे सर्तुं सयत्नो भवामि। पश्य, कार्यालयस्य कर्गदादीनि निपुणं रक्षितव्यानि, मम पदपद्धतिमनुसरता त्वया झटिति वनमध्ये वर्तमाना रक्षाकुटी समागन्तव्या। सावधानो भव! अहमितो गच्छामीदानीम्! एवमाभाष्य धरणीधरो घोटकं सम्प्रेर्य पुनः पर्वतारोहणे सचेष्टोऽभूत्।

अथ यावद्धरणीधरो घोटकारूढः क्रोशप्रायं पन्थानमतिवर्तते तावदेव वर्षाजलं निपतितुमारेभे। वायुवेगेन साकं धारासारं जलं ववर्ष। क्षणादेव सर्वमपि प्राकृतिकं दृश्यं पर्यवर्तत। असह्यो भीषणोऽपि च ग्रीष्मातपोऽधुना मह्यतामिव जगाम। वायुवेगेन साकं प्रचुरं वर्षितेन जलेन सर्वमपि वायु-

मण्डलं शीतलं समभूत् । सर्वतो हिमशीतला वायुतरङ्गाः प्रावहन् । सघोटको धरणीधरो जलक्लिन्नो बभूव । तच्छरीरे यदा कदा शीतबाधाजन्य प्रकम्पो जायते । स हि सर्वाङ्गे पीडामिवानुभवन्नपि मार्गातिक्रमणे सयत्नो भवति मनसि चेत्थं चिन्तयति—'अथेदानीमपि मया क्रोशाधिको मार्गोऽतिक्राम्योऽवशिष्यते । सन्ध्यासमयो जातः । स च मे भृत्यस्तावद्दूरेऽवरुद्धो वागच्छन् वा वर्तत इति न ज्ञायते । अहो ! अन्धकारः क्रमशः सर्वतो घनिष्ठो जायमानो भवति । तदहं कथमिव शीघ्रतरं गन्तव्यस्थलं प्राप्नुयाम् । अस्तु, मया तु कथमपि गन्तव्यमेव, भृत्यस्तावदायास्यति स्वगतिक्रमेण । अहह ! बाधते मां नन्विदं शीतम् !! किमहमत्र कुर्याम् ? ईश्वरेच्छा बलीयसी ! यद्भाव्यं तद्भविष्यति । इत्थं चिन्तनपरो धरणीधरः पुनः स्वपथे गतिशीलतामासादयितुं तत्परो बभूव ।

सोऽयं सघनवनवृक्षलतापादपाच्छन्नः सकण्टको मार्गः । नववर्षाजलेन यत्र तत्र प्रवहन्तो जलौघाः । उच्च वचा सकर्दमोद्घातिनी च वन्या पर्वतभूः । घनान्धकारः नेत्रदृष्टिर्न किमपि स्पष्टतोऽवलोकयितुं पारयते । वन्यजीवाश्च यत्र तत्र दिग्भ्रान्ता इव विचरन्तो विद्यन्ते । यदा कदा सिंहशृगालघूकादीनां वन्यजन्तूनां गर्जनरवा दूरतः समीपतो वा श्रूयन्ते । मण्डूकानां कलकलध्वनिप्रसारात् किमपि स्पष्टं श्रोतुं न सम्भवति । अतीव भयङ्करं वनम् । सत्यप्येवं धरणीधरो महता काठिन्येन स्खलन् प्रस्खलन् पन्थानमनुलग्नः प्रयाति । यदा कदा विद्युद्वल्ली घनगर्जनेन साकं विस्फुरति, तदासौ मार्गस्थो धरणीधरस्तदालोके पन्थानं निश्चित्य मनसि कामपि प्रसन्नतामिवानुभवति क्षणम् पुनर्विलीने विद्युत्प्रकाशे, सर्वतोऽन्धकारकुहरे परिव्याप्ते च स्वात्मानं पथभ्रष्टकान्दिशीकमेकाकिनमसहायमगतिकञ्च सम्भाव्य भयार्दित इवानिष्टबाधाशङ्कातङ्काकुलहृदय इव भवति । इत्थं कथमपि क्रमेण स धरणीधरः प्रहरप्रायं व्यतीतायां रात्रौ महता कृच्छ्रेण वनैकदेशे काष्ठनिर्मितां कुटीं प्राप ।

: २ :

अथासौ कुटी चापि घोरेऽरण्यप्रान्तेऽतीव प्राकृतिके स्वरूपेऽवस्थितास्ते । पार्वत्ये प्रदेशेऽपि च समधरातले शतद्वयहस्तप्रमाणे प्राकृतिकैः साधनैरेव निर्मितमेतत् कुटीरमास्ते । आयताकारां कुटीं सर्वतोऽभ्रङ्कषाः काष्ठवलयो वितस्तिप्रमाणान्तरे भूमौ निखाताः सन्तिष्ठन्ते । ताः सर्वाः काष्ठवलयः कुटीं परित आयताकारं क्षेत्रं विरच्य संस्थिता वर्तन्ते । वलिद्वयान्तरेऽवकाशश्छिद्राणि वा सन्ति तानि सर्वाणि वनवृक्षलतापत्रप्रतानैः पल्लवतृणादिभिश्चाच्छादितानि सन्ति । वलयश्च ता इमाः पुरुषत्रयप्रमाणोच्छ्राया दीर्घाकाराः सुदृढाश्च सन्ति ततो विवरेभ्यो न कोऽपि वन्यजन्तुः कुट्या अभ्यन्तरं प्रवेष्टुं पारयते । कुटीमध्ये प्राङ्गणं प्राङ्गणे चैको निम्बवृक्षः सघनच्छायासनाथो विराजते । इत्थं रक्षादृष्टचा कुटीरमिदं सर्वतः सुरक्षितं वरीवर्ति । कुट्यामस्यां, सति प्रयोजने, यदा कदा केचन वनरक्षका भृत्याः शासको वा मृगया प्रसङ्गे समागत्य विश्रमन्ति । राजकीयेन प्रबन्धेन निर्मापितायामस्यां हि कुटचां न कोऽप्यन्यो जनः प्रवेशं लभते, न चास्मिन् राज्यद्वारा सुरक्षिते घोरेऽरण्यप्रदेशे जनसाधारणस्य कृते यातायातमार्गोऽपि च विद्यते । अस्यां हि कुटचां प्रांगणातिरिक्तमेकः सुविशालं आवासकक्षोऽस्ति, यस्मिन् किलैका खट्वा, कानिचिदिन्धनानि गोमयोपलादीनि, रज्जुवलगनी तथा चुल्ली प्रभृतीनि वस्तूनि यत्र तत्र निहितानि वर्तन्ते । यतः कुटीयं वनस्य मध्यकेन्द्रे, सर्वतः प्रोच्चतमे शिखरधरातले विद्यमानास्ते ततोऽत्र निवसञ्जनः स्थानादस्मात् क्रोशद्वयपर्यन्तं सर्वतोदिक् सर्वमपि वनं दृष्टुं पारयते ।

अथेदानीं धरणीधरः कुटीं प्रविश्य, घोटकं च विगतपर्याणं कृत्वाङ्गणैककोणे स्थूणायामेकस्यां बबन्ध। तस्मै तृणादिकाहारं च दत्तवान्। स्वेन साकं घोटकपृष्ठे समानीतान् सर्वान् सम्भारान् कुटया अस्या अलिन्दे न्यधत्त। ततो मृद्घटमेकं प्राङ्गणे निपतन्त्या जलधाराया अधस्ताज्जलसङ्ग्रहाय संस्थापयामास। इत्थमारम्भिकं कर्तव्यं परिसमाप्य धरणीधरः स्वकीयानि वर्षाजलक्लिन्नानि वस्त्राणि निस्सार्यैकतः समस्थापयत्। ततश्चुल्यां शुष्केन्धनपर्णादीनि निक्षिप्य दीपशलाकयाग्नि प्राज्वालयत्। तदनन्तरं स एकतो रज्जुं बध्वा जलाप्लुतानि स्ववस्त्राणि प्रासारयत्। स्वयं च स्वकीयमुष्णीषं (साफा) प्रसार्याद्धं परिधार्यावशिष्टमर्द्धमग्नेर्ज्वालातापे शोषयितुमुपचक्रमे। तावदेव तस्यानुचरो भृत्योऽपि तत्र कुटीमागत्य सम्भारान् सर्वानेकतो निधाय विरराम। धरणीधरो वस्त्रादीनि व्यवस्थितानि कृत्वा तं भृत्यमाह—

'अये गोतम ! महता कष्टेनाद्य वयमत्र कुटीमिमां प्राप्ताः स्मोऽधुना। अथेदानीं क्षुधा मामतीव बाधते। तदत्र निर्मानुषेऽरण्ये कथमिव किमपि भोज्यं वस्तु लभ्येत ?'

गोतमः—'स्वामिन् ! सत्यमेव हि परिश्रान्तावावाम्। अहमपि चातीव क्षुधापीडितोऽस्मि। अन्यत्तु किं ममाधीनम्, परन्त्वितः क्रोशप्राये दूरे काचिद् ग्रामीणानां वसतिर्विद्यते। यदि च भवतामाज्ञा भवति, तदाहं तत्र गत्वा किमपि भोज्यं यथोपलब्धमानेतुं प्रयतेय।'

धरणीधरः— 'अये गोतम ! निखिलमपि मार्गं भारमुपढौकयन् मार्गकष्टानि च सहमानस्त्वं नूनमेव परिश्रान्तोऽसीति जानेऽहम्। पुनश्च वनेऽत्र भ्रमणात्ते महत्कष्टं त्ववश्यं स्यात् परं यदि नातिखेदकरमसह्यं वाकलसि तदा त्वया तत्र गन्तव्यमेवोचितम्। तद्गच्छ त्वम्। यथोपलब्धं किमपि भोज्यमानयस्व येनावां जठराग्निमुपशामयितुं पारयेव।'

एवमुक्तवति धरणीधरे सभिल्लो भृत्यो गोतमस्ततः कुटीराद्बहिर्निष्क्रम्य वनमार्गे प्रचलितः क्षणादेव दृष्टितो विलीनोऽदृश्यतां जगाम।

अथ व्यतातेऽर्द्धप्रहरप्राये समये स भृत्यो गोतमस्तत्र परावृत्यागतः। आगत्य च सविनयेनावादीत्—

'प्रभो ! नान्यत् किमपि भवद्योग्यं भोज्यं वस्तु सुलभं बभूव। केवलमेते किलैकशेरभारा धान्यकणा अर्द्धशेरप्रायं दुग्धं च मयासादितम्' इत्युक्त्वा तेन धरणीधरसमक्षं यावदानीतं सर्वं तत्र निहितम्।

अथ धरणीधरेण मृत्पात्रमेकं भङ्क्त्वा तदग्नेर्ज्वालासु निधाय ते धान्यकणाः पर्यपच्यन्त। ततस्तेन दुग्धेन चायचषकं संसाध्य तौ द्वावपि चाहारं कर्तुं प्रावर्तताम्।

: ३ :

अथ यावत्तावन्नपानादिकं कर्तुं व्यवस्यतस्तावदेव तत्रारण्यकुटीरसमीपं कस्यचित्पदध्वनिरिव दूरतोऽस्पष्टमश्रूयत। धरणीधरो यावद् भृत्यं गौतमं 'कोऽसौ ध्वनिः ? कश्चागच्छन्स्यात् ?' इत्यादि ज्ञातुं प्रेरयति, तावदेव कश्चनाश्वारूढो भद्रजनो मृगयोपयुक्तवेशभूषां परिदधानः शस्त्रास्त्रधरस्तत्कुटीरद्वारमागत्योवाच। नवागन्तुकः—'अये, कोऽत्र भोः ! वर्तते कुटीराभ्यन्तरम् ? कुटीरद्वारमुद्घाटयताम् !'

धरणीधरः — 'कस्त्वमसि भोः ? किमर्थं चात्र मध्यरात्रे श्वापदाकुलं निर्मानुषं महारण्यं सर्वकारेण सुरक्षितं प्रविश्येतस्ततो भ्राम्यसि ? इयं तेऽनधिकारचेष्टास्ते ! आदौ स्वनामधामादिकं परिचयं ब्रूहि, नो चेन्निगृह्यात्र बन्दी करिष्यसे त्वम् ! ब्रूहि, ब्रूहि,

त्वरितमेव ब्रूहि स्वपरिचयम् ! यदि च धृष्टतया त्वं विलम्बसे तदा ममाग्नेयास्त्रेणेतः प्रयुक्तेनात्मानं पञ्चत्वं गतमेव भावय भोः ! उच्यताम्, कोऽसि त्वम् ?'

नवागन्तुकः – 'अाम् अहमसौ महेन्द्रो नामास्य राज्यमण्डलस्य शासकोऽस्मि । मृगयाप्रसङ्गान्नगराद्-बहिर्विनिर्गतोऽहमत्रारण्येमार्गविभ्रान्तोऽस्मि संजातः। कृपया द्वारमुद्घाटचताम् !'

'शासको महेन्द्र' इति श्रवणसमकालमेव धरणीधरो द्वारसमीपमागत्य ज्योतिर्लिङ्गप्रकाशसाहाय्येन कपाटविवरेषु निपुणं निरीक्ष्य 'स हिशासक एवासौ वर्तत' इतीदमित्थं निर्भ्रान्तं मनसि विनिश्चित्य कुटीरस्य तस्य काष्ठकपाटमुद्घाटयामास । शासकश्च स महेन्द्रो नाम तत्कुटीरप्राङ्गणं प्रविश्याश्वादवारुरोह । धरणीधरस्तं महेन्द्रं विनयेन ववन्दे, गोतमश्च तस्याश्वं विगतपर्याणं कृत्वा कुटीराङ्गणस्यापरस्मिन् कोणे स्थूणायां निबबन्ध, तस्मै राजकीयतुरङ्गाय तृणादिकमाहारं च व्यसृजत ।

अथ मृगयावेशधारी महेन्द्रोऽन्तः कुटीरं प्रविश्य तत्र प्रकोष्ठे समास्तृतां खट्वां न्यषीदत् । सहि मृगयाप्रसङ्गे चिराद्वनेऽस्मिन् बंभ्रम्यमाणो मार्गान्मार्गमाहिण्डन् श्रान्तः क्लान्तः परिश्रान्तः क्षुत्तृड्परीतो निष्प्रभः खेदखिन्नो महायासप्रयासैः शिथिलितसर्वदेहावयवो महानपि तेजस्वी चापि कष्टां दशां गतो दयनीय इव शरणं याचमान इवागतिक इव कान्दिशीक इवादृश्यत धरणीधरगोतमाभ्याम् । क्षणादनन्तरं धरणीधरो जलमपाययच्छासकं महेन्द्रम् । ततः किञ्चिदिवाश्वस्तो भूत्वा महेन्द्रो धरणीधरं पपृच्छेत्थं तयोर्वार्तालापक्रमश्च प्रारेभेः—

शासकः — 'अथ किंनामा भवान् किञ्चात्र क्रियते भवता ?'

धरणीधरः – 'श्रीमन् ! जनोऽसौ भवतां वनविभागान्तः सेवां सम्पादयन् वनरक्षकत्वेन (फौरिस्ट गार्ड) विभागीयाधिकारिभिर्नियुक्तोऽत्र स्वनियोगं परिपालयन्नास्ते । धरणीधरश्चेति ममाभिधानम् ।'

महेन्द्रः–'त्वमत्र कदा नियुक्तः ? कियन्तं कालं चैतद् वनरक्षणकार्यं कुर्वाणः सन्तिष्ठसे ?'

धरणीधरः – 'अहं हि मासचतुष्टयादेवात्र कर्मणि नियुक्तोऽस्मि, कार्यमेतच्च सम्पादयन् वर्ते!'

एवं वार्तालापक्रमे प्रवर्तमानयोस्तयोः स भृत्यो गोतमो न्यवेदयत्– 'श्रीमन् ! प्रसीदतु भवान् !' इदानीमग्निना परिपक्काः शेरपरिमाणा धान्यकणाश्चायचषकपेयं चोष्णं संसाधितमवध्रियते, तद्यदि मामाज्ञापयन्ति भवन्तस्तदात्रानीयोपस्थापयानि !'

महेन्द्रः–'अवश्यमानीयताम्,क्षुत्तृट्परीतोऽस्मि '

एवं ते त्रयोऽपि यावदुपलब्धं सर्वं भुक्त्वा शयनायोद्यता बभूवुः । शासकश्च क्रमशो धरणीधरगतं सर्वमपि वृत्तं प्रश्नोत्तरपरम्परया जजान ततस्तेऽशयन्त ।

अथ प्रभाते बुद्धो महेन्द्रः शय्यां त्यक्त्वा शौचस्नानादिकं कृत्यं निर्वर्त्य स्वस्थचित्तो भूत्वा पुनः कुटीरकक्षे खट्वामधिष्ठाय सुखासीनो बभूव । धरणीधरञ्च वनप्रदेशस्यास्य स्थितिविषये तद्रक्षाविकाशादिविषये च विभागीयप्रबन्धप्रयत्नयोजनादिकं पृष्ट्वा स्वकीय दैनन्दिन्यां किमपि समुल्लिख्य पुनरश्वमारुह्य तेन भिल्लसेवकेन गोतमेन प्रदर्शितमार्गो महेन्द्रो नगराभिमुखं प्रतस्थे ।

: ४ :

अथ राजभवने शासको महेन्द्रो वनविभागाध्यक्षेण तत्पदे सद्यो नियुक्तेन साकं राजकीयवनानां रक्षाविकाशसम्बद्धां मन्त्रणां कुर्वन्नास्ते । कर्णदानां, मानचित्राणां च साहाय्येन वनाध्यक्षः शासकस्य प्रश्नानामुत्तराणि प्रयच्छंस्तं तोषयितुं चेष्टते, परं शासकस्य पूर्णतः समाधानं संतोषश्च न भवतः ।

प्रसङ्गोपात्तं शासकेन पृष्टम्— 'वनाध्यक्ष ! अस्माकं वनविभागे कोऽस्ति ननु तादृशः सेवको यो हि वनगतं सर्वं तत्त्वतो जानीते, वनानां रक्षार्थं तद्विकाशार्थं च स्वयमेवोत्साहप्रेरितोऽवधानं प्रदत्ते, सावधानं सपरिश्रमं जागरूकं च प्रयतमानस्तत्र कर्मकलापेषु प्रेरणामभिरुचिं च धत्ते ?'

वनविभागाध्यक्षः – 'श्रीमन् ! नाहं सविशेषं किमपि तादृशमिदमित्थं जानानोऽस्मि सर्वविभागे कार्यसम्पादनपराणां सेवकानां विषये, परमेतत्त्वह सम्यग् जाने यद्धि धरणीधरो नाम वनरक्षकोऽतीवोत्साहपरो वनविभागीयकार्यकलापेष्वतितरां मनोयोगं दधाति, स चात्र विभागीयवनानां सम्बन्धे प्रामाणिकमनुभवं रक्षतीति ।'

शासकः -- 'आम्, स्यादेवम्, सम्भवति !'

एवं क्रमेण धरणीधरस्य विषये लोकेभ्यः प्रशंसां शृण्वानः स्वानुभवाच्च तद्गतगुणान् सम्भावयन्नसौ शासको महेन्द्रस्तद्विषयेऽधिकाधिकं जिज्ञासुराकृष्टचेताश्च बभूव ।

अथैकदा शासकोऽयं महेन्द्रो मृगयाविहारप्रसङ्गे वनाद्वनं पर्यटंस्तत्र वनान्तरे तत्कुटीरं जगाम, यत्र धरणीधरो वनरक्षकत्वेन स्वनियोगं परिपालयन्नास्ते । तत्समये धरणीधरः सरोवरे स्नात्वा धौते वाससी परिधाय पश्चिमाभिमुखमासीनः सायंसन्ध्यामुपासानोऽभूत् । प्रशासको दूरत एव तं तथाविधमालोक्य क्षणं प्रतीक्षमाणस्तस्थौ । सन्ध्यावन्दनं परिसमाप्य कुटीरं प्रति निवर्तमानेन धरणीधरेण शासकोऽवलोकितः सोपचारं च नमस्कृतः । कुटीं प्रविश्य वस्त्राणि परिधार्य बहिरागत्य शासकस्य पुरतो विनयेनोपतस्थे । क्षणं प्रासङ्गिकं वार्तालापं विधाय शासको महेन्द्रो धरणीधरं पृष्टवान्—

'धरणीधर ! त्वं ब्राह्मणो भूदेवो वर्णगुरुः कुलीनोऽपि सन् किमर्थमत्र शूद्रजनैः सेवनोचिते वनविभागे वनरक्षकपदे राज्यसेवां स्वीकृतवानसि ?

धरणीधरः – 'श्रीमन् ! यतोऽहं श्रीमच्छासितेऽत्र राज्ये किलैकस्मिल्लघुतमे ग्रामे लब्धजन्मास्मि, मम शैशव एव मत्पिता मृतो विधवामात्रा चाहं महता कष्टेन प्रयत्नशतैश्च कथमपि पालितः पोषितश्च । निर्धनत्वान्नाहं यावदभीष्टामधिकाधिकामुच्चशिक्षामाप्तुं सुविधामाप्नवम् । ततोऽष्टमीं कक्षां यावत् पाठशालायामधीत्य निर्वाहार्थमत्र वनविभागे नौकरीमासादयम् । गतवर्षेऽहं मध्यप्रदेशे बालाघाट इति वनसम्बन्धिप्रशिक्षणकेन्द्रे प्रशिक्षणं लब्धवानस्मि । मासद्वयपूर्वमेवाहमत्रायातोऽस्मि । यतो वनभ्रमणं, वननिवासो, वनरक्षणं, वन्यजीवानां निरीक्षणं च मह्यं सुतरामभिरोचन्ते तस्मादेवात्र वनरक्षकस्य कार्यं कुर्वाणोऽस्मि । निसर्गत एव कार्यमेतन्मम स्वभावरुचेरनुकूलम् ।'

शासकः– 'अपि त्वं संतुष्टोऽसि कर्मणानेन ?'

धरणीधरः-- 'आम्, संतुष्टोऽस्मि महोदय ।'

शासकः – 'साधु, अहमधुना ममास्य राज्यमण्डलस्य वनानामामूलचूलं नवपद्धत्या विकाशं साधयितुमिच्छामि । अपि त्वमत्र वनविकाशकर्मणि तद्रक्षणविधाने च सोत्साहं स्वसेवासमर्पणं सहयोगं च करिष्यसे ?'

धरणीधरः — 'श्रीमन् ! क्वाहमल्पशिक्षितोऽल्पधीरल्पशक्तिर्दीनो जनः क्व च भवन्तोऽत्रभवन्तो महान्तः प्रशासका अधीतसर्वविद्याः ? किं च ममायत्तम् ?? किं वाहं लोकोत्तरं किमपि कर्तुं पारये ??? सत्यप्येवं स्वयोग्यतानुसारं यथाशक्ति यच्छ्रीमान् मादेक्ष्यति तदहं मनसा वाचा कर्मणा च सर्वात्मना सम्पादयितुं प्रयतिष्ये । आज्ञापयन्तु महोदयाः किमहं करवाणि ?'

शासकः — 'अहं तवेतः स्थानान्तरं विधाय राजधान्यां वनविभागकार्यालये नियुक्तिं कर्तुं वाञ्छामि । येन तव च मम च सुविधा स्यात् ।'

धरणीधरः — 'भवद्वचः प्रमाणम् । यदि च श्रीमन्तः कार्यगौरवान्ममोपयोगानुरोधात् स्नेहाद्वा मां राजधान्यां नियोक्तुं कृपयन्ति तदा तन्मे सौभा-

ग्यायोन्नतये श्रेयसे च स्यात् परमहमत्रातीव विनयेन निवेदयानि यदह नगरनिवासं न कामये । अहं तु वनेऽवस्थानमेव वाञ्छामि । बाल्यादेवाहं वनप्रियः । वनप्राये ग्रामेऽहं लब्धजन्मा, वनप्राङ्गणेषु क्रीडितो वनविभागे च राज्यसेवां विदधानो वनवसतिमेव मे क्षेमाय मन्ये । निसर्गत एव मह्य वननिवासोऽभिरोचते । ततो यथाज्ञा भवेच्छ्रीमतां तथैव कर्तुं सन्नद्धोऽस्मि ।'

शासकः— 'अथ च तवात्र वने किन्नामाकर्षणम्, येन त्वं वनवसतिमभिलषसि भोः ?'

धरणीधरः— 'श्रीमन् ! क्षम्यतां मे वाचालता, परन्तु वनानामपरं महत्त्वमास्ते । वनेषु या शान्तिर्यच्च नीरवनिःस्तब्धं वातावरणम्, या प्रशान्ता प्रकृतिः, यद्वा स्वस्थं प्रसन्नं प्राकृतिकं निसर्गरमणीयं जीवनं च भवति तत्कुतो नु बत जनसङ्कुले कोलाहलाक्रोशचीत्कारबहुलेऽशान्ते च नागरिके जीवने ? ममपुनर्वनविभाग एव सेवासम्पादनाय नियुक्तिर्वनमेव हि मे कार्यक्षेत्रम्, ततो नगरापेक्षया वनजीवनं मे समधिकं रोचते !'

शासकः — 'यदि चैवमेवास्ति ते मनोऽभिलाषस्तदाहं तवात्रैव नियुक्तिं परिपालयामि । परमहं राजस्य, विशेषतो वनविभागस्य विकाशं साधयितुं कृतसङ्कल्पोऽस्मि ततो विचारविनिमयाय मन्त्रणासौकर्याय च त्वामहं स्वसमीपे स्थापयितुं सयत्न आसम् । तथापि त्वं वनवसतिमेव श्रेयसे मन्यसे, तदा त्वमत्रैव वने ससुखं स्वनिवासं प्रकल्पय, विभागीयां सेवां च विधेहि ।'

धरणीधरः — 'यथाज्ञापयति देवः ।'

(शेषागामिन्यङ्के)

'जवाहरः'

व्याप्तस्त्वत्कीर्त्यास्ति जवाहर ! संसारोऽयमपारः ॥

सदसद्विवेकिनी ते बुद्धिः । लब्धा त्वया समस्ता सिद्धिः ॥
दिव्यं वपुः कान्तिमद् रूपं विचरति कुत्राकारः ॥ व्याप्त . . .
विश्वरङ्गभुवि नरीनृत्यते । नटीव कीर्तिर्नावमन्यते ॥
ते गुणांस्तु गायति धृतशोको मुग्धोऽयं संसारः ॥ व्याप्त . . .
आढ्यान्वये हि लब्धं जन्म । परन्तु न ज्ञातं भुवि शर्म ॥
कदापि चेतस्यभून्न दुःखं नासीन्मनोविकारः ॥ व्याप्त . . .
नूनं राजनीतिरिह सुप्ता । दिवङ्गते त्वयि बुद्धिर्लुप्ता ॥
आसीर्लोकस्यास्य सदा त्वं मुख्य एक आधारः ॥ व्याप्त . . .
नैके विश्वविश्वनेतारः । राजनीतिविद्यावेत्तारः ॥
चक्रुस्त्वत्पूजां सन्तुष्टा हा ! हा !! नष्टो हारः ॥ व्याप्त . . .
भावय राष्ट्रं भारतवर्षम् । देशो व्रजेदमन्दं हर्षम् ॥
वक्ति कवीशरामकैलाशः प्रसरतु शुद्धाचारः ॥ व्याप्त . . .

— कवीशः रामकैलाशः पाण्डेयः, एम. ए., शास्त्री,
रिसर्च स्कालर संस्कृत विभागः, प्रयाग विश्वविद्यालयः, प्रयागः ।

देवतास्वरूप मीमांसा

(सूक्त-रत्न-संग्रहः)१

श्री अरविन्दः

[अयमनुवादोऽत्र मया सामान्यपाठकस्य प्रयोजनपूर्त्तये, केवलं निष्कृष्टसाररूपेण, स्वप्रस्थापित सिद्धान्तस्योदाहरणरूपेण च प्रस्तूयते । भाषाविज्ञानस्य समीक्षाशास्त्रस्य च दृष्टयाऽस्यानुवादस्य (मत्कृत-शब्दार्थस्य) समर्थनं तावदतिपरिमितपण्डितमण्डलस्यैव मनोरञ्जकं स्यात् । तथापि कतिपयसङ्केता उत्तरत्र दास्यन्ते ये खलु मे पद्धतिं निदर्शयेयुः ।]

प्रथमोऽध्यायः

इन्द्रागस्त्य–संवादः

(ऋग्वेदः म १ सूक्त १७०)

इन्द्रः—

न नूनमस्ति नो श्वः कस्तद् वेद यदद्भुतम् ।
अन्यस्य चित्तमभि सञ्चरेण्यमुताधीतं विनश्यति॥१॥

(तत् न नूनम् अस्ति) तत् न अधुना वर्तते (नो श्वः) नापि श्वो भविष्यति । (यद् अद्भुतम् तत् कः वेद) यत् परमोच्चम् अद्भुतञ्च तत् को जानाति ? (अन्यस्य चित्तम्) अन्यस्य चैतन्यं (अभि सञ्चरेण्यम्) तस्य गत्या क्रियया च समुपेतं भवति, अर्थात् अन्यस्य चैतन्ये तस्य गतिः क्रिया वा भवति, (उत) किन्तु (आधीतं) आध्यातं धीविषयीकृतं, धिया समुपसृतं वा तत् (विनश्यति) विलुप्यते ।

अगस्त्यः—

किं न इन्द्र जिघांससि भ्रातरो मरुतस्तव ।
तेभिः कल्पस्व साधुया मा नः समरणे वधीः ॥२॥

(इन्द्र किं नः जिघांससि) हे इन्द्र ! कुतस्त्वं नो हन्तुमिच्छसि ? (मरुतः तव भ्रातरः) इमे मरुतस्ते भ्रातरः सन्ति । (तेभिः साधुया कल्पस्व) तैर्द्वारा त्वं पूर्णत्वं (सिद्धावस्थां) संसाधय । (समरणे) समरे, लक्ष्यप्राप्तिनिमित्तकेऽस्माकं सङ्ग्रामे (नः मा वधीः) अस्माकं वधं मा कुरु ।

इन्द्रः—

किं नो भ्रातरगस्त्य सखा सन्नति मन्यसे ।
विद्मा हि ते यथा मनोऽस्मभ्यमिन्न दित्ससि ॥३॥

(किं भ्रातरगस्त्य) कुतो रे भ्रातरगस्त्य ! (सखा सन्) मम मित्रं भवन्नपि त्वम् (नः अतिमन्यसे) स्वविचारं मत्तः परस्तात् धारयसि ? अस्तु, (विद्म हि यथा) सम्यग् वेदाहं यत् कुतस्त्वं (ते मनः) स्वकीयं मनः (अस्मभ्यम् इत् न दित्ससि) अस्मभ्यम् न दातुम् इच्छसि खलु ।

अरं कृण्वन्तु वेदिं समग्निमिन्धतां पुरः ।
तत्रामृतस्य चेतनं यज्ञं ते तनवावहै ॥ ४ ॥

ते मरुतः (वेदिम् अरं कृण्वन्तु) वेदिं प्रस्तुतां कुर्वन्तु (पुरः अग्निं समिन्धतां) स्वपुरतः अग्निं प्रज्वलयन्तु । (तत्र) तस्यामवस्थायामेव (अमृतस्य चेतनं) चैतन्यम् अमृतत्वं प्रति प्रबुद्धम् भवति । एहि (ते यज्ञं तनवावहै) आवां सम्भूय फलसाधकं ते यज्ञं तुभ्यं विततं कुर्याव ।

---

१. श्री अरविन्दलिखितस्य On the Veda इतिग्रन्थस्य 'Selected Hymns' इतिशीर्षाङ्कितद्वितीयखण्डस्य प्रथमोऽध्यायः । —अनुवादकः

अगस्त्यः—

त्वमीशिषे वसुपते वसूनां
त्वं मित्राणां मित्रपते धेष्ठः ।
इन्द्र त्वं मरुद्भिः सं वदस्वा ध,
प्राशान् ऋतुथा हवींषि ॥ ५ ॥

(वसूनां वसुपते) वसूनाम् अर्थात् सत्ताया जीवनस्य वा सर्वेषां तत्त्वानाम् अधिपते वसुपते ! (त्वम् ईशिषे) त्वं शक्तिमान् ईशः स्वामी वा असि । (मित्राणां मित्रपते) हे प्रेमशक्तीनां शासितः प्रेमाधिपते ! (त्वं धेष्ठः) त्वं स्थितौ सुप्रतिष्ठं कर्तुम् शक्तिमत्तमः । (इन्द्र) हे इन्द्र ! (त्वं मरुद्भिः संवदस्व) त्वं मरुद्भिः सह अवश्यं संवादी, सामञ्जस्य-सामस्वर्ययुक्तो भव । (अध) अथ (ऋतुथा) सत्यस्य सुव्यवस्थित-पद्धत्या (हवींषि प्राशान्) हव्यानि स्वादस्व ।

भाष्यम्

अस्य सूक्तस्याधारभूतः प्रधानविचार आध्यात्मिकोन्नतेरवस्थाविशेषेण संबद्धः । तस्यामवस्थायां मानवस्यात्मा केवलं विचारशक्त्यैव सवेगं प्रगतिं कृत्वा परं पारं गन्तुमिच्छति येनासौ सचेतनक्रियायाः सर्वास्वपि क्रमिकावस्थासु स्वसत्तायाः पूर्णविकासमलब्ध्वैव, परिपाकात्प्रागेव, वस्तुमात्रस्य मूलमुद्गमं प्राप्नुयात् । व्यष्टिजगतः समष्टिजगतश्च शासका देवाः तस्य प्रयत्नमिमं प्रतिरुन्धन्ति । अतो मानवचेतनायां प्रचण्डसंघर्षः प्रवर्तते यस्मिन्नेकतोऽहङ्कारमूलकौत्सुक्यसमवेतो व्यष्टिगतात्माऽपरतश्च विश्वशक्तयो भवन्ति । इमा शक्तयस्तत्र विश्वस्य दिव्यमुद्देश्यं साधयितुमीहन्ते ।

ईदृशेऽस्मिन् संङ्घर्षक्षणे ऋषिरगस्त्यः स्वाऽन्तरनुभूतौ स्वर्पतिमिन्द्रं साक्षात्करोति । स्वर्नाम विशुद्धप्रज्ञायाः लोकः यं निस्तीर्यैव ऊर्ध्वारोही आत्मा दिव्यसत्यं प्रविशति ।

आदौ तावदिन्द्रो वस्तूनां तदज्ञेयं मूलं वर्णयति यत्प्राप्तुमगस्त्योऽत्यन्ताधीरतया प्रयतमान आस्ते । स कथयते— तन्मूलस्रोतः कालातीतम्, काले प्राप्तुमशक्यम् । तद् वर्तमानकालस्य वास्तव (व्यक्त) सत्तासु भविष्यस्य सम्भाव्य (व्यञ्जयिष्यमाण) सत्तासु वा, नावस्थितम् । न हि तदद्य वर्तते, नापि वा इतः परं भवति । देशकालातीता तस्य सत्ता । अतश्च देशकालगतेन केनापि वस्तुना तत् तत्त्वतो ज्ञातुमशक्यम् । आत्मनो रूपैः क्रियाभिश्च तद् आत्मनोऽन्यस्य चैतन्ये स्वात्मानमभिव्यनक्ति । अनेन चैतदभिप्रेयते यत् ताभिः क्रियाभिरेव तस्य साक्षात्कारः कर्तव्य इति । किन्तु यदि कश्चित् तद उपयातुं, तस्य स्वरूपं तत्त्वतोऽनुशीलयितुं च यतते तर्हि तत् ग्रहीतुकामाद् विचारात् तद् अन्तर्धीयते असदिव च सञ्जायते (मन्त्र १) ।

अगस्त्योऽधुनापि एतदवबोद्धुं न प्रभवति यत् तेनानुसृते लक्ष्ये इन्द्रेण तस्येदृक् प्रबलो विरोधः कुतः क्रियते यतस्तल्लक्ष्यं तावत् सत्तामात्रस्य— सर्वभूतानां— चरमोद्देश्यम्, तदेव च तस्य सर्वे विचाराः सर्वेऽप्यनुभवाश्च प्रार्थयन्ते । द्वितीयमन्त्रे निर्दिष्टा 'मरुतो' नाम दिव्यविचारस्य (धियः) शक्तयः । ताः अद्यावधि निर्मिताः रचनाः (वस्तुरूपाणि) स्वप्रगतेः । प्रबलतयाऽऽपातविनाशिन्या गत्या विचूर्णयन्ति, नवीनरूपाणामुपलब्धौ च सहायका भवन्ति । विशुद्धप्रज्ञाशक्तिस्वरूप इन्द्रो मरुतां भ्राता । स सत्तादृष्ट्या तेभ्यो ज्यायान् सन्नपि स्वप्रकृत्या तेषां सजातीयः । तस्मादिन्द्रेण मरुत्सा-

हाय्येन तत् पूर्णत्वं सम्पादनीयमेव यदर्थमगस्त्यो यत्नपरायणः । तेन शत्रुणा न भाव्यम्, नापि स्व-मित्रस्यागस्त्यस्य तल्लक्ष्यप्राप्तिनिमित्तकेऽस्मिन् भीषणसङ्घर्षे वधः कर्तव्यः । (मन्त्र २)

इन्द्रः प्रतिवदति यदगस्त्यो मम सखा भ्राता च उभयोरपि एकस्यैव परमपुरुषस्य पुत्रत्वादगस्त्य आत्मतः, आत्मिकदृष्टचा इन्द्रस्य भ्राता, उभयोरपि समानप्रयाससहयोगित्वात् स तस्य सखा, मानवे-श्वरयोरेकीकारके दिव्यप्रेमणि च तावभिन्नौ । अनेन सख्येन सहयोगित्वेन चासौ स्वकीये उत्तरोत्तरवृद्धिशीले पूर्णत्वे वर्तमानावस्थामध्यगात् । परं सम्प्रति स इन्द्रमत्रकोटिकशक्तिमेव मन्यते, तद्वदेव च तस्मिन् व्यवहरति, तस्य देवस्य राज्ये संसिद्धि-मलब्ध्वैव च तस्मात् परतो गन्तुमिच्छति । स स्वकीयाभिवृद्ध-विचारशक्तीः स्वलक्ष्य प्रति प्रेरयि-तुमीहते न तु विराट्प्रज्ञायै समर्पयितुम् । वस्तुत-स्तेन तास्तस्यै समर्पणीया येन सा तदद्वारा (अगस्त्यद्वारा) सम्पूर्णमानवजातौ स्वकीयसं-सिद्धीः समृद्धीकर्तुं, तञ्च परम 'सत्यस्य' मार्गेण पुरो नेतुं समर्था स्यात् । अहम्भावपूर्णः प्रयत्नः परित्यक्तव्य एव महान् यज्ञः पुनरप्यारब्धव्यः, दिव्यशक्तेर्ज्वालाभूतो अग्निश्च तस्य यज्ञस्य पुरोहितत्वेन, यात्राया अग्रणीत्वेन च स्वपुरतः प्रज्ज्वालनीयः । तथा सति इन्द्रोऽगस्त्यश्च अर्थात् विराट्शक्तिर्मानवात्मा च उभावपि सम्भूय सङ्ग-तिपूर्वकं विशुद्धप्रज्ञायाः स्तरे फलप्रसविनीमन्तः क्रियां निष्पादयिष्यतो व्यापकतया, येन मानवात्मा तत्रात्मानं सुसमृद्धं कृत्वा ततः परतरं लक्ष्यं प्राप्तुं पारयेत् । यतो हि दिव्यक्रियाः प्रति अवर (निम्न) सत्ताया उत्तरोत्तरमात्मसमर्पणेनैव मर्त्यस्य सीमि-ताऽहम्भावपूर्णा च चेतना स्वलक्ष्यभूतमनन्तममृतत्वं प्रति प्रबुद्धचते । (मन्त्र ३–४)

इन्द्रदेवस्येच्छां शिरसा धृत्वाऽगस्त्य स्तस्मै आत्मसमर्पणं करोति । तेन सहैकमतः सन् स स्वी करोति यत् तस्य क्रियास्वपि परमदेवः प्रत्यक्षीका-र्यश्चरितार्थताञ्च नेय इति । यत्सत्यम्, सत्ताया जीवनस्य वा तत्त्वानि (वस्तूनि) देहप्राणमनसां त्रिवृल्लोकद्वारा यद्विधान्यपि अभिव्यज्यन्ते तद्वि-धानां तेषां परमाधिपतिः स इन्द्रः शास्ति तानि स्वकीयलोकात् । अतो विश्वे स्वात्माभिव्यञ्जकस्य दिव्यसत्यस्य संसिद्धये स विश्वप्रकृतेर्गतौ अस्य त्रिवृल्लोकस्य रचना उपयोक्तुं प्रभुः । अस्मि-न्नेव त्रिविधलोकेऽभिव्यज्यमानयोः प्रेमानन्दयोरपि परमाधिपतिरसौ । अतश्चैता रचनाः प्रकृतेः स्तरे स्तरे सुसमञ्जसतया स्थापयितुं सामर्थ्यसम्पन्नो-ऽसौ । एतत् सर्वं विज्ञाय अगस्त्यः स्वकीयाः सर्वाः अपि संसिद्धीर्यज्ञस्याहुतीरिवेन्द्रस्य हस्तयोः समर्पयति येनासौ ता अगस्त्यस्य चेतनायाः सुप्रतिष्ठप्रदेशेषु धारयितुं, नवीनरचनानिष्पत्तये क्रियायां प्रवर्तयितुं च प्रभवेत् । सकृत् पुनरपीन्द्रेणागस्त्यस्य सत्ताया ऊर्ध्वमुखाभीप्सा – शक्तिभिः (मरुद्भिः) साकं मैत्रीसंलापः करणीयः, तस्य महर्षेर्विचारनिचये तस्मिञ्ज्योतिषि च सामञ्जस्यं स्थापनीयं यज्ज्योति-रस्माभिर्विशुद्धप्रज्ञामाध्यमेन प्राप्यते । एवं सती-न्द्रशक्तिः परतरसत्येन सुविरचितं शासितं च यथार्थवस्तुविधानम्[१] अनुसरन्ती अगस्त्ये यज्ञहवींषि समुपभोक्ष्यते । (मन्त्र–५)

अनुवादकः – श्री जगन्नाथो वेदालङ्कारः ।

---

१. ऋतुथा–ऋत्वनुसारम् । ऋतुश्चात्र ऋतम् ऋतविधानं वा । 'ऋत'–'ऋतु' शब्दयोः समान-धातुव्युत्पन्नत्वात् ऋतुशब्दोऽत्र ऋतस्य ऋतुं कालं क्रमं वा संकेतयति प्रतीकात्मकतया । —०—

'शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्रचिन्ता प्रवर्तते'

श्री प्रो० वेदप्रकाशो वेदालंकारः, एम. ए., विद्यावाचस्पतिः (डी. ए वी. कालेज, अम्बाला)

निर्विवादं ब्रह्मबलं क्षात्रबलात् उत्कृष्टतरं परं ब्रह्मबलस्य उपयोगः यदि भौतिकपरिस्थिति-विजयाय क्रियते तदा महान् खलु तस्य दुरुपयोगः। महार्हं हि ब्रह्मबलम्। यदि सामान्यशाकक्रयाय कश्चित् स्वर्णमुद्रां ददाति तदा तस्य शाकप्राप्तिस्तु भविष्यति परमसौ मूर्ख एव मंस्यते। लवणासुरः त्रस्तः पीडितश्च यदा तपस्विनो रामस्य समीपे शरणार्थिनो भूत्वा समायातस्तदा कविकुलगुरुः कालिदासः कथयति—

'अवेक्ष्य रामं ते तस्मिन् न प्रजहुः स्व तेजसा।
त्राणाभावे हि शापास्त्राः कुर्वन्ति तपसो व्ययम्॥

अतः भारतीय वर्णाश्रमव्यवस्थायां क्षात्रधर्म-स्यापि सुदृढा व्यवस्था। यथा ऋग्वेदे पुरुषसूक्ते—

'ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहू राजन्यः कृतः।
ऊरु तदस्य यद् वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत॥

साम्प्रतं बाह्वोः अभावे शरीरस्य रक्षा न सम्भवति। निर्विवादं मुखे मस्तिष्के च महती ज्ञान शक्तिस्तथापि यावत् भुजबलेन शत्रोः पराभवो नस्यात् राष्ट्रञ्च सर्वथा सुरक्षितं न स्यात् न तावत् केनापि कथमपि आध्यात्मिकचिन्तनं कर्तुं शक्यते। 'शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्रचिन्ता प्रवर्तते' इति।

भारतस्य इतिहासोऽपि अस्य साक्षी। यदाऽस्माकं शस्त्रबलं ह्रसितं वयञ्च पराधीना जाताः। अस्माकं शास्त्रविकासोऽपि रुद्धः। वैदिकआर्याः शस्त्रास्त्रसम्पन्नाः सदैव अश्वारोहिणः महावीराः योद्धारो बभूवुः, तैरेव उत्कृष्टवैदिकवाङ्मयस्य रचना व्यधायि। अतः यस्मिन् समये क्षत्रियवर्गः क्षतत्राणनिरतः, देशसीमारक्षणतत्परः तिष्ठति तस्मिन् समये शास्त्राध्येतारः नवीनविचारणां विदधति। अत एव यदा खैबरमार्गात् आक्रान्तारः निरन्तरं समाययुः सर्वे पञ्चनदप्रदेशवासिनः युद्ध-निमग्नाः जाताः, तेषु दिवसेषु सर्वशास्त्रविकासः दाक्षिणात्यदेशे जातः यत्र आक्रान्तृभयं नासीत्। अद्यैव दृश्यतां पाकिस्तानदेशः भारतं आक्राम्यति अस्माकं सर्वापि शक्तिस्तत्र जाता। एतादृशे वातावरणे कीदृशी दर्शनचर्चा शास्त्रचर्चा वा। विद्यालयेषु महाविद्यालयेषु अपि सर्वत्रैव एन. सी. सी. शिक्षायाः तथा सैनिकशिक्षायाः महद्वातावरणम्। सत्यमेव क्षत्रियेण विना ब्राह्मणः अरक्षितः। ब्राह्मणेन विना क्षत्रियः पशुर्भवति। अत एवोक्तं—

'अग्रतश्चतुरो वेदान् पृष्ठतः सशरं धनुः'।

किञ्च रोमदेशस्य विषये कः खलु न जानाति यत्र भौतिकक्षेत्रे आध्यात्मिकक्षेत्रे वा अपूर्वैव उन्नति र्जाता। तस्य ज्ञानसूर्यस्य प्रकाशः सर्वत्र प्रसृतः आसीत्। परं सैव रोमसभ्यता राष्ट्रस्य रक्षाऽभावे विनाशगर्तं सम्प्राप्ता। एवं इतिहासेन ज्ञायते यत् ताः सर्वाः अपि संस्कृतयः सभ्यताश्च राष्ट्रस्य सुरक्षाऽभावे विलीनाः जाताः।

अद्य अमेरिकादेशे भूशास्त्रस्य महती चर्चा विद्यते। महान्तो विश्वविद्यालयास्तत्र ये खलु दर्शनस्य गवेषणादिकार्यनिरताः, यतः असौ देशः अणुबमरक्षितः। अस्माकञ्च देशे सर्वत्र पाकिस्तान-आक्रमणचर्चा चीनी आक्रमणचर्चा वा विद्यते। सामान्यपठने एव अपि विद्यार्थिनां मनो न रमते। सर्वत्र सैनिकशिक्षावर्धनस्यैव उपदेशः नेतृभिर्दीयते।

एवं दृश्यते यत् यदा राष्ट्रं शस्त्रास्त्रैः सर्वथा सुरक्षितं भवति यदा च तत्र निश्चिन्ततायाः साम्राज्यं जायते तदैव सर्वविधा उन्नति र्भवति आध्यात्मिकक्षेत्रे भौतिकक्षेत्रे वा। अतः एतस्मिन् राष्ट्रस्य संकटकाले अस्माकं सर्वेषामपि शास्त्राध्येतॄणां इदं कर्तव्यं यत् तन्वा, धनेन, मनसा, स्वजीवनेन, स्वजीवनस्य एकैकेन क्षणेन, स्वदेहस्य च एकैकेन कणेन राष्ट्रस्य रक्षायै सततं प्रयत्नशीलाः भवेम। तदैव अस्माकं शास्त्रचिन्ता अपि प्रवर्तमाना भविष्यति।

—०—

क्षमा

आचार्यः श्री दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकरः

महाभारत-प्रणेता भगवान् बादरायणः यदा सत्यस्य त्रयोदश प्रकारान् परिगणयितुं आरेभे तदा तस्य चेतसि सत्यनारायणस्य कथं विधः साक्षात्कारः समभवत् ? सत्यस्य कोदृग् विराट्दर्शनमसौ लेभे ?

समतया साकं सत्यस्य संबधः सर्वथा सुस्पष्टः । अमात्सर्यं, दमः तथा मुदिताऽपि सत्येन सह सम्यक् समन्वयं भजन्ते पर विस्मयावहः प्रश्नस्तावदयं समुदेति यत् सत्येन साकं क्षमायाः संबन्धः कथं संपद्यते, संस्थाप्यते वा ।

सत्येन सार्धं वयं सदैव न्यायनीतिं योजयामः। प्रतिपाद्यते च यत् सत्यं तु नितरां कठोरं भवति तत् खलु क्षमां न जानीते । मुनिः दुर्वासा यदा राज्ञे अम्बरीषाय क्रुध्यति तदा ब्रूते—

नाहं दयालु-हृदयः, न च मां भजते क्षमा ।
अक्षान्ति-सार-सर्वस्वं, दुर्वाससमवेहि माम् ।।

सत्यनिष्ठं, जनं वयं सदैव सुकठोरं न्यायनिष्ठं, तपोनिष्ठं च मन्यामहे । तस्य हस्ते समानतायाः तुला, न्यायस्य च खड्गो भवति । परन्तु भारत-प्रणेता तावत् क्षमां सत्यस्य एकां पारमितामेव प्रतिपादयति । तस्याश्च गौरवं अवगन्तव्यमेव अस्माभिः । महाभारतस्य उद्गातुः सत्यं तावत् जीवनस्य सत्यम् । स हि पौनःपुन्येन प्रतिपादयति—

सत्यस्य वचनं श्रेयः, सत्यादपि हितं वदेत् ।
यद्भूतहितमत्यन्तं, एतत् सत्यं मतं मम ।।

भूतानां एकान्त-हिताय यत् कल्पते तदेव, सत्यम् इति वयं अनुशुश्रुमः, जानीमः मन्यामहे च । अत्र भारतकारः तर्कं अनुसंधत्ते—

स्खलितः स्खलितो वध्यः, इति चेत् निश्चितं भवेत् ।
छिन्ना यद्येव शिष्येरन्, बहु-दोषा हि मानवाः ।।

तस्मात् प्राणिमात्राणां त्राणाय, कल्याणाय च क्षमा परमावश्यका ।

अपरया दृष्ट्यापि अत्र अस्माभिः आलोचनीयम् । यदा वयं कस्यापि कमपि दोषं विलोकयामः तदा तदुपरि अमर्षः आक्रोशो वा सहसैव विधीयते । तस्मिन् विद्यमानानि अतिशुभानि तत्वान्यपि अस्माभि स्तदा विस्मृयन्ते । परिणामतया च तस्य विषये स्वीयेन न्यायविषयकेण अधिकारेण वयं वंचिताः भवामः । यश्च न्यायाधिकार-विहीनो जायते स वै कथं न्यायं विधास्यति ? तस्मान्मुनयो ब्रुवते यदा वयं यस्य कस्यापि दोषं पश्येम तदा समकालमेव तस्य उदात्तगुणा अपि अस्माभिः अवलोकनीयाः । येन गुणदोषाणां गणना युगपदेव संभवेत् । दोषान्वितस्य च वास्तविकं चित्रं लोचन-गोचरं भवेत् ।

सर्वेषां जनानां सकलाः गुणाः समकालमेव समग्रतया ध्यानविषयाः न जायन्ते । तस्मात् तत्र क्षमावृत्तिः सेवनीया । येन अस्मद्-हेतोः कोपि अन्यायभागी न भवेत् । अत्र भगवान् व्यासदेवः वक्ष्यति— "कठोरः न्यायस्तु न्याय एव नास्ति ।"

न्यायधर्मस्य प्रथमं लक्षणं तावत् सर्वमांगल्यं—सर्वकल्याण-कारिता । तस्य च आधारः क्षमैव भवितुमर्हति । अत्युग्रः कठोरश्च न्यायः कदापि शीतलो न भवति, स तु दाहको भवति । तस्माद् एवं विधस्य न्यायस्य क्षमया शीतलीकरणं आवश्यकं भवति । सत्यस्य न्यायस्य च जीवननिष्ठता, कल्याणकारिता, सर्वोदय-कारिता च निकामं आवश्यका ।

(भाषान्तरकर्त्ता–शंकरदेवो विद्यालंकरः) ।

— ० —

सम्पादकीय टिप्पण्यः

युद्धम्

युद्धमनिवार्यं न केवलमनिवार्यं परमावश्यकम्। योऽसौ महेश्वरो रुद्रनाम्ना वेदेषु प्रथितस्तस्य तद् रूपं घोरमिति व्याचक्षते विचक्षणा भाष्यकोविदाः। परं शिवोऽपि स एवेति जोघुष्यते तैः। एकया दृष्ट्या घोररूपोऽन्यया च शिवरूपोऽसौ परिदृश्यते इत्यस्ति पारदृश्वनां तत्त्वचिन्तकानां व्याहरणम्। अहो! कीदृशी विचित्रैषा निर्माणचातुरी सर्वसमर्थस्य सृष्टिकर्त्तु र्यद् विरूपयो विभिन्नगुणपरिणामयोरेकत्र समवस्थायित्वम्। योऽसौ घोरो महेश्वरः प्राणिनः संहरते स तेषां कल्याणायैव। प्रजासु यद् युद्धं प्रसृतं भवति मनुष्येषु व्याधिर्वोपजायते तत्तेषामुपकारायैवेत्याकलनीयम्। बहुप्रजा निर्ऋतिमाविवेश इति श्रुति दृशा विचारे कृते सति निर्ऋतेः पापदेवताया अपाकरणाय प्रजानां विनाशस्तासां सुखसंवर्धनायैव मन्तव्यः। यदि भूतलाद् युद्धस्यात्यन्तं समूलोच्छेदः सम्भाव्येत तन्महद्भयं समुपस्थितमित्यूह्यम्। क्षत्रियजातेस्तु युद्धं चरमोद्देश्यं परमं पावनं स्वर्ग्यं शास्त्रेषु प्रतिपादितम्। ये च सर्वेभ्योऽहिंसाया आचरणमावश्यकं मन्यन्ते तथैव प्रचार च विदधति प्रकृतिविरुद्धं तेषां तत् कार्यम्। स्वप्नलोकविहरणं च तेषा तदूहनीयम्। लोकेषु प्रसृतयोः रजस्तमसोस्तद् दोषाणां वा निहन्तृ युद्धमिति जोघुष्यतेऽस्माभिः। युद्धेन विघटनप्रवृत्तिं विहाय संघटयते लोकः। पाकिस्तानस्य चीनस्य वाऽऽक्रमणे सति विविधवेशभूषाभाषावतां नानाधर्मानुयायिनां सहसैकत्वप्रदर्शनं किं न प्रत्यक्षीकृतं लोकैः? एवं विपत्तौ सत्यां मर्त्ये सद्गुणाः प्रकटीभवन्ति। युद्धे यै र्मृत्युर्यमो वा स्वयंवृतस्तैः पृथिव्या मोहः शरीरादिमोहो वा परित्यक्त इति। न तेषु रजो रागमलो वाऽवशिष्टः। तांल्लक्ष्यीकृत्यैव व्याहृतं शास्त्रकारैः—

सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति
यत्रामृतः स ह्यव्ययात्मा।

महाभारते—

द्वाविमौ पुरुषौ लोके सूर्यमण्डलभेदिनौ।
परिव्राट् योगयुक्तश्च रणे वाऽभिमुखो हतः॥

युद्धविरामः

एष युद्धविरामो न खलु भारतपाकिस्तानयोर्मध्ये शान्तिकरणाय समजायत, अपितु आंग्लाऽमेरिकीयानां कपटनीतिनिपुणानां दुरभिसन्धिरयं युद्धविराम इति भारतीयजनसामान्यस्याभिमतमिदम्। भारतवर्षं धूलिसात् कर्तुं नापामादिघातकशस्त्राणां प्रयुञ्जानेन पाकिस्तानेनामेरिकादेशो न वञ्चितः परं कम्युनिस्ट प्रतिरोधव्याजेन चीनपांसवो भारतस्याक्षिषु पातिता अमेरिकादेशेनेति मन्तव्यम्।

राष्ट्रमण्डलम्

राष्ट्रमण्डलनिर्माणावसरे डिण्डिमोद्घोषेण समुद्घोषितमासीत् यद् राष्ट्रमण्डलान्तर्वर्तिदेशानामनेन साम्यं परस्परोपकारं साहाय्यं वा भविष्यति अत्र न कस्यापि निघ्नत्वमुन्नतत्त्वं वा विद्यते। परमस्मन्मते नैषा वास्तविकी स्थितिः। अद्यापि ब्रिटेनस्य केन्द्रीभूता स्थितिरन्येभ्यो देशेभ्य प्रकृष्टपदवी च विलोक्यते। एतत्तु मनोवैज्ञानिकं तथ्यं यदनेन राष्ट्रमण्डलसम्बन्धेन पूर्वं भारतीयजनमनस्सु प्रसृता दासमनोवृत्तिर्न कथमप्यपयास्यति। अतो भारतवर्षायेदमेव हितं युक्तं च पदं यदसौ राष्ट्रमण्डलाद् बहिर्निस्सरेत्। अस्मन्मते तु अस्मिन्नेशियाक्षेत्रे तां केन्द्रीभूतां स्थितिं भारतं नूनं लप्स्यते। भारतवर्षमग्रे निधायान्ये तमनुसरिष्यन्तीति निश्चप्रचमिव निगद्यतेऽस्माभिः। तत् कुतः परमुखप्रेक्षणं परप्रभावायत्तत्वं युक्तमिति निभाल-

यन्तु नीतिविदः प्रणेतारः । यदि केषाञ्चिन्मते राष्ट्रमण्डलकक्षातो बहिः पदनिधानं नोपकारकारि भविष्यति तदन्यदेशैः सह मिलित्वा सम्यक् परामृश्य चैष प्रयत्नो विधेयो यद् राष्ट्रमण्डलस्य प्रधानपीठमन्यत्र भवेत् । एतदवधातव्यं यत् रूसदेशेनास्माकं निर्व्याजसाहाय्यं विहितम् । अतः कान्यस्माकं मित्राणि कानि नेति विचार्य विदेशनीतौ परिवर्तनं कर्तव्यम् ।

दीपावलिः

अहो ! महदाश्चर्यम् अमावस्यायामन्धे तमसि पर्वणः सत्ता स्वीकृता पूर्वैः पूर्वजैश्च । दीपावल्यां प्रज्वालिताः मृण्मयाः प्रदीपाः पन्थानं प्रकाशयिष्यन्ति, हर्म्ये स्थितानि वस्तूनि प्रकटीभविष्यन्तीति कृत्वा न दीपावलिर्मन्यते । नेमे मृत्प्रदीपाः, तमःस्तोमनीला साऽऽसुरीशक्तिर्यदा पारमेश्वरीं चेतनां हठात् संवृणोति तदा हृदि संनिलीना ज्योतिरुद्बुध्य प्रदीपवत् प्रकाशते बलवद्दुर्वृत्तस्यापि पुरुषस्येति भावोऽत्र गुम्फितः । एवमेव यदा जगच्चेतना तमोबहुलया तामसिक्या वृत्या प्राव्रियते, तमसि लीनाः प्रसुप्ता जायन्ते मानवास्तदा साग्निपुरुषाणां संसर्गादन्येऽपि प्रज्वलन्ति । अतः प्रज्वलितः प्रदीपोऽन्येषां संज्वलने हेतुर्भवति । "अग्निनाऽग्निः समिध्यते ।" इति श्रुतेश्चरितार्थता जायते । अपरमप्येकमाश्चर्यं यन्मानवाः गाढान्धतमसे श्रीरागमिष्यतीत्यतिशयभक्तिभरितेन वचसा स्तुवन्त्यौत्सुक्येन प्रतीक्षन्ते च । परं प्रश्नोऽयं किमसुरेभ्यो भीतभीता प्रच्छादितवेषा साऽऽगच्छतीति न मन्तव्यम् ।

अत्रेदं शास्त्रवचनं स्मर्तव्यम् -- "अन्नं वै वाजः । यदा वै गौरश्वः पुरुषोऽन्नस्य सुहितो भवत्यथ स वाजी भवति । देवासुरा अन्नाद्येऽस्पर्धन्त । ते देवा अकामयन्त वृञ्जीय ह्यन्नाद्यमसुराणामिति । त एतत् सामापश्यन् । तेनाऽस्तुवत । ते वाजजिगीवा विश्वधनानीत्येवासुराणां यद् धनं ये पशवो यदन्नाद्यमासीत् तदवृञ्जत तदेव वाजजितो वाजजित्वम् । जै. ब्रा. ३. २९९ ।

अतः शास्त्रवचनानुसारेण चीनपाकिस्तानयोः सकाशात् अस्माकं राष्ट्रे श्रिया आगमनं दीपावल्याः सत्यं स्वरूपमस्ति । तदेव वाजजितो वाजजित्वमिति मन्तव्यम् ।

महर्षिदयानन्दस्वामिनो निर्वाणदिनमप्येतद् विद्यते तेषां सर्वशरीरव्यापिविटिका अध्यात्मप्रकाशकरा सञ्जाताः ।

साहित्य-समीक्षा

संगमनी (त्रैमासिकी)

सम्पादकः--श्री प्रभात शास्त्री ।

सहसम्पादकौ—श्री तारिणीश झाः । व्याकरण वेदान्ताचार्य, श्री जयशङ्कर त्रिपाठी, साहित्याचार्यः, एम. ए. ।

प्रकाशकः—संस्कृत साहित्य परिषद्, दारागञ्ज, प्रयाग । वार्षिक मूल्यम् ५ ०० रु. ।

त्रैमासिकी संगमनी नाम्नी पत्रिका समालोचनार्थं समधिगता । पत्रिकाया अङ्कद्वयमस्माकं समक्षे विद्यते । अस्याः पत्रिकाया उद्देश्यं तत्रत्यैः शब्दैरित्थं — "संगमनीपत्रिकाऽनेनैवोद्देश्येन परिषदा प्रकाश्यते यत् संस्कृतभाषायां तस्या विशालवाङ्मये चाभिरुचिं गृह्णन्तो विद्वांसोऽस्या माध्यमेन यदा तदा संस्कृतवाङ्मयस्य विभिन्नेष्वङ्गेषु स्वल्पमनल्पं वा गवेषणात्मकमनुशीलनात्मकं च विचारं व्यक्ती

करिष्यन्ति · · संगमनी पत्रिकाया अपरापीयं योजना यत् संस्कृतस्याप्रकाशितग्रन्थानां प्रकाशनं क्रमशोऽस्यां भविष्यति ।"

सदुद्देश्यं साधुसमारम्भश्चास्याः पत्रिकायाः पठनेन ज्ञायते । अप्रकाशितग्रन्थानां प्रकाशनयोजनाऽपि महान्तमानन्दं जनयति । अङ्कद्वये प्रकाशिताः सर्वा अपि कृतयः सुरुचिराः पाण्डित्यपूर्णाश्च विद्यन्ते । संस्कृतभाषायाः प्रचाराय संस्कृतवाङ्मयस्य संवर्धनाय च पत्रिकेयं बद्धपरिकरा सती सततमुन्नतिपथमधिगच्छेदित्यस्त्यस्माकं कामना अस्या पत्रिकायाश्च सम्पादकमहाभागाः श्री प्रभातशास्त्रिप्रभृतयः धन्यवादार्हा अभिनन्दनीयाश्च ।

सुधारक

प्राणायामविशेषांकः

सम्पादकः – श्री भगवानदेव आचार्यः ।

सहसम्पाकः— श्रीदयानन्दो व्याकरणाचार्यः ।

सुधारक पत्रस्यायं प्राणायामविशेषाङ्कोऽस्माकं हस्ते विद्यते । अस्य पत्रस्यानेकेषां विशेषाङ्कानामस्मिन् स्तम्भे पूर्वमप्यस्माभिः समालोचना विहिता । अस्य पत्रस्य सर्वातिशायि वैशिष्ट्यमिदमेवास्ति यत् पत्रमिदं मर्त्यस्य स्वजीवनपथे पदे-पदे मार्गावरोधकारिणीः बाधाः, देहप्रभ्रंशकारिणश्चारित्रिकान् दोषान् अन्यांश्च कण्टकप्ररोहान् समालम्ब्य विशेषांकान् प्रकाशयति येन स्याद्दुल्वणो निष्कण्टकश्च तस्य जीवनमार्गः । सदुद्देश्यमिदमूरीकृत्य "ब्रह्मचर्य के साधन" अस्मिन् शीर्षस्तम्भे आसननिद्रादिविशेषांकयुतानि बहूनि साधनानि समये समये पुरतः स्थापितानि सम्पादकमहाभागैः । अस्मिन्नङ्के शास्त्रेषु निगदितानि प्राणापानादीनां महत्वप्रदर्शकानि वचनान्युद्धृत्य विस्तरेण विविधाः व्याध्यादीनां विनाशकाश्च प्राणायामाः, तेषां प्रक्रियाश्च प्रदर्शिताः । राजर्षिसमकक्षस्य श्री आचार्य भगवानदेव महाभागस्य सच्छिष्य इन्द्रदेवोऽस्यांकस्य निबद्धा । वयं सम्पादकमहाभागाय धन्यवादं श्री आचार्य भगवानदेवाय श्रद्धाञ्जलिपुरस्सरमभिनन्दनं कुर्मः । सर्वैः जनैरयमङ्कोऽवश्यं ग्राह्यः । वयं देशविदेशेषु प्रभूतं प्रचारं कांक्षामः ।

पुण्यलोक (मासिक)

सम्पादकः—श्री वेदमुनि परिव्राजकः ।

व्यवस्थापकः—वैदिक संस्थान, बालावाली, जि. बिजनौर (उ प्र.) । वार्षिकं मूल्यम्, देशे ५ रु., विदेशे ८ रु. ।

गङ्गातटवर्तिबालावालीप्रदेशात् प्रकाश्यमानं पुण्यलोकाभिधं मासिकं पत्रं सम्प्राप्तम् । पत्रमेतत् प्रमुखरूपेण धार्मिकं विद्यते । राष्ट्रे सांस्कृतिक सामाजिक राष्ट्रीयचेतनानामुद्बोधनमप्यस्य सदुद्देश्यं विद्यते । धर्मद्वेषिष्वसद्वृत्तप्रचारप्रवणेषु गुणेष्वपि दोषाविष्कर्तृषु नैतिकताविहीनेषु सरितादिपत्रेषु प्रकाशितानां मिथ्याप्रचाराणां खण्डनमप्यत्रावलोक्यते । आर्यसंस्कृतिसंरक्षणपरायणा लेखा अत्र स्थानं लभन्ते । वेदादिशास्त्रसंबद्धा गवेषणात्मकाः प्रबन्धा अप्यत्र प्रकाश्यन्ते । अस्य सम्पादकमहाभागाः श्रीमन्तो वेदमुनि परिव्राजकाः विद्यन्ते । एते वीतरागसंन्यासिनः सन्ति । वैदिक धर्मप्रचार एव येषां प्रमुखं जीवनोद्देश्यमस्ति । एवमेव यदि सर्वे भारतीयाः संन्यासिनः धर्मसमाजराष्ट्रोन्नत्यै कटिबद्धाः स्युस्तद्राष्ट्रमिदमुन्नतेः सर्वोच्चशिखरमधिरूढं कथं न स्यात् । एते सन्यासिवर्याः सम्पादकमहाभागाः साधुवादार्हाः । वयं पत्रस्यास्य प्रभूतं प्रचारं कामयामहे ।

भगवद्दत्तो वेदालङ्कारः एम. ए. ।

क्यों विवाद को 'पीले चावल' दें ?

श्री हरिमोहनलाल श्रीवास्तव, एम. ए., एल्-एल्-बी., एल. टी.
किताबघर, दतिया (म. प्र.)

आज की सभ्यता में लोकप्रियता एक बड़ी कला है, एक महान् सिद्धि है। प्राचीन काल की अष्ट सिद्धियों से भी अधिक महत्व युग की इस नई देन का है। लोकप्रियता की एक कला है, जिसमें सफलता पाना कुछ विरले भाग्यशाली व्यक्तियों का साझा है। 'लोकप्रियता' से अभिप्राय है जन साधारण का स्नेह और विश्वास प्राप्त कर रखना। जनता अपना विश्वास सहज में नहीं लुटाती, यद्यपि फ्रैंकलिन के अनुसार—"**प्रशंसा अज्ञान की बेटी** है।" लोग बहुत जान-समझ कर अनेक छोटे-छोटे कार्यों या अवसरों के बीच किसी के व्यवहार का लेखा रख कर ही उस पर भरोसा करना सीखते हैं और तब वह व्यक्ति उस सब समुदाय के बीच लोकप्रिय होने के गौरव से विभूषित होता है।

लोकप्रियता की कला के भी दो रूप हैं—घनिष्ट लोकप्रियता और दूरस्थ लोकप्रियता। कला का पहला रूप अपेक्षाकृत सरल है। कहना चाहिए कि बड़ी तैयारी के लिए यह प्रथम सीढ़ी है। घनिष्ट लोकप्रियता घनिष्टता के बीच ही पलती और बढ़ती है। सभी लोग जो सम्पर्क में आते हैं जब किसी व्यक्ति से प्रभावित होकर उस से स्नेह करने लगते हैं अथवा उसे अपनी श्रद्धा का पात्र मान बैठते हैं, और अवसर के अनुकूल उस की सराहना में लीन रहते हैं, तो घनिष्ट लोकप्रियता के दर्शन होते हैं। जो व्यक्ति अपने सम्पर्क के प्रत्येक व्यक्ति का स्नेह अथवा समादर जीत रखने की कला में कुशल है, वह सच्चे अर्थ में 'लोकप्रिय' कहलाने का अधिकारी तभी होता है, जब वह अपनी प्रसिद्धि से आत्मिक सुख पा सके। लुच्चे, लफगे, गुन्डे और डाकू अपने क्षेत्र में आतंक बैठा कर लोगों को कुछ समय भले हो दबा रखें, पर अपनी दुर्बलता वे आप जानते हैं कि डंडे के बल पर उन का वैभव क्षणिक है। लोकप्रियता की जड़ें आतंक की अपेक्षा कहीं गहरी हैं।

दूरस्थ लोकप्रियता वह है, जब व्यक्ति अपने से दूर बसने वाले लोगों में केवल कुछ जानकारी के आधार पर अच्छी धारणाएं उत्पन्न करने में समर्थ होता है संसार ने जिन्हें महान् पुरुष माना है, उन के सम्पर्क में हम भले ही न आयें, परन्तु कुछ योग्य पुरुषों द्वारा उन को प्रदान किये जाने वाले सम्मान का सामान्य परिचय पा कर ही हम बिना देखे, बिना उन के साथ रहे–बसे, उन्हें श्रद्धा-भाजन समझने लगते हैं। एक चीनी कहावत इस विषय में पूर्णतः चरितार्थ होती है—"**एक योग्य व्यक्ति के पीछे सदैव दूसरे योग्य व्यक्ति होते हैं।**" कितने ही व्यक्तियों की लोकप्रियता का मापदंड यही है कि हमारी परिचित योग्यता ने उन की सराहना की है। साथ ही इस कहावत का एक दूसरा आशय भी है कि योग्यता से योग्यता का निर्माण होता है। राष्ट्र नायक नेहरू वास्तविक अर्थ में युगपुरुष थे, जिन की दूरस्थ लोकप्रियता के वशीभूत हो कर विश्व के सैकड़ों मानवों ने उन्हें न देख कर भी उन के लिए श्रद्धा के आंसू बहाये। राष्ट्रकवि गुप्त जी का सम्पर्क बहुत विस्तृत होने पर भी उन के जीवन काल में यह अनुमान लगाना कठिन ही था कि वे भारत-भूमि में इतने अधिक लोकप्रिय हैं।

लोकप्रियता का एक रूप और है, जिसे 'सस्ती लोकप्रियता' के नाम से जाना गया है पर

वस्तुतः इस रूप का कोई अस्तित्व नहीं है जो इस के विपरीत मंहगी लोकप्रियता भी हो—इस द्वन्दात्मक संसार में हमारा ज्ञान सापेक्ष तो है ही। किसी कला या साहित्य की चर्चा करते हुए भी लोग उसे लोकप्रिय कहने लगते हैं। परन्तु सस्ती लोकप्रियता वह है, जब किसी आडम्बर का आश्रय लेकर अथवा परिश्रम और अनुशासन को भुलाकर केवल यश-प्राप्ति अथवा कृतज्ञता लूटने का प्रयास होता है। किन्तु स्थायी गौरव श्रमसाध्य लोकप्रियता का है, जो सद्गुणों की साधना का प्रसाद है—कोरी वाहवाह ही थोड़े समय तक ही अपनी गन्ध बिखेर सकती है।

प्रजातन्त्र के वर्तमान युग में लोकप्रियता की उपादेयता विशेष है। इसी लिए इसे आज की सभ्यता का वरदान कहा जाना अनुपयुक्त न होगा। पुराने समय में ऋषि-मुनियों ने नाम पाया है एकान्त-सेवी हो कर। स्वावलम्बी या आत्मभरित होकर कुछ लोग एकान्त सेवन करें, तो करते रहें। किन्तु सामाजिक जीवन बहुतों के लिए पहले भी अनिवार्य था और अब तो जीवन की जटिलता के साथ अत्यावश्यक ही है। **आधुनिक युग में जीवन की सफलता के लिए लोकप्रियता एक विशेष गुण है। यह वरदान एक ललित कला के आदर्श तक ले जाया गया है।** चुनाव जीतने के लिए नेता को लोकप्रिय होना ही चाहिये। प्रभाव बनाये रखने के लिए अध्यापकों को भी लोकप्रियता का आश्रय प्राप्त कर रखना चाहिये। अधीनस्थ कर्मचारियों से उत्तम सहयोग प्राप्त कर सकने के लिए अधिकारी भी लोकप्रिय बन कर रहें। व्यापार की साख जमा रखने के लिये व्यवसायियों को भी लोकप्रियता की सीख ग्रहण कर रखना होगी। **'प्रजातन्त्र का अर्थ है 'डंडा-युग पर विजय।' मिल्टन का कथन–'प्रसिद्धि उदार मस्तिष्क की अन्तिम दुर्बलता है, परन्तु दुर्बलों में सबसे पहली'**—आधुनिक प्रजातन्त्र ने संसार के बहुसंख्यक देशों में भली प्रकार अपनाया है।

लोकप्रियता की कला संलाप के कौशल पर निर्भर करती है निरा बातूनी व्यक्ति बात-चीत में कुशल नहीं कहा जा सकता। उसे दूसरों को प्रसन्न करने की बातों पर पूरा ध्यान देना चाहिये। एल्काट नामक विद्वान ने कहा है—"**तर्क बहुतेरे कर सकते हैं, परन्तु बातचीत बहुत से लोगों के बस की नहीं।**" बात करने वाले को अपने श्रोताओं का ध्यान रखते हुए ऐसा कुछ नहीं करना चाहिये, और न कहना चाहिये जिससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुचे। वह स्वयं बोलने के लिए उत्सुक न रहे। जो कुछ दूसरे लोग कहें, उसे सुनने के लिए उसके पास पर्याप्त धैर्य हो। दूसरों की राय से जहां तक संभव हो, उसे सहमत होना चाहिये। 'नहीं' कहने से उसे बहुत बचना होगा, पर वह केवल मनराखन भी न हो। जब आवश्यक हो, तो वह नम्रतापूर्वक 'नहीं' कहने के लिए भी तैयार रहे। मधुर और उचित बोलने की कला एक बार प्राप्त हो गई, तो निरन्तर विकसित होती रहेगी। आसानी से अपने आप आने वाली कुशलता जीवन की प्रसन्नता के लिए आवश्यक है। लोगों की अभिरुचि की व्यवस्था कर रखने के लिए हमारे प्रयत्न मिथ्या और पाखण्ड की ओर ले जाने वाले न हों। बातचीत या वक्तृता में बनावट अधिक समय तक लोगों को भरमा नहीं सकती।

करनी और कथनी के अन्तर के कारण ही बहुत-से लम्बे-चौड़े भाषणों का आज वैसा प्रभाव नहीं पड़ता। अन्तर की शुद्धि ही मतभेद की स्थिति में दृढ़ता, किन्तु विनम्रता के साथ अपनी राय प्रकट करने का बल प्रदान करती है। महान् पुरुष सस्ती लोकप्रियता के लिए कभी लालायित नहीं रहते। सिद्धान्त सम्बन्धी प्रश्न सामने आने पर वे उससे समझौता करना नहीं जानते। चट्टान जैसे अडिग

रह कर वे जनमत के विरुद्ध बोलने या चलने से तनिक नहीं झिझकते । **महात्मा गांधी की संसार-व्यापी लोकप्रियता का रहस्य उन की सत्यनिष्ठा में सन्निहित है ।**

किसी ने कहा है—'बहुतों को प्रसिद्धि बहुत देर से मिलती है ।" जहां बायरन ने एक प्रभात में अपने को सहसा विख्यात पाया, वहां मुक्ति बोध को ख्याति उन के मरणोपरान्त हो मिल सकी । बायरन के अनुसार—'**प्रसिद्धि यौवन की पिपासा है**।' परन्तु वाल्टेयर का कथन है—"अत्यन्त प्रसिद्ध हो जाने वाला नाम कितना बड़ा बोझा है ।" **प्रौपेगन्डा प्रभु के प्रताप से भी प्रायः प्रसिद्धि मिल जाती है** । अतः लोकप्रियता के लिए अधीर रहने वाले प्रायः आत्म-प्रचार का सहारा खोजते है । किन्तु बेकन ने एक सुन्दर सीख दी है—'**लोग अपने बड़प्पन के विषय में जितना कम बोलते हैं हम उनके सम्बन्ध में उतना ही अधिक सोचते हैं**।'

कागज के फूल चाहे जितने सुन्दर हों, परन्तु उन में सुगन्धि का अभाव रहता है । उसी प्रकार लोकप्रियता प्रचार या बनावट की मुहताज नहीं । वास्तविक लोकप्रियता सदैव चरित्र को अपना आधार बनाती है । सचाई और ईमानदारी, मानवता और उदारता—हृदय और मस्तिष्क के अनेक गुणों में से कुछ विशेष मूल्यवान् आधार-शिलायें हैं, जिन पर किसी की लोकप्रियता का भवन कुछ दृढ़ता के साथ खड़ा होता है ।

जहां गुणों की गहराई नहीं है अथवा जहां लोकप्रियता की सड़क चापलूसी तथा प्रौपेगन्डा के झाड़ों के बीच हो कर निकलती है, वहां जॉन ब्राइट का कथन सार्थक सिद्ध होता है—"**सार्वजनिक सराहना हवा के साथ रुख बदलती है**।"

चरित्र या योग्यता के आधार पर लोकप्रियता प्राप्त कर रखना बहुत कठिन है । बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जिन का यश-शरीर युगों तक जीवित रहता है । अपने जीवन काल में भी गौरव गंध बिखरा सकने वाले तो और भी थोड़े होते हैं । जब तक मनुष्य देवदूत नहीं, और यह संसार स्वर्ग-सम नहीं, तब तक लोग सच्ची लोकप्रियता के इच्छुक बने रहेंगे । अच्छी वेशभूषा और रुचिकर बातचीत का दिखावा एवं बनावट लोकप्रियता की दिशा में प्रारम्भिक प्रयत्नों के लिए किसी सीमा तक वैध है, यदि केवल अपने को बढ़ाकर दिखाना ही लक्ष्य है—औरों को ठगने का भाव नहीं । किन्तु इस प्रारम्भ से आगे चल कर अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी न किसी रूप में कुछ उपकार करने की वृत्ति ही लोकप्रियता के लिए पथ-प्रशस्त करने का अचूक साधन है । औरों को प्रसन्न करने एवं अपने को उन्नत बनाने का प्रयत्न प्रत्येक की क्षमता की सीमा में है ।

विनम्रता का अपना वैभव है । हमें ध्यान रहे—हम विवाद को 'पीले चावल' न दें ।

मनसा-परिक्रमा

काव्यानुवादक – शङ्करसिंह वेदालंकार
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय

(१)

प्राची दिशा में दीखता,
जो भास्कर छविवान है।
बन्धन-रहित रक्षक सभी का,
ज्ञानवान महान् हैं॥

आदित्य की किरणें प्रखर,
जो बाण सी बिखरी रहें।
उस अग्निपति भगवान का,
हम नित नमन करते रहें॥

रक्षकों को और बाणों को,
प्रणाम सदा करें।
निज द्वेष औ पर द्वेष को,
हम अग्नि कार्मुक पर धरें॥

(२)

दक्षिण दिशा का इन्द्र अधिपति,
पूर्ण जो भगवान है।
राजि तिर्यक् से सुरक्षित,
जो रखे बलवान है॥

हैं पितर ही बाण जिस की,
सृष्टि में सर्वत्र ही।
उन से सदा रक्षित रहें,
है प्रार्थना सब की यही॥

रक्षकों को और बाणों को,
प्रणाम सदा करें।
निज द्वेष औ पर द्वेष को,
हम अग्नि कार्मुक पर धरें॥

(३)

स्वामी प्रतीची का वरुण,
वरणीय दिव्य महान् हैं।
सर्पादि विषधारी भयङ्कर,
प्राणियों हित बाण है॥

अन्न पृथिवी के पदारथ,
नीर ~~हरि~~ के सम तीक्ष्ण हैं।
हम उन्हीं से विष निवारें,
श्रेष्ठ हित जो दिव्य हैं॥

रक्षकों को और बाणों को,
प्रणाम सदा करें।
निज द्वेष औ पर द्वेष को,
हम अग्नि कार्मुक पर धरें॥

(४)

उत्तर दिशा का सोम स्वामी,
शान्तिमय गुणवान है।
रक्षक अजन्मा जो सदा,
जिसका कि विद्युत बाण है॥

रक्षा करे मेरी सदा,
तम दूर हो सुप्रकाश हो।
अज्ञान अघ से हो पृथक,
सत् ज्ञान का सद्भास हो॥

रक्षकों को और बाणों को,
प्रणाम सदा करें।
निज द्वेष औ पर द्वेष को,
हम अग्नि कार्मुक पर धरें॥

(५)

नीची दिशा का विष्णु अधिपति,
हो रहा व्यापक भला।
वृक्ष वीरुध हरित ग्रीवा सम,
रहे दिखला कला ।।

बाण जिस के हैं यही,
रक्षा करें सब की सदा।
विष्णु से रक्षित रहें,
प्रभु मन हमारा हो मुदा ।।

रक्षकों को और बाणों को,
प्रणाम सदा करें।
निज द्वेष औ पर द्वेष को,
हम अग्नि कार्मुक पर धरें ।।

(६)

ऊपर दिशा का वर बृहस्पति,
वेदमय परमेश है।
बाण वर्षा बिन्दु हैं,
रक्षक अनूप परेश है ।।

न्यायकारी पापहारी,
पुण्यप्रद सर्वत्र हो।
व्यापक तुम्हीं हो विश्व में,
रक्षक तुम्हीं सन्मित्र हो ।।

रक्षकों को और बाणों को,
प्रणाम सदा करें।
निज द्वेष औ पर द्वेष को,
हम अग्नि कार्मुक पर धरें ।।

शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वीकृत

संशोधित हिन्दी वर्णमाला

अगस्त, १९५७ में हुए शिक्षामंत्रियों के सम्मेलन की सिफ़ारिश पर भारत सरकार ने देवनागरी लिपि में संशोधन किया था। संशोधित लिपि का उद्देश्य उस के वर्णों के आकार प्रकार का मानकीकरण और अंशतः टाइपिंग तथा मुद्रण की सुविधा था। राज्य सरकारों से उन सभी कार्यों में संशोधित लिपि के प्रयोग करने का अनुरोध किया गया था, जहां हिन्दी का प्रयोग होता हो। सर्व साधारण की जानकारी के लिए भी संशोधित लिपि का समाचार-पत्रों के जरिए व्यापक प्रचार किया गया था।

भारत सरकार को ऐसा मालूम हुआ है कि संशोधित लिपि का सामान्य रूप से प्रयोग नहीं किया जा रहा। इस लिये यह आवश्यक समझा गया है कि संशोधित लिपि के अधिकाधिक व्यापक उपयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से जनसाधारण का ध्यान फिर से इस ओर दिलाया जाय। अन्तिम रूप से संशोधित देवनागरी वर्णमाला का चार्ट संलग्न है।

संशोधित हिन्दी वर्णमाला

स्वर

अ आ इ ई उ ऊ ऋ ऌ ए

ऐ ओ औ अं अः ।

मात्राएं

ा ि ी ु ू ृ े ै ो ौ ं ः

व्यञ्जन

क ख ग घ ङ

च छ ज झ ञ

ट ठ ड ढ ण

त थ द ध न

प फ ब भ म

य र ल व

श ष स ह ड़ ढ़ ळ

क्ष ज्ञ श्र

अंक

१, २, ३, ४, ५,

६, ७, ८, ९, ०

स्पष्टीकरण

१ हिन्दी में ॠ (दीर्घ ॠ) का प्रयोग नहीं होता, अतः इसे स्वरों में सम्मिलित नहीं किया गया है।

२ संयुक्ताक्षर

(१) खड़ी पाई वाले व्यञ्जन :

ख ग घ च ज झ ञ ण त थ ध न

प ब भ म य ल व श ष क्ष ज्ञ

खड़ी पाई वाले व्यञ्जनों का संयुक्त रूप खड़ी पाई को हटा कर ही बनाया जाना चाहिए। यथा :

ख्याति, लग्न, विघ्न

कच्चा, छज्जा, व्यञ्जन

नगण्य

कुत्ता, पथ्य, ध्वनि, न्यास

प्यास, डिब्बा, सभ्य, रम्य

शय्या राष्ट्रीय

उल्लेख स्वीकृत

व्यास यक्ष्मा

श्लोक

३ अन्य व्यञ्जन :

(क) 'क' और 'फ' के संयुक्ताक्षर बनाने का वर्तमान ढंग ही कायम रहेगा। यथा : संयुक्त, पक्का, ।

[संयुक्त, पक्का नहीं]

(ख) ङ, छ, ट, ठ, ड, ढ और द के संयुक्ताक्षर हल् चिह्न लगा कर ही बनाये जाएं। यथा :

लट्टू, बुड्ढा, विद्या आदि।

[लट्टू, बुड्ढा, विद्या नहीं]

(ग) संयुक्त 'र' के पुराने तीनों रूप यथावत् रहेंगे। यथा :

प्रकार, धर्म, राष्ट्र।

(घ) 'श्र' का पुराना रूप जैसा 'श्री' में है वैसा ही कायम रहेगा।

(ङ) 'त्र' के स्थान पर अब 'त' और 'र' का संयुक्त अक्षर 'त्र' रहेगा।

(च) 'ह' का संयुक्त रूप वर्तमान प्रणाली के साथ ही हल् चिह्न लगा कर भी किया जा सकेगा। यथा :

चिह्न (चिह्न नहीं)।

(छ) संस्कृत में संयुक्ताक्षर पुरानी शैली से भी लिखे जा सकेंगे।

४ अन्य निश्चय जो १९५३ में हुए थे वे ही कायम रहेंगे। यथा :

(१) शिरोरेखा का प्रयोग प्रचलित रहेगा।

(२) (क) फुलस्टाप को छोड़ कर शेष विराम आदि चिह्न वही ग्रहण कर लिए जाएं जो अंग्रेजी में प्रचलित हैं। यथा :
(- —, ; । ? ! :)
(विसर्ग के चिह्न को ही कोलन का चिह्न मान लिया जाए)
(ख) पूर्ण विराम के लिए खड़ी पाई (।) का प्रयोग किया जाए।
(ग) जहां तक संभव हो टाइपराइटर के कुञ्जीपटल में निम्नलिखित चिह्नों को सम्मिलित कर लिया जाय :
(ˎ ˙ . % " " ( ) + × ÷ * = ‿)

(३) अनुस्वार और अनुनासिक दोनों (ं ँ) प्रचलित रहेंगे।

नोट—संशोधित लिपि में बहुत अक्षरों का आकार प्रकार जैसे ख, छ, झ, ध भ त्र परिवर्तित किया गया है। हमारे यहां वे अक्षर उपलब्ध न होने के कारण पूर्व प्रचलित अक्षर ही तालिका में दिए गये है।

◈

भारतवर्ष हमारा है

कवयिता—श्री पं० धर्मदेव विद्यामार्तण्ड, आनन्द कुटीर, ज्वालापुर

१ भारतवर्ष हमारा है यह, भारतवर्ष हमारा है।
यह तो हम को अपने प्राणों से भी बढ़कर प्यारा है॥
२ सदा रखेंगे इसकी शान, दे देंगे हम इस पर जान।
होंगे इस पर हम कुर्बान, यह प्रिय देश हमारा है॥
३ पले इसी में थे श्री राम, खेले इस में कृष्ण महान्।
दिव्य महापुरुषों की खान, यह शुभ देश हमारा है॥
४ इसका तो कण२ पवित्र है, इसका अति उज्ज्वल चरित्र है
मनमोहन इसका सुचित्र है, यह सर्वस्व हमारा है॥
५ इसकी स्वतन्त्रता की रक्षा, इसकी अखंडता की रक्षा।
प्राणाहुति देकर भी करना, यह शुभ धर्म हमारा है॥
६ एक इंच भी पुण्यभूमि का, नहीं शत्रु के पास रहे।
ऐसा वीर सभी व्रत धारें, यह कर्तव्य हमारा है॥
७ सभी स्वदेशी का व्रत धारें, इस पर तन मन धन सब वारें
मिल कर इस के कष्ट निवारें, भारतवर्ष हमारा है॥
८ इसकी सुन्दरता अनुपम है, भूतल पर इसके नहीं सम है।
धन इसका चरित्र संयम है, यह शुभ देश हमारा है॥
९ हिन्दू मुस्लिम सिख ईसाई, हम हैं सारे भाई-भाई।
सब में इसकी धूलि समाई, यह शुभ राष्ट्र हमारा है॥

हरिऔध जी की छन्द सम्बन्धी मान्यताएं और प्रयोग

श्री विष्णुदत्त राकेश, प्राध्यापक : हिन्दी-विभाग

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय

आत्माभिव्यक्ति अथवा स्व अनुभूतियों को सम्यक् रूप दान करना काव्य सरकार कहलाता है। इसी लिए औपनिषदिक चिन्तन में छन्दशिल्प को आत्म संस्कृति कहा गया है। विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति ही जीवन अस्तित्व की सुरक्षा का एक माध्यम है। अतः शतपथ ब्राह्मण में इसीलिए छन्दों का आश्रय ले कर देवताओं द्वारा स्वर्ग प्राप्ति का सँकेत दिया गया है। इसका अर्थ केवल आध्यात्मिक उपलब्धि ही नहीं समझ लेना चाहिए, अपितु मानवीय भावनाओं का जो प्रस्तार सम्पूर्ण क्रियाशील जगत् में है, उन सब की अभिव्यक्ति उतनी ही स्थाई और अपेक्षित है, जितनी स्थायी और अपेक्षित मानवीय अनुभूतियां होती हैं। सुख-दु:ख का अनुभव, अनुभूत तथ्यों के प्रतीक काव्य-पात्र, कवि के व्यक्तित्व की निस्संगता, निजी अनुभूतियों और संवेद्य प्रतीकों का तादात्म्य तथा संप्रेषणीयता आत्माभिव्यक्ति की मुख्य प्रक्रियाएं हैं। काव्यरूप अभिव्यक्ति का माध्यम छन्द है और पाश्चात्य विचारक एवर क्राम्बी के मतानुसार मानसिक संवेदन को मूर्त्त करने वाला साधन छन्द कहा गया है। भावोद्रेक के अनुरूप ही वाणी का संयोजन रससिद्ध कलाकार करते हैं और विशिष्ट मनोभाव की अभिव्यक्ति के लिए विशिष्ट प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है अतः भावाभिव्यक्ति के स्वरूप की दृष्टि से छन्द भेद का निरूपण साहित्यशास्त्र में किया गया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मनोभावों की अभिव्यक्ति क समुचित साधन छन्द है। इस तथ्य की पुष्टि में मैं हरि औध जी की मान्यता को यहां उद्धृत कर रहा हूं—"छन्द मनोभावों को प्रकट करने के समुचित साधन हैं, जिस छन्द द्वारा जो मनोभाव यथातथ्य प्रकट होगा, उस मनोभाव के व्यक्त करने के लिए वही छन्द उपयुक्त और उत्तम समझा जावेगा।"१

हरिऔध जी की उक्त मान्यता से काव्यात्मा के रूप में रस और रसानुकूल छन्द योजना की क्रमिक प्रक्रिया की सूचना मिलती है। शास्त्रीय दृष्टि से भी गुण की रस परिपाक की प्रक्रिया में पूर्ववर्ति स्थिति मानी जाती है, अतः जहां हमारी चित्तवृत्तियां द्रवित हो कर, उद्बुद्ध हो कर अथवा प्रसृत हो कर काव्य के समग्र प्रभाव के रूप में अन्वित होती है,२वहां उनमें एक क्रमिकता होती है और यही क्रमिकता लय के रूप में छन्द का कलेवर ग्रहण करती है। डा० जे० एन० सिंह ने अपने प्रबन्ध 'Contribution of Hindi poets to prosody' में इसी लिए लय को छन्द की आत्मा स्वीकार किया है। संप्रेषणीयता के महत्त्व को ध्यान में रख कर ही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी छन्द को अभिव्यञ्जना का उपकरण मानते हैं तथा अर्थपूर्ण भाषा और अन्विति प्रसूत लय की युगपत् धारणा को छन्द की संज्ञा प्रदान करते हैं।३ इस

---

१ साहित्य समालोचक—शिशिरहेमन्ताङ्क —संवत् १९८२-८३।

२ भाविते च रसे तस्य भोगः। योऽनुभाव-स्मरण प्रतिपत्तिभ्यो विलक्षण एव द्रुति-विस्तार-विकासनामा रजस-तमो-वैचित्र्याननुविद्धसत्व-मयनिजचित्-स्वभाव-निवृत्ति-द्रुति—विश्रान्ति-लक्षणः परब्रह्मास्वादसचिवः। ध्वन्यालोक लोचन टीका—

३ साहित्य का मर्म—पृष्ठ ४१।

प्रकार हम कह सकते हैं कि आवेग को प्रकट करने का माध्यम छन्द कहलाता है तथा आवेग या भाव के अनुरूप छन्द का प्रयोग होता हैं। हरिऔध जी की छन्द सम्बन्धी यही मान्यता है और रसानुकूल छन्द योजना की प्रयोगशाला के वह प्रौढ़ और पारखी प्रयोगकर्त्ता हैं। इस स्थल पर मैं उनके काव्य में प्रयुक्त छन्द-वैविध्य की सार्थकता पर संक्षेप में विचार करूंगा।

प्राचीन शास्त्रीय परम्परा के व्याख्याता होने के कारण हरिऔध जी ने बहुज्ञता-प्रदर्शन के लिए विविध प्रकार के साहित्य की रचना की। काव्य की विभिन्न विधाओं के अतिरिक्त इस विविधता मूलक विशिष्ट रुचि का प्रभाव उनकी छन्द योजना पर भी परिलक्षित होता है। इस सम्बन्ध में लक्षण रूप में उन्होंने जो निर्देश दिया; लक्ष्य रूप में उस पर स्वयं प्रयोग भी किए। उनकी मान्यता थी कि सहृदय और प्रतिभावान् पुरुष जिस छन्द को हाथ में लेगा, उसी में चमत्कार दिखला सकता है। १ यही कारण हैं कि हरिऔध जी के काव्य में भाषा वैविध्य और छन्द वैविध्य की प्रवृत्ति सबल रूप से दिखाई देती है। हरिऔध जी द्वारा प्रयुक्त छन्द प्रबन्ध और मुक्तक की दृष्टि से प्राचीनता और नवीनता के समन्वय हैं। इस क्षेत्र में उन्होंने प्रचलित साहित्यिक रूढ़ियों का ध्यान रखा है। उदाहरणार्थ 'रसकलश' के शृंगार परक नायक नायिका भेद आदि विषयों का निरूपण उन्होंने रीतिकालीन परम्परा पुष्ट छन्द दोहा, कवित्त और सवैया में किया हैं तो प्रिय प्रवास आदि में प्रबन्ध पटुता प्रदर्शन के लिये वर्ण वृत्तों का प्रयोग किया है। बोल-चाल की देश्य परम्परा की निदर्शना के लिए मुहावरे युक्त मात्रिकों तथा विदेशी प्रभावान्तर्गत बह्रं आदि छन्दों का प्रयोग भी उन्होंने किया है। उर्दू छन्दों अथवा बंगला आदि देश्य भाषाओं के छन्द विधान की स्वीकृति के लिये वह प्रतिमान भारतीय पिंगल को ही मानते है। इसलिए उर्दू प्रभाव युक्त मुहावराशैली का प्रयोग करते हुए भी उन्होंने भारतीयतावादी दृष्टिकोण नहीं छोड़ा तथा विदेशी छन्दों को भी वह भारतीय छन्दों के प्रस्तारभेद की चौखट में जड़ते रहे। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि उन्होंने भारतीय संस्कृतपरम्परानुमोदित वर्णवृत्त शैली, भारतीय देश्य भाषा परम्परा समर्थित मात्रिक शैली तथा विदेशी प्रभावान्तर्गत मुहावरा युक्त उर्दू छन्द शैली का प्रयोग सफलता के साथ किया। हिन्दी-उर्दू के छन्द शास्त्र की मैत्री को प्रदर्शित करने के लिए ही उन्होंने गजल तथा उर्दू बह्रों का प्रयोग किया। उदाहरणार्थ गजल में प्रत्येक चरण में काफिया बदलता रहता है परन्तु रदीफ स्थिर रहती है; किन्तु हरिऔध जी ने अपने द्विपदों में हिन्दी शैली के तुकों का ही प्रयोग किया है। 'पद्य प्रमोद' और 'पद्य प्रसून' के पृष्ठ क्रमशः १२२ और ६२ पर इसी विधान के अन्तर्गत उन्होंने हिन्दी गजल अर्थात् द्विपद का प्रयोग किया है। विदेशी प्रभावान्तर्गत छन्द शैली में उर्दू के अतिरिक्त अंग्रेजी के सानेट छन्द का प्रयोग उन्होंने चतुर्दशपदी पंचदशपदी और षोडशपदी के रूप में किया। २ किन्तु दृष्टि यहां भी भारतीय ही रही। चतुर्दशपदी की रचना में उपाध्याय जी ने रोला तथा उल्लाला का मिश्रण किया। पंचदशपदी में रोला के चार पदों के बाद एक १६ मात्रा का पद रखा गया। षोडशपदी हिन्दी के रुचिरा छन्द की प्रतिलिपि है। इन रचनाओं की विशेषता एक ही केन्द्रीय भाव की अभिव्यक्ति में निहित है, जिस प्रकार अंग्रेजी सानेट्स में होता भी है। द्विपद के अतिरिक्त हरिऔध जी

१ इन्दु, १९१५, जौलाई, पृष्ठ ३७।

२ पद्यप्रमोद—पृष्ठ १६८-१७१, पद्यप्रसून पृष्ठ ६५, ७८, ८३।

का उर्दू प्रभावान्तर्गत अन्य मौलिक छन्द चतुष्पदी है। यह हिन्दी के १६ मात्रिक (अन्त में १ जगण, दो गुरु) छन्द यशोदा के आधार पर निर्मित हुआ है किन्तु उपाध्याय जी ने इसके प्रथम, तृतीय तथा द्वितीय, चतुर्थ चरण के तुक समान करके हिन्दी और उर्दू शैली का सुन्दर मिश्रण प्रस्तुत किया है।१ चतुष्पद के कई भेद उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। १६ मात्राओं का एक चतुष्पद, जिस का पदान्त लघु गुरु से होता है, उन्होंने पीयूष वर्ष और आनन्द-वर्द्धक शैली के अनुरूप निर्मित किया है।२ दूसरा चतुष्पद १६ मात्राओं का दूसरे और चौथे पद तुक मिला कर निर्मित हुआ है।३ यह छन्द हिन्दी के सार अलंकार के अनुरूप है। अन्य निर्मित छन्द हरिऔध जी का चौतुका है, इस के एक प्रकार में रोला के आधार पर निर्मित प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण सम तुकान्त छन्द होता है। दूसरा चौतुका १५ मात्राओं का द्वितीय, चतुर्थ सम तुकान्त होता है जो इन दोनों पदों के अन्त में दो लघु लिए होता है। तदुपरान्त उन्होंने १६,१७, १८, १९ मात्राओं के उर्दू बह्र के आधार पर चार प्रकार के चौपदों का निर्माण किया है। इनमें १७ मात्रा वाला राम छन्द और १९ मात्रा वाला सुमेरू के आदर्श पर बने है। १८ मात्राओं के चौपदे जैसा कोई छन्द हिन्दी पद्धति में नहीं। षट्पद के रूप में २६ मात्राओं के ६ पदों का प्रयोग हुआ है। यह गीतिका से इसलिए भिन्न समझना चाहिए कि उस में चार चरण और इसमें ६ चरण होते हैं। छतुका छन्द में २०, २१, २३, २६ मात्राओं के चार भेद हैं। यह निर्मितियां हरि-औध जी की निजी हैं और हिन्दी, उर्दू छन्द पद्धति के समन्वय की प्रौढ़ उपलब्धियां कही जा सकती हैं। पद्य प्रमोद, पद्य प्रसून और चोखे चौपदों में इस प्रकार की रचनाएं उपलब्ध होती हैं। व्यंग्य और हास, इन रचनाओं का स्वर है किन्तु पूर्व निश्चय प्रेरित होने के कारण उपदेशात्मकता के अतिरिक्त इन रचनाओं में काव्यसौन्दर्य का अभाव है। शब्दों की काट-छांट और उन का यथोचित संस्थान इन रचनाओं की विशेषता है और इस कवि-कर्म में उन्होंने सफलता प्राप्त की भी है।४ हिन्दी में मत्त समक की पद्धति पर उर्दू बह्र की स्वीकृति उन की पारखी दृष्टि की परिचायक है।५ संस्कृतपरम्परानुमोदित वर्ण वृत्त शैली का प्रयोग उन्होंने अपने महत्वपूर्ण प्रबन्ध काव्य, प्रियप्रवास में किया है। इस काव्य में द्रुतविलम्बित, वंशस्थ, वसन्ततिलका, शार्दूलविक्रीडित, मन्दाक्रान्ता, मालिनी और शिखरिणी इन सात वृत्तों का प्रयोग किया गया है। रसानुकूलता और रस मैत्री के आधार पर इन वृत्तों के प्रयोगगत् औचित्य का

---

१ चमक रहे थे असंख्य तारे,
सुदीप्ति सब ओर ढल रही थी।
विमुग्ध कर ज्योतिपुंजधारे,
अपार आभा उथल रही थी॥

२ हैं सब लोग मतलब गांठते,
यों सहारा है नहीं मिलता कहीं।
है कलेजा ही नहीं ऐसा बना,
बीज मतलब का उगा जिसमें नहीं॥

३ कथन दुर्मुख का आद्योपान्त,
राम ने सुनी कही यह बात।
अमूलक जन रव होवे किन्तु,
कीर्ति पर करता है पविपात॥

४ रस साहित्य और समीक्षाएं—पृष्ठ ५६।

५ वैदेही वनवास–सप्तम सर्ग––
न गेह में ही। कुलांगनाएं,
अपूर्व कलकं। ठता दिखाती।
कहीं-कहीं अ। न्य गायिका भी
बड़ा मधुर गान थी सुनाती॥

श्रेय उपाध्याय जी को निस्सन्देह रूप से प्राप्त होता है। जगती वर्ग के छन्दों में वंशस्थ का प्रयोग नवम, एकादश, षोडश तथा द्रुतविलम्बित का प्रयोग प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, अष्टम, नवम और द्वादश सर्गों में किया गया है। वंश वर्णन, वैभव वर्णन आदि के अनुरूप वंशस्थ और विषाद-निराशा आदि भावों की भूमिका के लिए द्रुतविलम्बित का प्रयोग कर के उन्होंने वस्तुगरिमा की रक्षा की है। शृङ्गार रस की सामग्री के लिए शक्वरी वर्ग के बसन्ततिलका छन्द का प्रयोग प्रियप्रवास के १४ वें सर्ग में हुआ है। वियोग के लिए अतिशक्वरी वर्ग का मालिनी छन्द समस्त सप्तम सर्ग को आवेष्ठित किए हुये हैं। दूत काव्योचित विप्रलंभ के लिए अत्यष्टिवर्गीय मन्दाक्रान्ता प्रियप्रवास के पंचदश सर्ग की प्रेरक भूमि है। विरोधी रसों में वृत्ति परिवर्तन के लिए शार्दूल विक्रीडित तथा निर्वेद व शम मूलक भावनाओं के लिए शिखरिणी का प्रयोग प्रियप्रवास में मिलता है। प्रियप्रवास की भूमिका से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि हरिऔध जी अतुकान्त कविता के लिए वर्णवृत्तों का प्रयोग रस दशा की दृष्टि से अनुकूल समझते थे और इसी का निर्वाह उन्होंने किया भी। यद्यपि वृत्त की विवशता के कारण च्युत-संस्कृति दोष, इन छन्दों में मिलेगा तथापि दीर्घ पदान्तरवाही प्रयोग की दृष्टि से हरिऔध जी का वर्णवृत्तों पर असाधारण अधिकार इस काव्य में स्वयं सिद्ध हो जाता है। अतुकान्त शैली में प्रियप्रवास को, इस प्रकार एक ऐतिहासिक प्रयोग कहा जा सकता है।

देश्य परम्परा की पिंगल सम्मत मात्रिक शैली का प्रयोग उन्होंने वैदेही बनवास में किया है। इस करुण रस प्रधान काव्य में तिलोकी, सखी, मत्तसमक, पादाकुलक, ताटंक, रोला, चौपदे, चतुष्पद, दोहा और पद, इन १० वृत्तों का प्रयोग हरिऔध जी ने किया है। करुण रसोचित दूरान्तर अन्त्यानुप्रास युक्त सखी छन्द का सफल प्रयोग इस काव्य के छटे सर्ग में हुआ है। दशम सर्ग में गोपी तथा नवम सर्ग में प्लवंगम का प्रयोग भी भाव भूमिका के प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से श्लाघनीय है। वैदेही बनवास प्रिय प्रवास के विरोध में तुकान्त काव्य है। इस काव्य की छन्द प्रयोग की दृष्टि से प्रमुख विशेषता पिंगल वर्णित २३ प्रकार के दोहों में से १६ प्रकार के दोहों का प्रयोग है। ये १६ प्रयुक्त दोहे इस प्रकार हैं—

(१) नर (१५ गुरु+१८ लघु) (२) पयोधर (१२ गुरु+२५ लघु) (३) चल बावल (११ गुरु +२६ लघु) (४) हंस (१४ गु+२० ल.) (५) गयन्द या मदुकल (१३ गु.+२२ ल.) (६) मर्कट (१७ गु+१४ ल.) (७) शरभ (२० गु.+८ ल) (८) कच्छप (८ गु.+३२ ल.) (९) बानर (१० गु.+२८ ल.) (१०) मंडूक (१८ गु.+१२ ल.) (११) भ्रामर (२१ गु.+६ ल.) (१२) करभ (१६ गु.+१६ ल.) (१३) त्रिकल (९ गु.+३० ल) (१४) श्येन (१९ गु.+१० ल.) (१५) मच्छ (७ गु.+३४ ल.) तथा (१६) शार्दूल (६ गुरु+३६ लघु)। लोक रंजन और लोकहित की बलिवेदी पर सीताराम के परिणय सूत्र का त्याग इस रचना के दुखान्तकी रूप का मर्मस्पर्शी बिन्दु है जो बीज के अनुरूप छन्द-पल्लवों में संपुटित हुआ है। वैदेही बनवास के १८ सर्गों के पुष्ट कलेवर में राम के द्वादशवर्षी वियोग के अन्तर्द्वन्द्व प्रतिफलित हुए हैं और इसका साक्षी प्रत्येक सर्ग में गतिशील छन्द है। संचारियों के वर्णन और मनः सवेगों के वाहन रूप छन्दों की योजना इस काव्य की प्रमुख विशेषता है। देश्य भाषा काव्य के परम्परा युक्त अन्य छन्दों में हरिगीतिका, अरिल्ल, ललित, होली, प्लवंगम, पयार, चोबोला, लावनी, वीर और सार का प्रयोग भी उन्होंने किया है। इनमें पयार छन्द चर्चा की

अपेक्षा रखता है । क्योंकि १४ वर्णों के चरण के आधार पर निर्मित इस छन्द का प्रयोग सर्वाधिक बंगला में मिलता है । माइकेल मधुसूदन की रचनाएं इस दृष्टि से दृष्टव्य हैं । हरिऔध जी ने पद्य-प्रसून में इस छन्द का प्रयोग किया है, जो सुन्दर नहीं जान पड़ता क्योंकि यह पद्धति हिन्दी काव्य शैली के सर्वथा विरुद्ध है। एक उदाहरण देखिए—

मतिमान सरोवर । मंजुल मराल,
संभावित समुदाय । सभासद वृन्द ।

इसके अतिरिक्त पारिजात का प्रयोग उन्होंने 'पारिजात' नामक ग्रन्थ में किया और एक छन्द में सम्पूर्ण वृत्त लिखने की परम्परा का सूत्रपात किया । हरिऔध जी द्वारा प्रयुक्त पारिजात छन्द एक वृत्त शैली का जनक है । इस प्रकार विभिन्न लोक मानस समर्थित जनपदीय छन्द तथा मात्रिक छन्दों का प्रयोग करके उन्होंने देश्य परम्परा ख्यात शैली की रक्षा की । कहा जा सकता है कि हरिऔध जी छन्द-प्रदर्शनी के रसवादी सज्जक थे, उन्होंने रस की छाया को छन्दों में अवतरित करके शब्द और अर्थ की संश्लिष्ट इकाई प्रस्तुत की, भले ही कतिपय छन्दों में सुनिश्चित प्रयोजन तथा लक्ष्य प्रस्तुतीकरण के आग्रह के कारण उन्होंने अशोभन प्रयोग भी किए । भारतीय और पाश्चात्य काव्य की प्रचलित शैली में हिन्दी-आत्मा की प्रतिष्ठा करके उन्होंने सारवादी आचार्य का काम किया । यही कारण है कि उनकी छान्दस् प्रयोगशाला का अनुकरण करके कालान्तर में श्री अनूप शर्मा ने सिद्धार्थ और वर्द्धमान जैसे महाकाव्य लिखे । पारिजात की एक छन्द शैली से प्रभावित होकर उन्होंने भी ४ रगण वाले स्रग्विणी छन्द के आधार पर 'विराट् संग्राम' लिखा । मैथिलीशरण जी की भारत भारती और जयद्रथ वध कृतियां इसी 'एक छन्द शैली' की उल्लेखनीय देन हैं। इसी प्रकार रूपनारायण पाण्डेय ने तथा प्रसाद जी ने प्लवंगम को अतुकान्त रूप उन्हीं के आदर्श पर दिया । हिन्दी में आधुनिक काव्य के छन्द शिल्प के निर्माण का श्रेय, हरिऔध जी को ही है, जो परवर्ती काव्य प्रसाद की दिव्य सुगठित छवि के दीपाधार के रूप में समाकृत हुआ ।

किस द्वारे जेहों

राजेन्द्र कुमार 'रंक,' तृतीय वर्ष, आयुर्वेद महाविद्यालय, गुरुकुल काँगड़ी

जहां विद्या का हो प्रकाश,
दया–प्रेम–अहिंसा का राज,
शील–सत्य–विवेक से साज,
वहां स्वयं दीनदयाल विराज !

जहां इच्छाओं की हो समाप्ति,
मिले मनवा को शांति,
रग–रग में हो व्याप्ति,
एक ईश की भक्ति !

जीवन का उपहार लेकर
उस द्वारे जेहों !!

वेदाङ्क के ४७ पृष्ठ में प्रकाशित कविता का हिन्दी अनुवाद

'नमो नमः सातवलेकराय'

(मूल संस्कृत श्लोकों के रचयिता – कविवर श्री पंडित जनमेजय विद्यालङ्कार, एम. ए., शास्त्री)

(१) गम्भीरता में जो समुद्र से बढ़ कर हैं और धैर्य में जो हिमालय पर्वत से भी अधिक हैं। सूर्य के समान जो तेजस्वी हैं। उन पूज्य पण्डित सातवलेकर जी को शतशः प्रणाम हो।

(२) प्राचीन सिद्ध महर्षियों के समान जिनका उच्च चरित्र है, जिनका स्मरणमात्र कर लेने से मनुष्यों का मन पवित्र हो जाता है, जिनके दर्शन कर के लोगों की आंखें कृतार्थ हो जाती हैं, उन श्री पं. सातवलेकर जी को शतशः प्रणाम हो।

(३) आपके उपकार अनेक प्रकार के हैं। उन उपकारों को जनता बड़ी कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करती है और मन द्वारा तथा वाणी द्वारा भी आप की बहुत प्रशंसा करती है। अतः आपको शतशः प्रणाम हो।

(४) महर्षि पतञ्जलि ने कभी बहुत प्राचीन काल में आठों अङ्गों से युक्त योग शास्त्र का उपदेश संसार को दिया था और योगाभ्यास के रहस्य भी समझाये थे। परन्तु वह तो बहुत पुरानी बात है। इस समय तो आप ही हमारे लिए योग-विद्या के परम गुरु हैं।

(५) यह जो कहा जाता है कि 'योग-विद्या' एक क्रियात्मक विज्ञान है,' यह बात आप पर पूर्णतया चरितार्थ होती है। आपने वाणी द्वारा कम परन्तु अपने क्रियात्मक जीवन द्वारा बहुत अधिक लोगों को योगाभ्यास की क्रियात्मक शिक्षा प्रदान की है।

(६) छै शास्त्र, चार वेद, संस्कृत-भाषा, प्राचीन वैदिक धर्म, जो इस घोर कलियुग में लुप्त-प्राय हो रहे थे, सो वस्तुतः आपकी ही संरक्षता में पहुंच कर अब सुरक्षित हैं।

(७) आपके लेखों को पढ़ कर, आपके व्याख्यानों को सुन कर तथा आप की सत्सङ्गति में रह कर, हजारों ही मनुष्यों ने तन्दुरुस्ती प्राप्त की है, लम्बी आयु प्राप्त की है, तेज, यश और उदारता प्राप्त की है।

(८) आप का पुरुषार्थ, आप की निर्भयता, आपकी क्रियाशीलता, आपका धैर्य, आपकी उदारता तथा इसी प्रकार के अन्य भी आपके गुण, जनता के लिए प्रकाश स्तम्भ के समान हैं, अर्थात् आपके इन गुणों से हजारों लोगों को शुभ प्रेरणाएं प्राप्त होती हैं।

(९) हे पण्डित श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी! आपको बारम्बार प्रणाम हो। आपकी पवित्र कीर्ति सर्वत्र फैल रही है। ईश्वर की कृपा से आप दो सौ वर्षों तक जीवित रहें।

(१०) प्राचीन काल में देवताओं और मनुष्यों ने जो यह कहा था कि – 'यह भारतवर्ष देशरत्नों को उत्पन्न करने वाली पुण्यभूमि है' वह उनका वचन बिलकुल सत्य था। आपने अपने आचरणों द्वारा उस वचन को सत्य प्रमाणित कर दिया है।

—श्री जनमेजय विद्यालंकार

स्वर और अन्तःस्थ : भाषावैज्ञानिक दृष्टि

श्री डॉ. सत्यकाम वर्मा

पाणिनि की 'अष्टाध्यायी' के आरम्भ से पूर्व चौदह माहेश्वर सूत्रों के उल्लेख और परिगणन की परम्परा, उस व्याकरण-ग्रन्थ के समान ही पुरानी है। महर्षि पतञ्जलि से लेकर आज तक इस व्याकरण के जितने भी भाष्यकार हुए हैं, सब ने इस क्रम को और इन सूत्रों को सिद्ध सत्य मानकर ही इन पर विचार किया है। पतञ्जलि ने एक-एक ध्वनि की सत्ता पर गम्भीर विचार किया है। पर वे भी इस क्रम पर कोई गम्भीर शंका लेकर नहीं बढ़े।

आज के भाषाविदों ने जहां पाणिनि की व्याकरणात्मक प्रतिभा का लोहा मानना आरम्भ कर दिया है,१ वहां उन्होंने उसके द्वारा पठित माहेश्वर सूत्रों और उनमें प्रस्तावित ध्वनिक्रम पर भी विस्तृत विचार किया है। अब तक इन सूत्रों के निर्माण का उद्देश्य पाणिनि द्वारा अभीष्ट 'प्रत्याहारों' की उपलब्धि को स्वीकार किया गया था। पाणिनि के व्याकरण में ध्वनियों का वर्गीकरण कुछ प्रत्याहारों में करके, सर्वत्र उन्हीं से काम चलाया गया है। मध्यवर्ती भारतीय वैय्याकरणों ने इस ध्वनि-क्रम को तोड़ना चाहा था। किन्तु, आज का पाश्चात्य और भारतीय भाषाविद्, पूरे यत्न के बाद भी, इससे अच्छे ध्वनि-वर्गीकरण को नहीं खोज पाया है। 'भाषातत्त्व' की नई खोजों के आधार पर इन में कदाचित् कुछ संशोधन भी सुझाए गए हैं परन्तु वे सुझाव, संस्कृत ध्वनियों के सम्बन्ध में न होकर, मूल भारोपीय या प्राग्भारोपीय ध्वनियों से अधिक सम्बद्ध१ है।

इस सम्बन्ध में हमारा नम्र निवेदन यह है कि मूल भारोपीय और प्राग्भारोपीय ध्वनियों की जिन कुछ ध्वनि-समस्याओं को गहन और उलझी हुई समझा जाता है, उनके सुलझाव के लिए भी हमें इन माहेश्वर-सूत्रों से सहायता और संकेत मिल सकते हैं सत्य यह है कि पाणिनीय व्याकरण मात्र संस्कृत भाषा का ही व्याकरण नहीं है। उसमें उल्लिखित ध्वनि-सम्बन्धी नियम प्रायः सभी भाषा-मात्र पर समान रूप में घटित होते पाए जाते हैं। पाणिनि द्वारा उल्लिखित इन ध्वनि-नियमों का कुछ संकेत और आधार हमें इन्हीं माहेश्वर सूत्रों में मिल जाता है।

यहां हम माहेश्वर-सूत्रों पर सामान्य विचार करते हुए, उनकी एक-दो प्रमुख बातों पर विचार करेंगे।

माहेश्वर-सूत्रों में क्रम

इन सूत्रों में जिस क्रम से ध्वनियों को रखा गया है, उन्हें प्रायः स्वर, अन्तःस्थ और व्यंजन के रूप में कहा जाता है। इन सब पर विचार करने से प्रकरण लम्बा हो जाएगा। अतः यहां हम केवल स्वरों और अन्तःस्थों की स्थिति पर ही विचार करेंगे, यद्यपि उनकी संख्या और विस्तृति भी कम नहीं है।

---

१. एलन, पॉलथीमे, जोसुद्दा व्हॉटमाउ आदि की स्वीकृतियां।

१. भारोपीय में 'लृ' का संस्कृत तत्सम ध्वनि से भिन्न होना, एवं ह्रस्व 'अ' महाप्राण ध्वनियों के तीन या चार वर्ग आदि। ए, ओ, के ह्रस्व रूपों की चर्चा भी इसी में आ जाती है।

स्वर और अन्तःस्थ

इस सम्बन्ध में जिन प्रमुख बातों पर विचार आवश्यक हो जाता है, वे निम्न हैं:—

१. मूल स्वरों की समस्या।
२. ऋ—लृ की मौलिकता।
३. स्वर-सन्धि।
४. सम्प्रसारण।
५. अन्तःस्थ।
६. 'अण्' और सवर्ण।
७. 'ह' की स्थिति

मूल स्वरों की समस्या

भारोपीय भाषाओं की मूल स्वर ध्वनियों पर विचार करते हुए प्रायः अधिकांश विद्वानों ने अ, एँ, ओँ को मूल स्वर ध्वनि स्वीकार किया है। इन्हीं के दीर्घ स्वर आ, ऐ, ओँ के रूप में स्वीकार किये गए हैं। सातवां शुद्धस्वर, जिसे मूल स्वर 'अ' से भिन्न समझना चाहिए, अँ स्वीकार किया गया है, जिसे हम 'अ' का क्षीण या हीन-बल रूप भी कह सकते हैं। १ माना यह जाता है कि अ, एँ, ओँ मूल स्वरों का परवर्ती समीकरण, संस्कृत में, 'अ' में हो गया, और वहां एँ, ओँ की सत्ता समाप्त हो गई। यहां यह सत्य अवधेय है कि संस्कृत के भाषा-शास्त्रियों और वैय्याकरणों ने बहुत पहले से ही ह्रस्व 'ए' और ह्रस्व 'ओ' की सत्ता स्वीकार की है। २ स्वयं पाणिनि ए, ओ, ऐ, औ की ह्रस्व-स्थितियों को मानने के पक्ष में हैं। ३ पतंजलि ने तो इस पर विस्तृत विचार किया है। ४

पर फिर भी यह सत्य है संस्कृत के समान प्राचीन अन्य भारोपीय भाषाओं में संस्कृत का "अ" उक्त तीनों रूपों में उपलब्ध होता दीखता है।

प्रचलित भारतीय धारणा के अनुसार इ, उ, और उनके दीर्घ रूप ई, ऊ भी मूलागत स्वर हैं। परन्तु आज के भाषाविद् इन्हें मूल स्वर, इसी रूप में, नहीं स्वीकार करते। वे इनका विकास कहीं मूल भारोपीय एँ, ओँ से होता पाते हैं, कहीं ह्रस्व अ (अँ=a) से, और कहीं य्, व् के कोमल रूप से होता पाते हैं। कुल मिलाकर, वे भारोपीय में 'इ', 'उ' की सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं, भले ही उन्हें 'अ' के त्रिविध रूपों के समकक्ष रखकर उन पर विचार न करते हों।

स्वर-सन्धि और सम्प्रसारण की चर्चा में इ, उ, का य्, व् में और य्, व का इ, उ में परस्पर परिवर्तन स्वीकार किया गया है। अ इ, अ उ, अथवा आइ, आउ का अय्, अव् अथवा आय् आव् में बदलना तथा य्, व् का इ, उ में बदलना ही 'इ', 'उ' की मूल स्थिति का निर्णायक नहीं मान लिया जाना चाहिए। अधिकांश विद्वानों ने 'ई', 'ऊ' को मूल भारोपीय स्वर माना है। परन्तु इन्हें वे दीघ स्वर मानते हैं। इसके अतिरिक्त 'इ' का परिवर्तन ह्रस्व 'अ' (a) के स्थान पर भी होता माना गया है।

---

१. विस्तार के लिए टी. बरो बटेकृष्ण घोष, और भोला शंकर व्यास लिखित तत्सम्बद्ध प्रकरण देखें।
२. सिद्धेश्वर वर्मा, फोनोटिक्स इन एंशेण्ट इंडिया' में तत्सम्बन्धी प्रकरण।
३. 'एच इग्घ्रस्वादेशे' (पा० १.१.४८)।
४. म० १.१.२. मा ३-४.।

'हिन्दी' भाषा के प्रकाश में आने के बाद से प्राग्भारोपीय स्वरों की संख्या में अन्तर आ गया है। भारोपीय के सात स्वरों की जगह यहां पांच स्वर ही पाए जाते हैं। ह्रस्व ऍ, ए, ह्रस्व ओॅ, ओ, तथा स्वरहीन एॅ (a)। इनके भी विस्तृत विवेचन के बाद विद्वान् इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि मूल स्वर ह्रस्व एॅ ही रहा होगा। उनकी दृष्टि में शेष सब स्वर ध्वनियों का विकास इसी से सम्भव हुआ होगा। पर यहीं पर यह भी न भूलना चाहिए कि सामी भाषाओं की मूल ध्वनियों पर विचार करने के बाद यह ज्ञात होता है कि उनके प्राचीन भाषा-विद् और लिपिविद् 'अ' और 'उ' को ही मूल ध्वनि स्वीकार करते थे। कुछ में 'इ' को, सत्ता स्वतन्त्र स्वर-ध्वनि के रूप में मिलती ही नहीं। यह बात अन्यथा भी पुष्ट होती है। एक भारती। श्रुति के अनुसार 'ओं' ही मूल ध्वनि है, जिसकी मूल तीन मात्राएं हैं: अ, उ, म्।

एक ओर भारोपीय और प्राग्भारोपीय ध्वनियों की परस्पर तुलना से हम तीन (अ, ऍ, ओॅ) अथवा एक 'एॅ' स्वर-ध्वनि के मूल होने के निर्णय पर पहुंचते हैं, जिनमें स्वभावतः तालव्य ध्वनि की सत्ता मुख्य मानी गई है तो, दूसरी ओर, हमें तालव्य ध्वनि की सत्ता के सर्वथा विपरीत एक अन्य दृष्टिकोण मिलता है। प्राग्भारोपीय ध्वनियों का अध्ययन जिन मूल स्वर-ध्वनियों (अ, ओॅ) की सत्ता का निषेध करता है, दूसरा वर्ग उन्हीं दोनों ध्वनियों को मूल मानता प्रतीत होता है।

सत्य के परिज्ञान के लिए दृष्टि को अधिक विशाल करना होगा। ध्वनियों पर विचार करते हुए हमें संसार की अन्य भाषा-ध्वनियों पर भी विचार करना चाहिए। तब हम जान पायेंगे कि 'इ' स्वर की मूल सत्ता से निषेध नहीं किया जा सकता। फिर, पाणिनि जिस सिद्ध सत्य को लेकर विश्लेषण करने बढ़े थे, उसमें मूल तालव्य की सत्ता स्वीकार किए बिना काम नहीं चल सकता था। इसीलिए उन्होंने 'ओंकार' या 'प्रणव' पर आधारित 'नाद-ब्रह्म' सिद्धान्त की इस भौतिक व्याख्या को अस्वीकार कर दिया कि मूल ध्वनियां केवल अ, उ, म्, ही हैं।

दो वर्ग–दूसरी ओर, माहेश्वर सूत्रों की इस मान्यता को भी पाणिनि ने स्वीकार किया है कि अ, इ, उ और ऋ, लृ, के रूप में मूल या ह्रस्व स्वरों के दो वर्ग हैं। यही कारण है कि अ, इ, उ के वर्ग–एक का प्रयोग जितनी बार पाणिनि ने किया है, उनमें ऋ, लृ, का समावेश किसी भी रूप में हो ही नहीं सकता है। इसके विपरीत सत्य यह भी है कि ऋ और लृ को उन्होंने अन्य स्वरों में परिवर्तन होते पाया है 'उरण् रपरः' (पा० १.१.५१) अकेला सूत्र ही हमारी बात को स्पष्ट कर देगा। ऋ, और लृ का स्थानान्तरण अ, इ और उ द्वारा पृथक्-पृथक् स्थान पर होता देखा गया है। इस स्थानान्तरण को हम 'गुण' या अन्य कोई नाम दे सकते हैं। इनके बाद इ, ल् का जोड़ना स्वतः ऋ, लृ में 'र्' अंश और 'ल्' अंश की सत्ता को स्वीकार करता है। कात्यायन और पतंजलि ने भी इस सत्य को अधिक स्पष्टता से स्वीकार किया है। १ अतः इन दोनों को, उन्होंने

१. म० ११.२ मा० २, म० १.१.४, पा० १०, बा०, ५, की व्याख्या में; वर्णैक देशाश्च वर्णग्रहणेन गृह्यन्ते।'

अर्ध-व्यंजन जैसी कोई संज्ञा न देकर भी अ, इ, उ इन तीन मूल स्वरों और ए, ओ, ऐ और औ जैसे दीर्घ सन्धि-स्वरों के बीच की अवस्था का माना है।

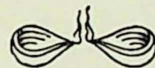
इस आधार पर चाहें तो यह कह लें कि पाणिनि ने मूल ह्रस्व स्वर पांच माने हैं या यह कि मूल ह्रस्व स्वर उसने तीन माने हैं, और शेष उनकी विकृतियां है। विकृतियों को हम दीर्घ, गुण और वृद्धि स्वरों के रूप में कह सकते हैं।

ऋ, ऌ की विशेष स्थितिः—

इस पर भी ऋ, ऌ की विशेष स्थिति को माहेश्वर सूत्रों में ध्यान में रखा गया है। इन्हें अ, जैसा शुद्ध स्वर भले ही न माना गया हो, किन्तु सम्प्रसारण, गुण, और वृद्धि में ये इ, उ के समकक्ष ही ठहरते हैं। गुण, वृद्धि और सम्प्रसारण की सीमा से बाहर केवल 'अ' ही शुद्ध स्वर ठहरता है, उसका उच्चारण, शुद्ध कण्ठ्य न होकर विविध स्थानों से भी हो सकता है। आपिशलि शिक्षा में 'सर्वमुखस्थानमवर्णमित्येके' १ में, इसी सत्य को स्वीकार किया गया है।

इ, उ, ऋ, और ऌ इस बात में समान हैं कि इन में सन्धिगत, गुणगत और वृद्धिगत परिवर्तन लगभग एक समान ही होते हैं। य्, व् र, ल् से इनका सम्बन्ध उभयविध स्थिति-विनिमय का है ए, ओ, ऐ, औ, अ तथा आ से भी इनका सम्बन्ध इसी रूप में है। (शेष अगले अङ्क में)

१. म० १.१.४, पा० १०.१.२,—'सर्वमुखस्थानमवर्णमेक इच्छन्ति।'

आबादी हो! आजादी हो!!

श्री प्रकाशकुमार जी० एम० बाबू (गुजराती)

छम छम बारीश यह आवाज बिजलियों की,
ये गर्जना बादलों का यह शांति गलियों की,
ये झरनों का बहना, और उछल के कहना,
इससे अच्छा दुगना, ये पंखियों का छुपना,
लोगों का, युगों का, एक ये ही नाता,
भाई-भाई माता,
जवान पावन, जवान सावन,
दिल का, दम का, देह का, बस एक ही अरमान,
ये सभी को झुकना, बार-बार झुकना।
बरसों की हमने मेहनत, बाद ये पाई दावत,
ये बच्चों के गालों में लाली,
जैसे सूरज की पहली किरण पाली,
ये बुड्ढों में जवानी की रंगत,
जिन्दा है बगावत की दावत,
ये जवान और, उसकी शान और, यह देश है,
जिसका इमान और, मगर ये सब राज क्या है?
ये आवाज क्या है? क्या बताऊं?
ये सब नाज क्या हैं?
हर सांसों से, हर कतरे में, हर लबों से,
हर मांगों में, एक आवाज,
इन्कलाब! इन्कलाब!! कितना नाज!!!
अब तो बस, एक ही ख्वाब,
आबादी हो, देश में आजादी हो॥

गुरुकुल-समाचार

विश्वविद्यालय अंग्रेजी विभाग के तत्वावधान में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक डा० आर० एस० ओझा ने विद्या-सभा भवन में साहित्यिक विषयों पर व्याख्यान दिये । ...ानों के विषय निम्न प्रकार थे—

...समीक्षक का आदर्श ।
...कालिदास और शेक्सपीयर ।
३. कालिदास और शेक्सपीयर का काव्य स्वरूप ।
४. काव्य की भाषा ।

इन उपर्युक्त विद्वत्तापूर्ण व्याख्यानों के लिये हम आमन्त्रित विद्वान् अभ्यागत का गुरुकुल की ओर से हार्दिक धन्यवाद करते हैं ।

आश्रम रीति विद्यालय
(विमुक्त जाति के बच्चों के लिये)
वार्षिक समारोह

२ अक्टूबर १९६५ को आश्रम रीति विद्यालय के वार्षिक समारोह का उद्घाटन गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के उपकुलपति पं० सत्यव्रत जी सिद्धान्तालंकार एम. पी. ने किया । इस अवसर पर बोलते हुए अपने सारगर्भित भाषण में माननीय उपकुलपति जी ने कहा कि कुशल नियन्त्रण में एक आदर्श बच्चे का निर्माण किस प्रकार किया जा सकता है, इसके लिए विमुक्त जाति के बच्चों का यह आश्रम-रीति विद्यालय एक प्रमाण है । उन्होंने विद्यालय के बच्चों की बहुमुखी प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और अपनी यह दृढ़ आस्था प्रकट की कि गुरुकुल की देखरेख में भविष्य में विमुक्त जाति के ये बच्चे देश के अत्यन्त ही सफल नागरिक सिद्ध होंगे ।

इस अवसर पर विद्यालय के ब्रह्मचारियों ... तैमूर नामक एकांकी नाटक तथा कुछ अन्य मनो... रंजक कार्य-क्रमों का प्रदर्शन किया । इस संक्षिप्... एकांकी नाटक को बच्चों ने अपने सफल अभिन... द्वारा बड़ा सजीव बना दिया था । नाटक क... संदेश था कि भारत को नैतिक पराजय संसार क... बड़ी से बड़ी शक्ति भी नहीं दे सकी है । अप... कार्य-क्रम में बच्चों ने जो भी गीत प्रस्तुत किये ... बड़े सामयिक थे ।

कार्य-क्रम की सफलता के लिए विद्यालय ... समस्त कर्मचारी और छात्र बधाई के पात्र हैं ... इस सम्बन्ध में हम यह भी कहना नहीं भूलेंगे वि... गुरुकुल कांगड़ी के आचार्य और सहायक मुख्या... धिष्ठाता जी की उपस्थिति से विद्यालय को बड़ा... उत्साह मिला था ।

वार्षिक प्रशिक्षण शिविर

एन० सी० सी० केडिट्स का १ अक्टूबर ... १० अक्टूबर तक वार्षिक प्रशिक्षण शिविर ऋषि... केश भरतमन्दिर इन्टरमिडिएट कालेज में आयोजि... हुआ । जिसमें विश्वविद्यालय की दो कम्पनियों ... भाग लिया । इस शिविर में लगभग ८०० कैडि... ने प्रशिक्षण पाया । इस शिविर का उद्घा... कर्नल सत्यव्रत जी सिद्धान्तालंकार ने किया ... उसी अवसर पर विश्वविद्यालय कम्पनी ने पुच्छ... एक नमूना (Section Attack) उपस्थित कि... जिसकी सबने सराहना की । अन्त में इसका ... पन समारोह की अध्यक्षता ग्रुप कमान्डर लेफ्... कर्नल खत्री ने की ।

विजया दशमी पर्व

आक्रामक पाकिस्तान के नापाक हमले ...

